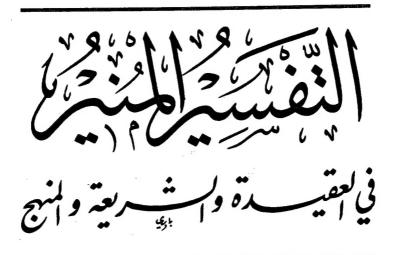
يَأْنِهَا الَّذِينَ مَنُوا اسِبِهِ إِنْهُ وللرّسول إذا وعاكم لمايحيكم النّساد منه الماية الميانية الميانية الم



الأستاذ الدكتور وهب الزحيلي

المجلد العاشر الجزءان ۱۹_۲۰





📥 دار الفكر - دمشق - البرامكة





التفسير المنير

في العقيدة والشريعة والمنهج

أ.د. وهبة الزحيلي

المجلد العاشر

الرقم الاصطلاحي: ١٠- ١٦٩٠,٠١١

الرقم الدولي: 5-160-5-ISBN: 1-59239

الرقم الموضوعي: ٢١١ (القرآن وعلومه)

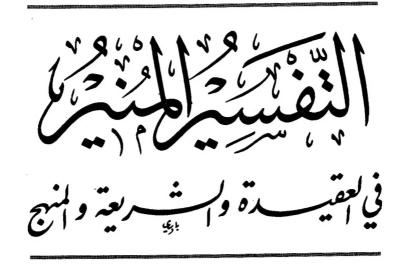
۲۳۲ ص، ۱۷ × ۲۰ سم

الطبعة العاشرة: ١٤٣٠هـــ ٢٠٠٩م

ط۲ / ۲۰۰۳م

۞ جميع الحقوق محفوظة لدار الفكر دمشق

بِشِّمْ الْنَهِ الْبَحْزَ الْجَهْمَا



المجلد العاشر الجزءان ۱۹_۲۰



بِسْمِ اللهِ ٱلتَّمْنِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمَةِ

سُؤُرُةُ الفُرْقَانِ

سورة مكية: إلا الآيات [٦٨، ٦٩، ٧٠ مدنية] وهي سبع وسبعون آية

تسميتها:

سميت سورة الفرقان؛ لافتتاحها بالثناء على الله عزّ وجلّ الذي نزل الفرقان، هذا الكتاب المجيد على رسوله محمد ﷺ، فهو النعمة العظمى، الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وجعله نذيراً للعالمين: الجن والإنس، من بأس الله تعالى.

مناسبتها لما قبلها:

تظهر مناسبة سورة الفرقان لسورة النور من وجوه: أهمها: أن سورة النور ختمت بأن الله تعالى مالك جميع ما في السماوات والأرض، وبدئت سورة الفرقان بتعظيم الله الذي له ملك السماوات والأرض من غير ولد ولا شريك في الملك.

وأوجب الله تعالى في أواخر سورة النور إطاعة أمر النبي ﷺ، وأبان مطلع الفرقان وصف دستور الطاعة، وهو هذا القرآن العظيم الذي يرشد العالم لأقوم طريق.

وتضمنت سورة النور القول في الإلهيات، وأبانت ثلاثة أنواع من دلائل التوحيد: أحوال السماء والأرض، والآثار العلوية من إنزال المطر وكيفية تكون الثلج والبرد، وأحوال الحيوانات، وذكر في الفرقان جملة من المخلوقات الدالة على توحيد الله، كمد الظل، والليل والنهار، والرياح والماء، والأنعام، والأناسي، ومرج البحرين، وخلق الإنسان والنسب والصهر، وخلق السماوات والأرض في ستة أيام، والاستواء على العرش، وبروج السماء، والسراج والقمر ونحو ذلك مما هو تفصيل لقوله سبحانه: ﴿ اللَّذِي لَهُ مُلكُ السَّمَوَتِ وَاللَّرَضِ فَ فقال في النور: ﴿ أَلَرْ تَرَ أَنَّ اللّهَ يُمرِّي سَعَابًا ﴾ النور: ﴿ وَاللَّهُ خَلَق كُلَّ دَابَّةٍ مِن مَا أَي وقال في الفرقان: ﴿ وَهُو الَّذِي خَلَق النور: ﴿ وَهُو الَّذِي خَلَق النور: ﴿ وَهُو الَّذِي خَلَق الله وقال في الفرقان: ﴿ وَهُو الَّذِي خَلَق النور: ﴿ وَاللَّهُ مَلَكُ مَا اللَّهِ الله وقال في الفرقان: ﴿ وَهُو الَّذِي خَلَق مِنْ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ مُنْسَالًا وَصِهْراً ﴾ [83].

وفي كلتا السورتين وصف أعمال الكافرين والمنافقين يوم القيامة وأنها تكون مهدرة باطلة، فقال في النور: ﴿وَٱلَّذِينَ كَفُرُوّا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةِ ﴾ [٣٩] وقال في الفرقان: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَـهُ هَبِكَاءً مَّنتُورًا ﴾ [٣٩].

وشمل آخر سورة النور الكلام على فصل القضاء: ﴿وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّتُهُم بِمَا عَمِلُواً ﴾ [٦٤] وافتتحت سورة الفرقان بالثناء على الله عزّ وجلّ مالك الملك، وصاحب السلطان المطلق.

ما اشتملت عليه السورة:

هذه السورة كسائر السور المكية اهتمت بأصول العقيدة من التوحيد والنبوة وأحوال القيامة.

فبدأت بإثبات الوحدانية لله عزّ وجلّ، وصدق القرآن، وصحة رسالة النبي عليه، ووقوع البعث والجزاء يوم القيامة لا محالة، وفندت أضداد هذه

العقائد، ونعت على المشركين عبادة الأصنام والأوثان ونسبة الولد لله عزّ وجلّ، وتكذيبهم بالبعث والقيامة، وهددتهم بما سيلقون من ألوان العذاب والنكال في نار جهنم، ومفاجأتهم بما في جنان الخلد من أصناف النعيم المقيم.

ثم أبانت شؤم مصير بعض المشركين كعقبة بن أبي مُعَيْط الذي عرف الحق ثم ارتدَّ عنه، فسمّاه القرآن بالظالم: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ﴿ مَأْثُراً بِصَدِيقَه الذي سمي بالشيطان وهو أُبي بن خلف.

ثم ذكرت قصص بعض الأنبياء السابقين وتكذيب أقوامهم لهم، وما حلَّ بهم من نكال ودمار وهلاك بسبب تكذيبهم رسل الله، كقوم نوح، وعاد، وثمود، وأصحاب الرّس، وقوم لوط، وأمثالهم من الكافرين الطغاة.

وأوردت السورة أدلة على قدرة الله ووحدانيته، مما في الكون البديع من عجائب صنعه، وما في الأرض من آثار خلقه في الإنسان، والبحر، وخلق السماوات والأرض في ستة أيام، وإنزال الأمطار وإرسال الرياح مبشرات بالمطر، وجعل البروج في السماء، وتعاقب الليل والنهار.

ثم ختمت السورة ببيان صفات عباد الرحمن المخلصين الموقنين، وما يتحلون به من أخلاق سامية وآداب رضية، تجعلهم يستحقون بها إكرام الله تعالى وثوابه الجزيل في جنات النعيم.

إنزال القرآن ووحدانية اللَّه تعالى

﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ عِلْيَكُونَ لِلْعَكَمِينَ نَذِيرًا ﴿ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَـدًا وَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ حُلَ شَيْءِ فَقَدَرَهُ نَقْدِيرًا ﴾ وَالْمَ يَخْلَقُونَ وَلَا فَقَدَرَهُ نَقْدِيرًا ﴾ وَالْمَحَدُولُ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَا يَخْلَقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا فَقَدَرَهُ نَقْدِيرًا ﴾ يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيْوةً وَلَا نَشُورًا ﴾ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيْوةً وَلَا نَشُورًا ﴾ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

الإعراب:

﴿ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَنَوَتِ ﴾ بدل من ﴿ ٱلَّذِى ﴾ الأول، أو مدح مرفوع أو منصوب.

البلاغة:

﴿عَلَىٰ عَبْدِهِ ﴾ إضافة عبد إلى الله للتشريف والتكريم، دون ذكر اسم النبي. ﴿ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴾ أي وبشيراً، واكتفى بأحد الوصفين لبيان حال المعاندين ومناسبة الكلام مع الكفار.

﴿ يَخْلُقُونَ ﴾ و﴿ يُخْلَقُونَ ﴾ جناس ناقص لتغاير الشكل فقط.

﴿ضَرًّا ﴾ و﴿نَفْعًا ﴾ ﴿مَوْتَا ﴾ و﴿حَيَوْةً ﴾ بين كلِّ منهما طباق.

المفردات اللغوية:

﴿ رَبَارَكَ ﴾ تعالى وتعاظم وتكاثر خيره، من البركة: وهي كثرة الخير، ففي إنزال القرآن خير كثير من الله لعباده، ودلالة على تعاليه عنه وعلى كل شيء في صفاته وأفعاله .﴿ اللَّهُ وَأَنَا ﴾ القرآن؛ لأنه فرق بين الحق والباطل، وبين المحق والمبطل بإعجازه، أو لأنه فرّق وفصل بعضه عن بعض في الإنزال كما قال تعالى: ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقَنَّهُ لِنَقَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكُثِ ﴾ [الإسراء: ١٠٦/١٧] .

﴿عَبْدِهِ ﴾ أي رسوله محمد ﷺ ، ووصف بأنه عبد تشريفاً له بكونه في أكمل مراتب العبودية ، وتنبيها إلى أن الرسول عبد للمرسل، وهو ردّ على النصارى الذين يدّعون ألوهية عيسى عليه السلام . ﴿لِيكُونَ ﴾ العبد أو الفرقان . ﴿ لِلْعَلْمِينَ ﴾ للجن والإنس دون الملائكة . ﴿ نَذِيرًا ﴾ منذراً مخوفاً من عذاب الله تعالى.

﴿ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَـٰذًا ﴾ كزعم النصارى . ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلِّكِ ﴾ كقول

الثنوية والمشركين . ﴿ وَخَلَقَ كُلُ شَيْءٍ ﴾ أي خلق كل مامن شأنه أن يخلق. ويلاحظ أنه تعالى في أول الآية أثبت الملك له مطلقاً ، ثم نفى ما يقوم مقامه وما يقاومه فيه ، ثم نبّه بقوله: ﴿ وَخَلَقَ ﴾ على ما يدل عليه ، والخلق: إحداث مراعى فيه التقدير حسب إرادته ، كخلقة الإنسان من مواد مخصوصة وصور أشكال معينة . ﴿ فَقَدَّرُمُ نَقَدِيرً ﴾ سواه تسوية ، وهيأه لما أراد منه من الخصائص والأفعال ، كتهيئة الإنسان للإدراك والفهم والنظر والتدبير ، واستخراج الصنائع المتنوعة ، ومزاولة الأعمال المختلفة وغير ذلك .

﴿ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَ ﴾ بعد أن أثبت التوحيد والنبوة، أخذ في الرّد على المخالفين فيهما ﴿ لَا يَخَلْقُونَ ﴾ لأن عبدتهم ينحتونهم ويصوّرونهم، ومن دونه أي غير الله، وآلهة: هي الأصنام . ﴿ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا يَفْسِهِمْ ضَرَّا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا جلب نفع ﴿ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيْوَةً ﴾ أي إماتة أحد أو إحياء أحد ﴿ وَلَا فَنْهُورًا ﴾ ولا بعث أحد من الأموات، فالنشور: الإحياء بعد الموت للحساب.

التفسير والبيان:

افتتح الله تعالى سورة الفرقان بالكلام عن إثبات الصانع ووصفه بالجلال والكمال، وتنزهه عن النقصان والمجال، فقال:

﴿ رَبَارُكُ اللَّذِى نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ وَلِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴿ إِنَ الله تعالى يحمد نفسه الكريمة على ما نزَّله على رسوله على من القرآن العظيم، لينذر به الثقلين: الجن والإنس ويخوف من بأسه أو عذابه وعقابه. وهذا دليل قاطع على عموم الرسالة الإسلامية للناس قاطبة وللجن أيضاً. ومعنى: ﴿ رَبَارَكُ ﴾: تعالى وتعاظم وكثر خيره، ولا خير أكثر ولا أفضل من إنزال القرآن الجيد دستور الحياة الإنسانية، المشتمل على التبشير والإنذار، تبشير الطائعين بالجنة، والمخالفين المعاندين المعارضين بالنار. وإنما ذكر الإنذار فقط ولم يذكر

التبشير، مع أن مهمة الرسول تشملهما؛ لمناسبة الكلام مع الكفار المعارضين الذين اتخذوا لله ولذاً، وجعلوا معه شريكاً. والعبد: هو محمد رسول الله، و أَلْفُرُوَّانَ ﴾: القرآن الذي فرق الله به بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والحلال والحرام، وفرّقه في الإنزال منجماً حسب المناسبات.

ونظير الآية قوله تعالى في فاتحة سورة الكهف: ﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَرَمًا لَهُ عَوَمًا ﴿ قَالَمُ عَلَى اللَّهُ عَرَمُ اللَّهُ عَوَمًا لَهُ عَوَمًا لَهُ عَرَمُ اللَّهُ عَرَبُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّاللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ثم وصف الله تعالى ذاته بأربع صفات من صفات الكبرياء، فقال:

اً - ﴿ اَلَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أي إن المالك الحقيقي لجميع ما في السماوات والأرض هو الله تعالى، والمالك: له السلطان المطلق في التصرف في ملكه كما يشاء، وله القدرة التامة على ما في ملكه إيجاداً وإعداماً، وإحياء وإماتة، وأمراً ونهياً على وفق الحكمة والمصلحة.

وهذا دليل على وجود الله تعالى؛ لأنه لا طريق إلى إثباته إلا ببيان احتياج هذه المخلوقات إليه سبحانه في أصل وجودها، وزمان حدوثها، وأثناء بقائها، وتصرفه تعالى فيها كيف يشاء، والحاجة إلى الموجد المتصرف يوجب وجوده، لذا قدمت هذه الصفة على سائر الصفات.

٢ٌ - ﴿ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَـدًا ﴾ أي لم يكن له ولد إطلاقاً ، خلافاً لما زعم اليهود

والنصارى ومشركو العرب من جعل عزير والمسيح ابن الله والملائكة بنات الله، كما حكى القرآن عنهم: ﴿ وَقَالَتِ النَّهُودُ عُرَيْرٌ أَبَنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّهَاوُدُ عُرَيْرٌ أَبَنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَدَرَى الْمَسِيحُ أَبْرُ اللَّهِ ﴿ [التوبة: ٣٠/٩] ﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلْرَبِكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴿ وَهُمْ شَلِهِدُونَ ﴿ وَهُمْ اللَّهُ وَلَهُمُ اللَّهُ وَلِنَاتُ عَلَى اللَّهُ وَلِنَاتُ عَلَى اللَّهُ وَلِنَاتِ عَلَى اللَّهُ وَلِنَاتِ عَلَى اللَّهُ وَلِنَاتُ عَلَى اللَّهُ وَلِنَاتِ عَلَى اللَّهُ وَلِنَاتُ عَلَى اللَّهُ وَلِنَاتُ عَلَى اللَّهُ وَلِنَاتِ عَلَى اللَّهُ وَلِنَاتِ عَلَى اللَّهُ وَلِنَاتُ عَلَى اللَّهُ وَلِنَاتِ عَلَى اللَّهُ وَلِنَاتِ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣ - ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ ﴾ أي ليس لله في مُلْكه وسلطانه شريك، فهو المتفرد بالألوهية، المستحق وحده للعبادة والعبودية، وإذا عرف العبد ذلك وجّه رجاءه إلى الله تعالى ولم يخف إلا منه، ولم يشغل قلبه إلا برحمته وإحسانه.

وهذا ردِّ على الثنوية القائلين بوجود إلهين اثنين للعالم: وهما النور والظلمة، وعلى عَبدة الأوثان من الصابئة، وعلى عبدة الأوثان من مشركي العرب الذين كانوا يقولون في تلبية الحج: «لبَّيك لاشريكَ لك إلا شريكاً هو لك، تملِكُه وما مَلك».

والصفتان المتقدمتان نزَّه الله تعالى نفسه فيهما عن الولد وعن الشريك.

قَادُرُهُ نَقَدِيرًا أَي أُوجِد كُل شيء مما سواه، وأحدته إحداثاً راعى فيه التقدير بقدر معين والتسوية بشكل محدد، وهيأه لما يصلح له من الخصائص والأفعال اللائقة به، فالإنسان مثلاً خلقه الله بشكل مقدر مسوّى في أحسن تقويم، وأوجد فيه من الحواس والطاقات والإمكانات للإدراك والفهم، والنظر والتدبير، واستنباط الصنائع، ومزاولة الأعمال المختلفة، وكذلك الحيوان والجماد جاء به على خِلْقة مستوية مقدرة، مطابقة لما يراه من الحكمة والمصلحة والتدبير، ولما قدر له غير منافر أو متجاف عنه. والخلاصة: أنه قدر كل شيء مما خلق بحكمته على ما أراد.

وفسَّر ابن كثير الجملة الأخيرة بأن كل شيء مخلوق مربوب لله، والله هو خالق كل شيء تحت قهره وتدبيره وتسخيره وتقديره.

وبعد أن وصف الله تعالى نفسه بصفات الجلال والعزة والعلو، أردف ذلك بتزييف مزاعم عبدة الأوثان فقال:

﴿ وَٱتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِهِ عِ ءَالِهَةَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَا نُشُورًا ﴾ والمعنى أن تلك الآلهة المزعومة لا تستحق الألوهية لنقصانها من وجوه أربعة هي:

أ - إنها لا تخلق شيئاً، والإله يجب أن يكون قادراً على الخلق والإيجاد.

ب - إنها مخلوقة، والمخلوق محتاج، والإله يجب أن يكون غنياً عن غيره. ولما اعتقد المشركون في أصنامهم أنها تضر وتنفع عبَّر عنها بقوله: ﴿وَهُمْ مُ يُخْلَقُونَ﴾ كما يعبر عن العقلاء.

ج - إنها لا تملك لأنفسها ضراً ولا نفعاً، أي لا دفع ضرر ولا جلب نفع، فلا تملك ذلك لغيرها، ومن لا يملك لنفسه ولا لغيره النفع ودفع الضرر لا فائدة في عبادته.

د - إنها لا تملك موتاً ولا حياةً ولا نشوراً، أي لا تقدر على الإماتة والإحياء المبتدأ والْمُعَاد في زماني التكليف والجزاء، ومن كان كذلك كيف يسمى إلهاً؟ بل ذلك كله مرجعه إلى الله عزّ وجلّ الذي هو يحيي ويميت، وهو الذي يعيد الخلائق يوم القيامة، كما قال سبحانه: ﴿مَّا خَلْقُكُمُ وَلَا بَعَثُكُمُ إِلّا صَحَنَفْسِ وَحِدَقَ ﴾ [لقمان: ٢٨/٣١].

والخلاصة: إن الله هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، لا إله غيره، ولا ربَّ سواه، ولا تنبغي العبادة إلا له، لأنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. وأما عبدة الأصنام والمشركون فقد عبدوا غير

الخالق، الذي لا يملك لنفسه ولا لغيره ضراً ولا نفعاً، ولا يقبل بهذا عاقل متزن، أو عالم متأمل.

فقه الحياة أو الأحكام:

يستنبط من الآيات ما يلي:

اً - الله تعالى هو الإله الموجود الواحد الأحد، الخالق المالك لكل شيء.

أ - الله تعالى مصدر الخير الكثير الفياض على عباده، ومن أتم فضائله
 وخيراته ونعمه إنزاله القرآن الكريم على عبده ورسوله محمد ﷺ.

٣ - إثبات نبوة محمد على وتحديد مهمته في الإنذار والتبشير، فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار.

غ – الرسالة الإسلامية رسالة شاملة للثقلين: الجن والإنس، عالمية الهدف، موجهة لكل أبناء البشرية في مشارق الأرض ومغاربها؛ لأنها التي تمثل الدين الحق، وخاتمة الرسالات الإلهية كما قال في فيما ورد في الصحيحين والنسائي عن جابر: «بعثت إلى الأحمر والأسود» وقال فيما رواه أحمد عن علي: «أعطيت خساً لم يُعْطَهن أحد قبلي» وذكر منها: «وكان النبي يُبْعَثُ إلى قومِه خاصّةً، وبُعثتُ إلى الناس عامة» فالنبي في قد كان رسولاً إلى العالمين: الإنس والجن، ونذيراً لهما، وأنه خاتم الأنبياء، ولم يكن غيره عام الرسالة إلا نوح عليه السلام، فإنه عم برسالته جميع الإنس بعد الطوفان، عكم الواقع؛ لأنه بدأ به الْخَلْق.

٥ - عظم الله تعالى نفسه بأربع صفات من صفات الكبرياء وهي أنه مالك السماوات والأرض؛ ولم يتخذ ولداً، فنزه نفسه عما قاله المشركون من أن الملائكة أولاد الله أي بناته، وعما قالت اليهود: عزيرابن الله، وعما قالت النصارى: المسيح ابن الله، تعالى الله؛ وأنه لاشريك له في الملك لا كما قال

عبدة الأوثان؛ وخلق كل الأشياء لا كما قال المجوس والثَّنُوية: إن الشيطان أو الظلمة يخلق بعض الأشياء.

أ - دل قوله سبحانه: ﴿ وَخَلَقَ كُلُ شَيْءٍ ﴾ على أنه تعالى خالق لأعمال العماد.

٧ - بالرغم من هذه الادلة على وحدانية الله وقدرته اتخذ المشركون آلهة لا مصف بأي صفة من صفات الله تعالى، بل إنها أعجز من البشر الذين عبدوها مع الله، فهي مخلوقة غير خالقة، ولا تدفع ضرراً ولا تجلب نفعاً لنفسها ولمن يعبدها؛ لأنها جمادات، ولا تقدر على التصرف في شيء بالإحياء، والإماتة، والنشور: الإحياء بعد الموت، فهل بعد هذا يقبل عاقل اتخاذها آلهة معبودة؟! لقد احتقر الإنسان نفسه إذ يسجد لصنم أو وثن، أو يستوعب مثل هذه الخرافات والأباطيل.

مطاعن المشركين في القرآن

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَذَاۤ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْدُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمُ ءَاخَرُونَ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا ﴿ وَقَالُوٓا أَسَطِيرُ ٱلْأَوّلِينَ ٱخْتَبَهَا فَهِي تُعْلَى عَلَيْهِ بَاعُورُ طُلْمًا وَزُورًا ﴾ وقَالُوٓا أَسَطِيرُ ٱلْأَوّلِينَ ٱخْتَبَهَا فَهِي تُعْلَى عَلَيْهِ بَعْدَمُ البِترَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ بَحُدُرَةً وَأَصِيلًا ﴾ فَلُ أَنزَلُهُ ٱلّذِي يَعْلَمُ ٱلبِترَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْحُلَّالَالَاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

الإعراب:

﴿ وَقَالُواْ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ أساطير: خبر مبتدأ محذوف، أي هذه أساطير الأولين، والأساطير: جمع أسطورة، أو أسطار: وهو ما سطره المتقدمون. المفردات اللغوية:

﴿ إِنَّ هَنِذَا ﴾ ما القرآن ﴿ إِلَّا إِفْكُ ﴾ كذب واختلاق .﴿ أَفْتَرَنِكُ ۗ اختلقه

محمد . ﴿ فَوَمُ اَخَرُونَ ﴾ جماعة من اليهود، فإنهم يلقون إليه أخبار الأمم، وهو يعبر عنه بعبارته، وقيل: هم جبر ويسار وعَدَّاس . ﴿ طُلُمًا ﴾ الظلم: وضع الشيء في غير موضعه، وهو هنا جعل الكلام المعجز إفكاً مختلفاً متلقفاً من اليهود . ﴿ وَزُورًا ﴾ الزور: الكذب والقول الباطل البعيد عن الحق، وهو هنا نسبة ما هو بريء منه إليه. والمعنى: جاؤوا بالأمرين: الظلم والزور، أي الكفر والكذب.

﴿ وَقَالُوٓا ﴾ أيضاً: هو ﴿ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ أكاذيب المتقدمين التي سطروها وهو جمع أُسطورة أو أسطار . ﴿ أَكْتَنَبَهَا ﴾ انتسخها من ذلك القوم، بأن كتبها بنفسه أو استكتبها وأمر بكتابتها . ﴿ تُمَالَىٰ عَلَيْهِ ﴾ تقرأ عليه ليحفظها. ﴿ رَبُكُ مَنَ وَ وَعَشِيةً ، أو صباحاً ومساء، والمراد: دائماً.

﴿ فَلَ أَنزَلَهُ ﴾ رد عليهم . ﴿ أُلِسِّرٌ ﴾ الغيب، أي أعجزكم جميعاً بفصاحته وتضمنه أخباراً عن مغيبات مستقبلة، وأشياء خفية لا يعلمها إلا عالم الأسرار، فكيف تجعلونه أساطير الأولين؟! ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيماً ﴾ أي إنه تعالى كان وما يزال غفوراً للمؤمنين رحيماً بهم، ولا يعجّل أيضاً في عقوبتكم على ما تقولون مع كمال قدرته على العقاب، واستحقاقكم إنزال العذاب.

سبب النزول:

قال الكلبي ومقاتل: نزلت في النضر بن الحارث، فهو الذي قال هذا القول. وعنى بقوله تعالى: ﴿وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ عَاخَرُونَ ﴾ عدَّاس مولى حُويْطب ابن عبد العُزَّى، ويسار غلام عامر بن الحضرمي، وجبر مولى عامر أو أبو فُكَيْهة الرومي، وكان هؤلاء الثلاثة من أهل الكتاب، وكانوا يقرؤون التوراة ويحدثون أحاديث منها، فلما أسلموا، وكان النبي على يتعهدهم، قال النضر ما قال. فرد الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله: ﴿فَقَدْ جَآءُو ظُلُمًا وَزُورًا ﴾

الناسبة:

بعد أن تكلم سبحانه أولاً في التوحيد، وثانياً في الرد على عبدة الأوثان، تكلم ثالثاً في النبوة، وذكر مطاعن المشركين: طعنهم في القرآن، وطعنهم في نبوة النبي محمد على الذي نزل عليه القرآن.

التفسير والبيان:

ذكر الله تعالى في هذه الآيات شبهتين من شبهات المشركين الواهية التي تدل على سخافة عقولهم وجهلهم، فقال:

الشبهة الأولى:

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنَّ هَنِذَاۤ إِلَّاۤ إِفَكُ ٱفۡتَرَبَهُ وَأَعَانَهُم عَلَيْهِ قَوْمٌ عَاجُرُونَ ﴾ أي وقال هؤلاء الجهلة من الكفار: ما هذا القرآن إلا كذب واختلاق، اختلقه محمد ﷺ، واستعان على جمعه بقوم آخرين من أهل الكتاب الذين أسلموا فيما بعد، كما ذكر في سبب النزول.

فأجابهم تعالى عن هذه الشبهة بقوله:

﴿ فَقَدْ جَآءُ وَ ظُلْمًا وَزُورً ﴾ أي فقد افتروا هم قولاً باطلاً، وهم يعلمون أنه باطل، ويعرفون كذب أنفسهم فيما زعموه، فكان قولهم كفراً وظلماً بيّناً في غير موضعه، وكذباً مفترى على ربهم، إذ جعلوا الكلام المعجز وهو هذا القرآن إفكاً مفترى من قبل البشر. وهذه غاية حجة الضعيف، فإنه إذا لم يجد جواباً مقنعاً، بادر إلى الإنكار الذي لا دليل عليه، والتكذيب الذي لا مستند له، فلو صح ما قالوا فلِمَ لم يأتوا بمثله، واستعانوا كما استعان محمد بغيره على وفق زعمهم، فإعجاز القرآن دليل كاف وحده للرد عليهم وإبطال مفترياتهم، وهم أهل الفصاحة والبيان.

الشبهة الثانية:

﴿ وَقَالُواْ أَسَطِيرُ الْأَوَّلِينَ اَكْتَبَهَا فَهِى تُمُلَى عَلَيْهِ بُكُرَةً وأَصِيلًا الله وقال الكفار المشركون أيضاً: إن هذا القرآن أساطير الأولين أي أكاذيب المتقدمين، وأحاديث السابقين الذين سطروها في كتبهم كأحاديث رستم وأسفنديار، انتسخها محمد على بوساطة أهل الكتاب يعني عامراً ويساراً، وجبراً أو أبا فُكَيْهة مولى ابن الحضرمي، فهي تقرأ عليه صباح مساء، أي دائماً، وخفية ليحفظها، إذ هو أمي لا يقرأ ولا يكتب. وهذا محض افتراء آخر، وتضليل وبعد عن الحق ومكابرة، فقد عرفوا صدق محمد المناه وسلوكه، وبعده عن الكذب، مدة أربعين عاماً قبل البعثة، حتى لقبوه بالأمين، لما يعلمون من صدقه واستقامته، وكان أمياً لا يعرف شيئاً من الكتابة، لا في أول عمره ولا في آخره، فلما أكرمه الله بالرسالة عادوه واتهموه بما هو بريء منه، ووصفوا القرآن المنزل عليه بالأساطير، مع أنه وستور الحكمة والمدنية والحضارة والعلم والتشريع الأمثل للحياة الإنسانية.

ثم أجابهم الله تعالى بقوله:

﴿ قُلْ أَنْزَلُهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي قل لهم يا محمد النبي: أنزل القرآن المشتمل على أخبار الأولين والآخرين بصدق مطابق للواقع الله الذي يعلم غيب السماوات والأرض، ويعلم السرائر كعلمه بالظواهر.

﴿ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ أي إن هذا القرآن إنما نزل رحمة بالعباد، فلا يكون سبباً لتعجيل العقاب، لذا لم يعاجلكم بالعقوبة رحمة بكم؛ لأنه تعالى غفور رحيم، يمهل ولا يعجل، لتتوبوا وتقلعوا عن الكفر والشرك. فهذه دعوة لهم إلى التوبة والإنابة والإقبال على ساحة الإسلام والهدى، وإخبار لهم بأن رحمته واسعة، وأن حلمه عظيم، فمن تاب تاب الله عليه، بالرغم مما صدر

وهذا دليل على أن التوبة الصادقة تسقط الإثم والذنب وتجبُّ ما قبلها من الله تعالى، وفضلاً ورحمة.

فقه الحياة أو الأحكام:

تضمنت الآيات حكاية شبهتين للمشركين وجوابين عنهما، أما الشبهتان فهما: إن القرآن كذب مختلق اختلقه محمد عليه وأعانه عليه قوم من اليهود وإن القرآن أساطير أي أكاذيب وحكايات المتقدمين، فهي تلقى على محمد، وتقرأ في أول النهار وآخره، أي دائماً، حتى تحفظ.

والرد على الشبهة الأولى: إنهم هم الذين افتروا هذا القول الباطل وهم يعلمون بطلانه، لا إن القرآن مفترى. والرد على الشبهة الثانية إن منزل القرآن هو الله الذي يعلم السر والغيب والجهر، فلا يحتاج إلى معلم، ولو كان القرآن مأخوذاً من أهل الكتاب وغيرهم لما زاد عليها، وقد جاء بفنون تخرج عنها، فليس مأخوذاً منها، وأيضاً لو كان مأخوذاً من هؤلاء، لتمكن المشركون منه أيضاً، كما تمكن محمد عليها، فهلا عارضوه؟ فبطل اعتراضهم من كل وجه.

وبيان هذا الجواب: إن الله تحداهم بالمعارضة، وظهر عجزهم عنها، ولو كان على أنى بالقرآن مستعيناً بأحد، لسهل عليهم الاستعانة بآخرين، فيأتون بمثل هذا القرآن، فلما عجزوا عنه، ثبت أنه وحي الله وكلامه، لهذا قال:

﴿ قُلْ أَنْزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرَ ﴾ أي إن تلك الفصاحة القرآنية لا تتأتى إلا من المعلومات، وإن القرآن مشتمل على الإخبار عن المغيبات، وذلك لا يتأتى إلا من كامل العلم، وإن القرآن مبرأ عن النقص والتعارض، وذلك لا يتأتى إلا من العالم بكل المعلومات، كما قال سبحانه: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ لا يتأتى إلا من العالم بكل المعلومات، كما قال سبحانه: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ عَثْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْنِلَاهًا صَحَيْرًا ﴾ [النساء: ١٨٢/٤] والقرآن مشتمل على أحكام منسجمة مع مصالح العالم ونظام الناس، وهو لا يكون إلا من العالم الواسع العلم، وكذلك القرآن مشتمل على أنواع العلوم، وهو لا يتأتى إلا من العليم الخبير.

طعن المشركين في النبي المنزل عليه القرآن

﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَلَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ الْأَسَوافِي لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿ فَ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنَّ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةُ يَأْكُونَ مِنْهَا وَقَالَ الظَّلِلُونِ إِن تَتَبِعُونَ إِلَا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿ فَا تَعَيْعُونَ إِلَا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿ فَا لَلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ

القراءات:

﴿ يَأْكُلُ مِنْهَا ﴾:

وقرأ حمزة، والكسائي، وخلف (نأكلُ منها).

﴿ مَّسْحُورًا ، ٱنظُرْ ﴾:

بكسر التنوين وصلاً، قرأ: حمزة، وأبو عمرو، وابن ذكوان، وعاصم، وقرأ الباقون بضمه.

﴿ وَيَجْعَلَ لَّكَ ﴾ :

وقرأ ابن كثير، وابن عامر (ويجعلُ لك).

الإعراب:

﴿ فَيَكُونَ مَعَهُم نَذِيرًا ﴾ ﴿ فَيَكُونَ ﴾ منصوب لأنه جواب التحضيض بالفاء، بتقدير «أن».

﴿ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةً ﴾ معطوف على ﴿ يُلْقَى ﴾ وكلاهما داخل في التحضيض، وليس بجواب له.

﴿ وَيَجْعَلُ ﴾ معطوف على جواب الشرط وهو «جعل» وموضعه الجزم، وحسن أن يعطف المستقبل على الماضي لفظاً؛ لأنه في معنى المستقبل؛ لأن «إن» الشرطية تنقل الفعل الماضي إلى الاستقبال. وقرئ بالرفع على أنه مستأنف، تقديره: وهو يجعل لك.

البلاغة:

﴿ مَالِ هَلَذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ ﴾ استفهام يراد به التهكم والتحقير. ﴿ وَقَالَ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ وضع الظاهر موضع الضمير تسجيلاً عليهم ظلم ما قالوه.

المفردات اللغوية:

﴿ مَالِ هَذَا ٱلرَّسُولِ ﴾ أي ما لهذا يزعم الرسالة؟ وفيه استهانة وتهكم. ﴿ يَأْكُونُ لَا لَطَعَامَ ﴾ كما نأكل ﴿ وَيَمْشِى فِ ٱلْأَسَوَاقِ ﴾ لطلب المعاش كما غشي، والمعنى: إن صح ادعاؤه، فما باله لا يخالف حاله حالنا، وذلك لقصور نظرهم على المحسوسات، فإن تميز الرسل عمن عداهم ليس بأمور

جسمانية، وإنما بالأمور المعنوية، كما أشار تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَاۤ أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ مِثْلُكُمْ لِلَّهُ وَحِلُّمُ [الكهف: ١١٠/١٨] ، و[فصلت: ٦/٤١].

﴿ لَوَلا ﴾ هلا . ﴿ أُنِزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَـذِيرًا ﴾ يصدقه، فنعلم صدقه بتصديق الملَك . ﴿ أَوْ يُلْقَيَ إِلَيْهِ كَنْنُ ﴾ من السماء ينفقه ويستغنى به عن طلب المعاش . ﴿ أَوْ تَكُونُ لَهُ حَنَّةً ﴾ بستان، أي إن لم يلق إليه كنز، فلا أقل من أن يكون له بستان، كما للدهاقين والمياسير، فيعيش من ربعه وغلته، وهذا منهم على سبيل التنزل . ﴿ يَأْكُلُ مِنْهَكُ أَي مِن أَثْمَارِهَا ، فيكتفي بها ويتميز علينا بها. وقرئ (نأكل) أي نحن، وهذا كله تفكير الماديين . ﴿وَقَــَالُ ٱلظُّللِمُونَ ﴾ الكافرون . ﴿ إِن تَنَّبِعُونَ ﴾ أي ما تتبعون . ﴿ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُولًا ﴾ أي سُحر فغُلب على عقله واختل تفكيره . ﴿ أَنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْنَالَ ﴾ أي قالوا فيك الأقوال العجيبة الشاذة التي جرت مجرى الأمثال، واخترعوا لك الأحوال النادرة، كالمسحور والمحتاج إلى ما ينفقه، وإلى مَلَك يعاونه في الأمر . ﴿ فَضَلُّوا ﴾ بذلك عن الهدى وعن الطريق الموصل إلى معرفة خواص النبي ﷺ، والمميز بينه وبين المتنبئ، فخبطوا خبط عشواء وقوله: ضلوا: أي بقوا متحيرين في ضلالهم ﴿ فَكَلَّ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾ طريقاً إلى الرشد والهدى، أو إلى القَدْح في نبوتك . ﴿ قُصُورًا ﴾ جمع قصر وهو كل بيت مشيد بالحجارة ونحوها، أما ما يتخذ من الصوف أو الشعر فهو البيت في عرف العرب.

سبب النزول:

أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه وابن جرير وابن أبي حاتم عن خيثمة قال: قيل للنبي ﷺ: إن شئت أعطيناك مفاتيح الأرض وخزائنها، لا ينقصك ذلك عندنا شيئاً في الآخرة، وإن شئت جَمَعْتُهما لك في الآخرة، فقال: لا، بل اجمعُها لي في الآخرة، فنزلت: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي ٓ إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ ﴾

الآية. أي إن عرض الخزائن من الله. وجاء في السيرة النبوية أن عروض الإغراء بالمال والغنى، والسيادة والجاه، والملك والسلطان كانت من زعماء قريش.

أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال: إن عتبة بن ربيعة، وأبا سفيان بن حرب، والنضر بن الحارث، وأبا البَحْتري بن هشام، والأسود بن المطلب، وزَمْعَة بن الأسود، والوليد بن المغيرة، وأبا جهل بن هشام، وعبد الله بن أمية، وأُمية بن خَلَف، والعاص بن وائل، ومنبه بن الحجاج اجتمعوا، فقال بعضهم لبعض:

ابعثوا إلى محمد، وكلموه وخاصموه حتى تَعْذِروا منه، فبعثوا إليه: إن أشراف قومك قد اجتمعوا ليكلموك، قال: فجاءهم رسول الله على فقالوا: يا محمد، إنا بَعَثْنا إليك لنعذر منك، فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب مالاً جمعنا لك من أموالنا، وإن كنت تطلب به الشرف، فنحن نُسوِّدك، وإن كنت تريد به مُلْكاً ملكناك؟.

فقال رسول الله على: ما بي مما تقولون، ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم، ولا الشرف فيكم، ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولاً، وأنزل علي كتاباً، وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً، فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به، فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه على أصبر حتى يحكم الله بيني وبينكم.

قالوا: يا محمد، فإن كنت غير قابل منا شيئاً مما عرضناه عليك، فسل لربك، وسل لنفسك أن يبعث معك ملكاً يصدّقك فيما تقول، ويراجعنا عنك، وسله أن يجعل لك جناناً وقصوراً من ذهب وفضة، ويغنيك عما نراك تبتغي، فإنك تقوم بالأسواق، وتلتمس المعاش كما نلتمسه، حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك، إن كنت رسولاً كما تزعم.

فقال لهم رسول الله على: ما أنا بفاعل، ما أنا بالذي يسأل ربه هذا، وما بُعثت إليكم بهذا، ولكن الله بعثني بشيراً ونذيراً، فأنزل الله في ذلك هذه الآية.

الناسبة:

بعد بيان شبهتي المشركين في القرآن، أبان الله تعالى شبهة ثالثة في النبي المنزل عليه القرآن، وهو الرسول محمد على ثم أبطل تعالى تلك الشبه، وكشف سخفها وزيفها وعدم صلاحيتها للطعن في النبي على نهي في غاية السخافة والسقوط، ولا دليل عليها، وإنما هي تعللات تشير إلى تعنت الكفار وعنادهم وتكذيبهم للحق بلا حجة.

التفسير والبيان:

ذكر المشركون خمس صفات للنبي ﷺ تتعارض مع النبوة في زعمهم وهي:

اً - ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَنَذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ ﴾ أي قال المشركون: لا ميزة لهذا النبي الذي يدعي الرسالة، فهو يأكل كما نأكل، ويشرب كما نشرب، ويحتاج إلى ذلك كما نحتاج إليه، يعنون أنه كان يجب أن يكون مَلَكاً مستغنياً عن الأكل والتعيش.

أَ - ﴿ وَيَمْشِى فِ الْأَسُواقِ ﴾ أي يتردد فيها وإليها، طلباً للتكسب والتجارة وابتغاء للرزق والمعيشة، فمن أين له الفضل علينا، وهو مثلنا في هذه الأمور؟

وهذا منهم تصور مادي محض، وموازنة ساذجة، فإن الرسل لم يمتازوا بقيم بصفات حسية مادية، فهم في هذا كغيرهم من البشر، وإنما امتازوا بقيم معنوية، ومكاسب أدبية، وطهارة نفسية، لذا قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِعْنُولِهُ وَمِكَالًا إِلَهُ مُ إِلَكُ وَحِدُ ﴾ [الكهف: ١١٠/١٨].

٣ - ﴿ لَوَلآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُونَ مَعَهُ نَـذِيرًا ﴾ أي هلا أنزل إليه مَلَك من عند الله ، فيكون له شاهداً على صدق ما يدعيه ، ويرد على من خالفه ، كما قال فرعون عن موسى عليه السلام : ﴿ فَلَوَلآ أُلْقِى عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَلَيْهِ كَهُ مُقْتَرِنِينَ ﴿ أَنْ الرَحْرِف : ٥٣/٤٣] .

٤ - ﴿أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنزُ مِن السماء، فينفق منه، فلا يحتاج إلى التردد في الأسواق لطلب المعاش.

ةً - ﴿ أَوَ تَكُونُ لَهُ جَنَّهُ أَ يَأْكُلُ مِنْهَا ﴾ أي إن لم يكن له كنز فلا أقل من أن يكون كأحد الدهاقين أو المياسير، له بستان يأكل منه، ويعيش من غلته وغرته.

قال الزمخشري: إنهم يعنون أنه كان يجب أن يكون مَلَكاً مستغنياً عن الأكل والتعيش، ثم نزلوا عن اقتراحهم أن يكون ملكاً إلى اقتراح أن يكون إنساناً معه مَلَك، حتى يتساندا في الإنذار والتخويف، ثم نزلوا أيضاً فقالوا: وإن لم يكن مرفوداً بملَك، فليكن مرفوداً بكنز يلقى إليه من السماء يستظهر به، ثم نزلوا فاقتنعوا بأن يكون رجلاً له بستان يأكل منه ويرتزق (۱).

وهذا تصور مادي محض، وقياس على أحوال أصحاب السلطة والنفوذ الدنيوي، وتقدير منهم أن الرسالة أمر آخر فوق البشرية، وما فهموا ولا أدركوا أن الرسول بشر أوحى إليه من عند ربه.

وبعد أن انتقصوا الرسول ﷺ بصفات أهل الدنيا، وعيروه بها، نفوا عنه صفة العقل، وهي شبهة أخرى أو صفة سادسة، فقالوا:

أَي وقال الظَّلِلُون إِن تَتَبِعُون إِلَّا رَجُلًا مَسْحُولًا أِي وقال

⁽١) الكشاف: ٢/ ٤٠٠

الكافرون: ما تتبعون إلا رجلاً سحر فاختل عقله، فهو لا يدرك ما يقول، فكيف يطاع فيما يأمر؟.

فأجاب تعالى عن هذه الشبهة بقوله:

﴿ اَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ الْأَمْثَلَ فَضَلُواْ فَكَلَّ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ اَنَ اللَّهُ الطّر متعجباً أيها الرسول، كيف قالوا فيك تلك الأقوال، واخترعوا لك تلك الصفات، والأحوال النادرة، وقذفوك وافتروا عليك بقولهم: ساحر مسحور، مجنون، كذاب، شاعر، وكلها أقوال باطلة، وأوصاف مفتراة، لا يصدق بها من له أدني فهم وعقل، فصاروا متحيرين ضُلالاً عن طريق الهدى والحق، فلا يجدون طريقاً إليه.

وهذا جواب إجمالي، أردفه بجواب خاص عن طلب البستان والكنز، فقال: ﴿ بَارَكُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّةُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّةُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّلْمُ اللللَّالَةُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّالَةُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللل

قال خَيْهُمة: قيل للنبي ﷺ: إن شئت أن نعطيك حزائن الأرض ومفاتيحها، ما لم نعطه نبياً قبلك، ولا نعطي أحداً من بعدك، ولا ينقص ذلك مما لك عند الله، فقال: «اجمعوها لي في الآخرة» فأنزل الله عز وجل في ذلك: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي ٓ إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ ﴾

فقه الحياة أو الأحكام:

أرشدت الآيات إلى ما يأتي:

أ - المقارنة البناءة المثمرة بين التفكير المادي الذي يؤثر الدنيا، والتفكير الديني الذي يتخذ الدنيا وسيلة للحياة، وجسراً إلى الآخرة، وأن الدنيا ليست هي كل هدف الإنسان العاقل، فأمامه عالم آخر، عليه الاستعداد له، والإعداد للظفر بخيراته بالإيمان والعمل الصالح.

٩ً - إن دخول الأسواق مباح للتجارة وطلب العيش، وكان على يدخلها لحاجته، ولتذكير الناس بأمر الله ودعوته، وعرض نفسه فيها على القبائل، لعل الله أن يرجع بهم إلى الحق.

وقد تاجر الصحابة وبخاصة المهاجرون في الأسواق، كما خرَّج البخاري عن أبي هريرة: «وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصَّفْق (١) في الأسواق».

٣ - من لم يتأثر بعقل مجرد وقلب طاهر بأقوال النبي على وبرسالته لذاتها،
 لما فيها من هداية إلى الحق والخير والتوحيد، لم تنفعه إنذارات الملائكة، فما
 وراء الإنذار إلا العذاب.

غ - إن الاتهامات الرخيصة والأوصاف المرذولة زائفة باطلة عند أهل الحكمة والاتزان، والحصافة والعقل. فمن يُصدِّق أن رسول الله على الذي عرف بالفطنة ورجاحة الرأي والعقل وسداد التفكير ساحر مسحور، وشاعر مأفون، ومجنون مختل العقل؟ إن الواقع حير شاهد على تكذيب تلك المزاعم والافتراءات. ولا تحتاج إلى جواب إلا كما قال تعالى: ﴿انْظُرُ كَيْفُ ضَرَبُوا لَكُ الْأَمْثُلُ ﴾

٥ - إن فضل الله وخيره ونعمه كثيرة لا تعد ولا تحصى، وقدرته شاملة
 لكل شيء، إذا أراد شيئاً قال له: ﴿ كُن فَيَكُونُ ﴾ لكنه تعالى لا يريد لأنبيائه

⁽١) الصفق: التبايع.

وأوليائه أن يكونوا أهل غنى وثروة ودنيا، فأهل الغنى والثروة تنتهي سمعتهم بموتهم، ولا يبقى لهم ذكر أو شهرة، وإنما أراد الله تعالى لأنبيائه تخليد آثارهم وذكراهم في الحياة الإنسانية بالقيم الخالدة، والمعاني السامية، وبما قدموه للبشرية من عطاء تذكره لهم الأجيال، ويحتكم إلى أصالته الحكماء، ويظل أثرهم الخالد مضرب الأمثال، وقدوة لكل إنسان، وأمل الحيارى، وحلم المعذبين في الأرض، كما قال تعالى: ﴿ بَلُ تُؤْثِرُونَ الْحَيَوةَ الدُّنيَا شَ وَالْإَخِرةُ لَيْ وَالْإَخِرةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

يروى أن هذه الآية: ﴿ تَبَارِكَ الَّذِى إِن شَاءَ ﴾ أنزلها رضوان خازن الجنان إلى النبي ﷺ؛ ثم قال: يا للى النبي ﷺ؛ ثم قال: يا محمد، ربُّ العزة يقرئك السلام، وهذا سَفَط (٢) - فإذا سفَط من نور يتلألأ - يقول لك ربك: هذه مفاتيح خزائن الدنيا، مع أنه لا ينقص ما لَك في الآخرة مثل جناح بعوضة؛ فنظر النبي ﷺ إلى جبريل كالمستشير له؛ فضرب جبريل مثل جناح بعوضة؛ فنظر النبي ﷺ إلى جبريل كالمستشير له؛ فضرب جبريل بيده الأرض، يشير أن تواضع؛ فقال: يا رضوان، لا حاجة لي فيها، الفقر أحب إلي، وأن أكون عبداً صابراً شكوراً، فقال رضوان: أصبت، الله لك.

أ - دل قوله تعالى: ﴿ تَبَارُكَ ٱلَّذِى إِن شَاءَ ﴾ على أنه سبحانه يعطي العباد على حسب المصالح، فيرزق بعضهم نعمة المال، وآخر نعمة العلم، وغيرهم نعمة العقل والفهم، وهو فعال لما يريد.

⁽١) كان رضوان في هذا مع جبريل عليهما السلام أمين الوحي بدليل بقية الخبر.

⁽٢) السفط: المحفظة أو الوعاء المخصص لوضع الطيب ونحوه من أدوات النساء.

إنكار المشركين يوم القيامة وحالهم فيه ومقارنتهم بأهل الجنة

القراءات:

﴿ ضَيِّقًا ﴾

وقرأ ابن كثير (ضَيْقاً).

الإعراب

﴿ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴾ حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، تقديره: سمعوا لها صوت تغيظ وزفير . ﴿ أُلْقُواْ مِنْهَا مَكَانًا ﴾ ﴿ مِنْهَا ﴾ حال من ﴿ مَكَانًا ﴾ لأنه في الأصل صفة له.

﴿ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ﴾ (ذلك) إشارة إلى ما ذكر من السعير، وجاء التفضيل بينهما على حد قولهم: الشقاء أحب إليك أم السعادة. وأفعل التفضيل يقتضي الاشتراك بين الشيئين في الأصل، وإن اختلفا في الوصف، فلا يجوز القول: العسل أحلى من الخلّ، لعدم الاشتراك في أصل الحلاوة، وأجازه الكوفيون.

﴿ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَلِدِينًا ﴾ ﴿ خَلِدِينًا ﴾ حال من ضمير . ﴿ لَهُمْ ﴾ أو

من ضمير ﴿ يَشَاءُونَ ﴾

البلاغة:

﴿ سَمِعُوا لَهَا تَعَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴾ استعارة تمثيلية، شبه صوت غليانها بصوت المغتاظ وزفيره، لما فيهما من هياج واضطرام، وهو صوت يسمع من جوفه.

المفردات اللغوية:

﴿ بَلَ كَذَّبُواْ بِالسّاعَةِ ﴾ القيامة، والمعنى: ليس ما ذكروه من الشبهة في وصف الرسول على المعنى الأوصاف الخمسة أو الستة يصلح أن يكون شبهة ذات بال أو أهمية، بل الذي حملهم على تقولهم وافترائهم تكذيبهم بالساعة، وبما فيها من ثواب وعقاب؛ لأن من يخاف الآخرة ينظر ويفكر، ولا يتورط بالتكذيب والافتراء ﴿ وَأَعْتَدُنَا ﴾ هيأنا . ﴿ سَعِيرًا ﴾ ناراً مسعّرة شديدة الاشتعال . ﴿ رَأَتّهُم ﴾ إذا كانت بمرأى منهم، كقوله على عن المسلمين والمشركين فيما رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن جرير: «لا تتراءى ناراهما » أي لا تتقاربان بحيث تكون إحداهما بمرأى عن الأخرى، على سبيل ناراهما » أي لا تتقاربان بحيث تكون إحداهما بمرأى عن الأخرى، على سبيل المجاز . ﴿ مِن مَكَانِ بَعِيدٍ ﴾ هو أقصى ما يمكن أن يرى منه . ﴿ سَمِعُوا لَمَا تَعَيْظًا وزفير، والتغيظ: شدة الغضب، والزفير: والنفس الخارج من الإنسان، ضد الشهيق.

﴿ مِنْهَا مَكَانًا ﴾ أي في مكان، ومنها: بيان تقدم، فصار حالاً . ﴿ ضَيِقًا ﴾ بأن يضيق عليهم، ووصف بالضيق لزيادة العذاب، فإن الكرب مع الضيق، والانشراح مع السعة، ولذلك وصف الله الجنة بأن عرضها السماوات والأرض ﴿ مُقَرَّنِينَ ﴾ مصفدين، قد قرنت (جمعت) أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال والسلاسل . ﴿ هُنَالِك ﴾ في ذلك المكان . ﴿ وُبُورًا ﴾ أي هلاكاً ، والمعنى: أنهم يتمنون الهلاك ويطلبونه قائلين: يا ثبوراه تعال. فهذا حينك.

﴿ وَأَدْعُواْ ثُنُبُورًا كَثِيرًا ﴾ أي اطلبوا أنواعاً من الهلاك؛ لأن عذابكم أنواع كثيرة، كل نوع منها ثبور، لشدته، أو لأنه يتجدد، كقوله تعالى: ﴿ كُلَّمَا نَضِجَتُ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمُ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ أَلْعَذَابً ﴾ [النساء: ٥٦/٤].

﴿ أَذَٰلِكَ ﴾ المذكور من الوعيد والعذاب وصفة النار. والاستفهام والتفضيل والترديد في قوله: ﴿ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ﴾ للتقريع مع التهكم. وإضافة الجنة إلى الخلد للمدح، أو الدلالة على خلودها، وتمييزها عن جنات الدنيا . ﴿ وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ ﴾ وعدها المتقون وهم الذين يتقون الكفر والتكذيب.

﴿ كَانَتُ لَهُمْ ﴾ في علم الله أو في اللوح المحفوظ . ﴿ جَزَاءً ﴾ ثواباً على أعمالهم بوعد جازم من الله . ﴿ وَمَصِيرًا ﴾ مرجعاً ينقلبون إليه . ﴿ مَا يَشَآءُونَ ﴾ ما يشاؤونه من النعيم، وفيه تنبيه على أن كل المرادات والرغبات لا تحصل إلا في الجنة . ﴿ وَعُدًا مَسْعُولًا ﴾ أي كان ذلك موعوداً ، حقيقاً بأن يُسْأل ويُطلب، ويسأله الذين وُعدوا به ، كما قال تعالى : ﴿ رَبَّنَا وَءَانِنَا مَا وَعَدَتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ ﴾ [آل عمران: ٣/ ١٩٤] أو تسأله الملائكة لهم ، كما قال سبحانه : ﴿ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَتَّهُمْ ﴾ [غافر: ٨/٤٠] .

المناسبة.

بعد بيان الشبهات الثلاث المتقدمة للمشركين وهي: ﴿إِنَّ هَلَاۤ إِلَّاۤ إِفْكُ الْقَعَامَ ﴾ آفَتَرَكُ ﴾ ﴿وَقَالُوا أَسَطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾ ﴿مَالِ هَلَاَ الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ ﴾ الآية، وبعد الجواب عن الشبهة الثالثة بجوابين: أولهما - ﴿انظُرْ كَيْفُ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ ﴾ وثانيهما - ﴿تَبَارِكَ الَّذِي إِن شَاءَ ﴾ بعدما ذكر، أجاب الله تعالى بجواب ثالث عن تلك الشبهة بقوله: ﴿ بَلَ كَذَّبُوا بِالسّاعَةِ ﴾ أي إن تقولهم عليك أيها الرسول مصدره تكذيبهم بالبعث، وعدم تصديقهم بالثواب والعقاب. أو أنه عطف على ما حكي عنهم، ثم قال: بل أتوا بأعجب من ذلك كله، وهو تكذيبهم بالساعة.

التفسير والبيان:

﴿ بَلَ كَذَّبُوا بِالسّاعَةِ ﴾ أي إن موقف هؤلاء المشركين منك أيها الرسول بالتكذيب والعناد، لا بالتبصر والاسترشاد، والتقول عليك بالأباطيل، ناشئ من تكذيبهم بيوم القيامة، فذلك هو الذي يحملهم على ما يقولونه من تلك الأقوال الساقطة؛ لأن من لا يوقن بالقيامة، ولا بالحساب والجزاء يتورط بسرعة في الاتهام دون تقدير للمسؤولية، ولا تأمل في عواقب الأمور، ولا انتفاع بالأدلة التي ترشده إلى التعقل والتبصر بما يقول، فهذا أعجب من كل ما صدر منهم.

﴿ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴾ أي هيأنا وأرصدنا لمن كذب بالقيامة وما فيها من حساب وجزاء، ناراً مستعرة شديدة الالتهاب، وعذاباً أليماً حاراً في نار جهنم. والسعير: مذكر، ولكن جاء هنا مؤنثاً لعود الضمير بالتأنيث في قوله تعالى: ﴿ رَأَتُهُم ﴾ وقوله ﴿ سَمِعُوا لَهَا ﴾ وإنما جاء مؤنثاً على معنى النار.

ودلت الآية على أن النار مخلوقة؛ لأن (أعتدنا) أعددنا إخبار عن فعل وقع في الماضي، مثل قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِيَ أُعِدَتُ لِلْكَفِرِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ثم وصف الله تعالى أهوال النار بصفتين فقال:

الصفة الأولى:

﴿إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَكَانِ بَعِيدِ سَعِعُواْ لَهَا تَعَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ النَّار الناطر من بعيد، سمعوا صوت غليانها، الذي يشبه صوت المتغيظ، لشدة التهابها، وصوت الزافر الحزين الذي يخرج النَّفَس من جوفه.

أخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن جرير عن عبيد بن عمير أنه قال: "إن جهنم لَتزفِر زَفْرة، لا يبقى ملَك مقرَّب، ولا نبي مُرْسَل إلا خرّ لوجهه، ترتعد فرائصه، حتى إن إبراهيم عليه السلام يجثو على ركبتيه، ويقول: ربِّ، لا أسألك اليوم إلا نفسي».

الصفة الثانية:

﴿ وَإِذَا أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَانًا ضَيْقًا مُّقَرَّيْنَ دَعَوَّا هُنَالِكَ ثُبُولًا ﴿ لَا نَدْعُواْ الْيُومَ وَمِعَ الله حال الكفار، ثُبُولًا وَرَحِدًا وَادْعُواْ ثُبُولًا كَثِيرًا ﴿ فَيَ بعد أن وصف الله حال الكفار، وهم في بُعْد من جهنم، وصف حالهم عند إلقائهم فيها، فإذا ألقوا فيها في مكان ضيق مكتّفين، أي قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال والسلاسل، صاحوا واستغاثوا وقالوا: يا ثبوراه، أي يا هلاكنا احضر، فهذا وقتك، فيقال لهم: لا تنادوا هلاكاً واحداً، ونادوا هلاكاً كثيراً، أي إنكم وقعتم ليس في هلاك واحد، وإنما في ثبور كثير، إما لتنوع ألوان العذاب، فكل نوع منها عذاب لشدته وفظاعته، أو لأنهم كلما نضجت جلودهم بُدِّلوا غيرها. والمقصود تيئيسهم من الخلاص من العذاب بالهلاك، والتنبيه إلى أن عذابهم أبدى لا خلاص منه.

ووصف المكان بالضيق؛ لأن الكرب مع الضيق، كما أن الرّوح مع السعة، ولذلك وصف الله الجنة بأن عرضها السماوات والأرض، وجاء في الأحاديث «أن لكل مؤمن من القصور والجنان كذا وكذا» ولقد جمع الله على أهل النار أنواع الإرهاق والتضييق، حيث ألقاهم في مكان ضيق يتراصون فيه تراصاً، كما ذكر صاحب الكشاف، وكما روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: «إن جهنم لتضيق على الكافر كضيق الزُّج - الحديدة التي في أسفل الرمح - على الرمح» وسئل النبي على عن ذلك فقال: «والذي نفسي بيده، إنهم يستكرهون في النار، كما يستكره الوتد في الحائط».

وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله على قال: «أول من يُكسى حُلَّةً من النار إبليس، فيضعها على حاجبيه، ويسحبها من خلفه، وذريته من بعده، وهو ينادي: يا ثبوراه، وينادون: يا ثبورهم، حتى يقفوا على النار، فيقول: يا ثبوراه، وينادون: يا ثبورهم، فيقال لهم: ﴿لَا نَدْعُوا وَلَمْ ثُبُورًا وَلَحِدًا وَأَدْعُوا ثُبُورًا صَحْثِيرًا ﴿ الله الله الله الله واحداً، وادعوا ويلاً كثيراً. قال ابن كثير: الأظهر أن الثبور يجمع الهلاك والحيار والدمار، كما قال موسى لفرعون: ﴿ وَإِنِي لَا تَطْفَرُكُ يَلْفِرْعُونُ وَالويل والحسار والدمار، كما قال موسى لفرعون: ﴿ وَإِنِي لَا تُطْفَرُكُ يَلْفِرْعُونُ وَالويل والحسار والدمار، كما قال موسى لفرعون: ﴿ وَإِنِي لَا تَلْمُورًا وَ الإسراء: ١٠٢/١٧]. أي هالكاً.

وبعد أن وصف الله عقاب المكذبين بالساعة قارن بينه وبين ثواب المؤمنين المتقين، بما يؤكد الحسرة والندامة، فقال لرسوله على: ﴿ قُلُ أَذَلِكَ حَيْرٌ أَمُ حَنَدَةُ اللَّهُ لَهُ اللَّهِ وَعَمِيرًا ﴿ قُلُ اللَّهِ اللَّهِ وَعَمِيرًا ﴿ قُلُ اللَّهِ اللَّهِ وَعَمِيرًا هُم : أهذا العذاب الذي وصفت لكم عمد لهؤلاء المكذبين تهكماً بهم وتحسيراً لهم: أهذا العذاب الذي وصفت لكم أفضل أم نعيم جنة الخلد الذي يدوم إلى الأبد، وقد وعدها المتقون الأبرار الذين أطاعوا الله فيما أمر به، وانتهوا عما نهى عنه، وجعلها لهم جزاء طاعتهم في الدنيا، ومآلهم الحسن إليها. وجنة الخلد: هي التي لا ينقطع نعيمها، والخلد والخلود سواء كالشكر والشكور.

﴿ لَمُنُمُ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَلِدِينً ﴾ للمتقين في جنة الخلد ما يشتهون من الملاذ في الأكل والشرب والملبس والمسكن والمركب والمنظر، وغير ذلك مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وهم في النعيم خالدون أبداً دائماً، بلا انقطاع ولا زوال، ولا يبغون عنها حولاً.

وهذا دليل على تحقيق جميع الرغبات، ووعد من الله الذي تفضل به عليهم، وأحسن به إليهم، لهذا قال: ﴿كَاكَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدًا مَّسَّعُولًا﴾ أي لا بد أن يقع، وأن يكون وعداً واجباً، وموعوداً به، جديراً بأن يُسأل ويُطلب،

وينجز، كما قال تعالى: ﴿رَبَّنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدَنَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّكَ لَا تُخُلِفُ ٱلِمِيعَادَ ﴿ رَبَّنَا وَمَالَ: ٣/ ١٩٤] وقال سبحانه: ﴿ رَبَّنَا عَالِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ [البقرة: ٢٠١/٢].

فقه الحياة أو الأحكام:

يفهم من الآيات ما يأتي:

أ - إن منشأ إنكار المشركين لوحدانية الله، وتكذيبهم برسالة النبي على المسركين لوحدانية الله، وتكذيبهم برسالة النبي على وطعنهم بالقرآن وبالنبوة، هو إنكار يوم القيامة وعدم الإيمان باليوم الآخر؛
 لأن من آمن به تبصر وتدبر، ولم يكن متهوراً في سوء الاعتقاد.

 أ - دل قوله تعالى: ﴿وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴾ على أن النار غلوقة الآن وموجودة، كما أن الجنة مخلوقة وموجودة لقوله تعالى: ﴿أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣/٣]. والسعير: النار الشديدة الاستعار.

٣ - وصف الله تعالى النار بصفتين: الأولى - شدة الاستعار والالتهاب،
 يرى لها تغيظ، ويسمع لها زفير من مكان بعيد. والثانية - إذا ألقي فيها
 المعذّبون تضيق عليهم، وتشتد في المضايقة؛ لأن جو العذاب مضايق.

٤ - يتمنى المعذّبون في جهنم الموت والهلاك، للخلاص من شدة العذاب،
 ولكن لا يتحقق لهم ذلك، ويبقون فيها معذّبين، لا أمل لهم في النجاة أو
 الخلاص مما هم فيه.

٥ - لا مجال أصلاً للمقارنة بين عذاب النار ونعيم الجنة، فلا خير في النار، وإنما يقال للكفار: ﴿ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّهُ ٱللَّهُ للتنبيه على التفاوت بين المنزلتين، وللتهكم بهم والتحسير لهم، وتفادي ما يؤدي بهم إلى النار، وهذا رحمة من الله عز وجل بهم، وإنذار مسبق، ولقد أعذر من أنذر.

أ - في الجنة تحقيق كل الرغبات والمطالب، ففيها ما لا تتصوره العقول في الدنيا.

٧ - وعد الله المؤمنين الجنة جزاء على أعمالهم، ووعده حق وصدق ومنجز لا محالة، فسألوه ذلك الوعد، وقالواً: ﴿رَبَّنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدَتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ ﴾ [آل عمران: ٣/١٩٤] أو إن الملائكة تسأل لهم الجنة، كما قال تعالى: ﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلَّهُمْ جَنَّتِ عَدّنِ اللَّتِي وَعَدتَّهُمُ ﴾ [غافر: ٨/٤٠]. قال زيد بن أسلم: سألوا الله الجنة في الدنيا، ورغبوا إليه بالدعاء، فأجابهم في الآخرة إلى ما سألوا وأعطاهم ما طلبوا.

أحوال الكفار مع معبوداتهم يوم القيامة

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِى هَنَوُلَآءِ أَمْ هُمْ ضَلُواْ السّبِيلَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يَلْبَغِي لَنَا أَن نَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآءَ وَلَكِن مَّتَعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَتَى نَسُواْ الدِّحْرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآءَ وَلَكِن مَتَعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَتَى نَسُواْ الدِّحْرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا فَوَالَّهُمْ فَقَدْ حَذَابُكَاءَ وَلَكِن مَتَعْتَهُمْ فَعَا تَسْتَطِيعُونَ صَرَّفًا وَلَا نَصَرًا وَمَن يَظْلِم مِنا فَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرَّفًا وَلَا نَصَرًا وَمَن يَظْلِم مِنا فَعُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرَّفًا وَلَا نَصَرًا وَمَن يَظْلِم مِنا فَعُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرَّفًا وَلَا نَصَرًا وَمَن يَظْلِم مِنا فَعُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرَّفًا وَلَا نَصَرًا وَمَن يَظْلِم

القراءات:

﴿ يَحْشُرُهُمْ ﴾:

قرئ:

١ – (يحشرهم) وهي قراءة ابن كثير، وحفص.

٢- (نحشرهم) وهي قراءة باقي السبعة.

﴿ فَيَقُولُ ﴾:

وقرأ ابن عامر (فنقول).

﴿ تَسْتَطِيعُونَ ﴾:

قرئ:

١- (تستطيعون) وهي قراءة حفص.

٢- (يستطيعون) وهي قراءة الباقين.

المفردات اللغوية:

﴿ وَرَوْرُو مِن حَيْرِ الله ، ويشمل كل معبود من الملائكة والجن وعيسى وعزير ، الله ، ويشمل كل معبود من الملائكة والجن وعيسى وعزير ، والأصنام ، واستعمال (ما) لأنه أعم ، أو لتغليب الأصنام تحقيراً والأصنام ينطقها الله ، أو تتكلم بلسان الحال ، كما قيل في كلام الأيدي والأرجل . وفي يَقُولُ والمعبودين ، إثباتاً للحجة على العابدين ، وقرئ : فنقول : ﴿ وَاللَّهُ مُعْلَلُهُ عِبَادِى هَتَوُلاَ وَ ﴾ : هل أنتم أوقعتموهم في الضلال ، بأمركم إياهم بعبادتكم . ﴿ أَمْ هُمْ صَالُوا السّبِيل ﴾ أي أم أخطؤوا طريق الحق بأنفسهم ؛ لإخلالهم بالنظر الصحيح وإعراضهم عن المرشد النصيح . وهو استفهام تقريع وتبكيت للعابدين . وضل السبيل : فقده وخرج عنه .

لآلائك ونعمك والتدبر في آياتِك، و﴿ ٱلذِّكَـٰرَ ﴾: ما ذكّر به الناس بوساطة أنبيائهم، وهو هنا القرآن والشرائع، أو ذكر الله والإيمان به.

﴿ بُورًا ﴾ هلكى أو هالكين، من البوار، أي الهلاك.

﴿ كَذَبُ المعبودون العابدين، وهو التفات من الغيبة إلى الخطاب للتنويع في الأسلوب ولفت الأنظار . ﴿ يِمَا نَقُولُونَ ﴾ إنهم آلهة. ﴿ فَمَا تَشْتَطِيعُونَ ﴾ أي هم، وقرئ بالتاء: أي أنتم . ﴿ صَرْفَا ﴾ دفعاً للعذاب عنكم . ﴿ وَلَا نَصَراً ﴾ منعاً لكم منه . ﴿ وَمَن يَظْلِم مِنكُمُ ﴾ يشرك أو يكفر منكم أيها المخاطبون . ﴿ عَذَابًا كَيِرًا ﴾ شديداً في الآخرة، وهو النار، وقوله: ﴿ وَمَن يَظْلِم ﴾ شرط، وإن عم كل من كفر أو فسق لكنه في اقتضاء الجزاء مقيد بعدم التوبة من العبد، والعفو من الله تعالى.

الناسبة.

بعد بيان ما أعد الله للكافرين من شدة العذاب يوم القيامة، ومقارنته بنعيم أهل الجنة، ذكر الله تعالى مشهداً من مشاهد القيامة وهو حال العابدين مع المعبودين من غير الله الذين يحشرهم الله تعالى، ويسألهم: أهم الذين أوقعوا عابديهم في الضلال عن طريق الحق، أم هم ضلوا عنه بأنفسهم؟

التفسير والبيان:

يخبر الله تعالى عما يقع يوم القيامة من تقريع الكفار في عبادتهم من عبدوا من دون الله كالملائكة وغيرهم فقال:

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِى هَلَوُلَاءَ أَمْ هُمْ ضَلُوا ٱلسّبِيلَ ﴿ آَيَ وَاذْكُرَ أَيْهَا الرسول لأولئك المشركين يوم يجمعهم مع معبوديهم من الملائكة والمسيح وعزير والأصنام التي ينطقها الله وغيرهم من الناس كفرعون، الذين عُبدوا من دون الله، فيقال لأولئك

واستعمال (ما) في قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَعْبُدُونَ ﴾ لأنها موضوعة للعقلاء وغيرهم: على العموم، وفائدة ﴿ ءَأَنتُمْ ﴾ و﴿ هُمْ ﴾ لأن السؤال ليس عن الفعل ووجوده؛ لأنه لولا وجوده لما توجه هذا العتاب، وإنما هو عن متوليه وفاعله، فلا بد من ذكره، ليعلم أنه المسؤول عنه. والسؤال ليس لإخبار الله، فالله سبحانه قد سبق علمه بالمسؤول عنه، ففائدته أن يجيبوا بما أجابوا به لتقريع عبدتهم بتكذيبهم إياهم، فيبهتوا وينخذلوا وتزيد حسرتهم، ويكون ذلك كشفاً وافتضاحاً لعبدة الأصنام والأوثان وغيرهم، ومسوغاً لإلحاق غضب الله وعذابه، كما أبان الزنخشري.

وظاهر السؤال في قوله: ﴿ عَأَنتُمْ أَضَلَلْتُمْ ﴾ من الله تعالى، ويحتمل أن يكون ذلك من الله تعالى، ويحتمل أن يكون ذلك من الملائكة بأمر الله تعالى.

ثم أخبر الله تعالى عما يجيب به المعبودون يوم القيامة فقال:

دعوناهم إلى عبادتنا، بل هم فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم من غير أمرنا ولا رضانا، ونحن برآء منهم ومن عبادتهم، وإذا كنا لا نرى من دونك أولياء، فكيف ندعو غيرنا إلى ذلك؟ ولكن طال عليهم العمر، وشغلوا بما أنعمت عليهم من صنوف الخيرات، واستغرقوا في اللذات والشهوات، ونسوا ما أنزلته إليهم على ألسنة رسلك من الدعوة إلى عبادتك وحدك لاشريك لك، وكانوا قوماً لا خير فيهم، وهلكى في نهاية الأمر.

ونظير الآية: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَتِكَةِ أَهَـُؤُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴾ [سبأ: ٣٤-٤٠] .

فيقال للعابدين:

ثم أعلن الله تعالى حكم كل ظالم، فقال:

﴿ وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴾ أي ومن يشرك بالله أو يكفر أو يفسق نذقه يوم القيامة عذاباً شديداً لا يعرف قدره. والظلم هنا هو الإشراك ونحوه كما قال تعالى: ﴿ إِنَ الشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيدٌ ﴾ [لقمان: ١٣/٣١] وقال سبحانه: ﴿ وَمَن لَمَّ يَتُبُ فَأُولَتِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ [الحجرات: ١١/٤٩].

فقه الحياة أو الأحكام:

هذه صورة مسبقة من الحوار، معروضة في الدنيا، للعظة والعبرة بين

المعبودين الذين أتِّخذوا آلهة من غير رضا منهم، وبين العابدين الذين ضلوا عن الحق، فعبدوا من لا يستحق العبادة، يبيِّن فيها سلفاً مصير الكافرين. وهذا غير مألوف في أحكام الدنيا التي لا تعرف إلا بإعلان القاضي لها.

وكانت نتيجة الجواب والسؤال بيان حصر المسؤولية عن الضلال في العابدين دون المعبودين، وجعل تبرؤ المعبودين عن العابدين سبباً واضحاً في حسرتهم وحيرتهم.

ويقول الله تعالى عند تبري المعبودين: ﴿ فَقَدْ كَذَبُوكُم بِمَا نَقُولُوكَ ﴾ أي كذبتكم تلك الآلهة المزعومة في نظركم في قولكم: إنهم آلهة، وحينئذٍ لا يستطيع هؤلاء الكفار لما كذَّبهم المعبودون صرف العذاب عن أنفسهم، ولا نصر أنفسهم مما ينزل بهم من العذاب بتكذيبهم إياكم.

ونوع العذاب الذي سيوقع عليهم وعلى أمثالهم هو كما قال تعالى: ﴿وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابُ كَبِيرًا ﴾ أي ومن يشرك منكم ثم يموت عليه من غير توبة، نذقه في الآخرة عذاباً كبيراً أي شديداً، كما قال تعالى: ﴿وَلِنَعُلُنَّ عُلُوًا كَبِيراً أي شديداً.

بشرية الرسل

﴿ وَمَا آَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ اللّ

البلاغة:

﴿ أَرْسَلْنَا ﴾ ﴿ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ جناس اشتقاق.

﴿ أَنَصْمِرُونَ ﴾ ﴿ بَصِيرًا ﴾ جناس ناقص، لتقديم بعض الحروف، وِتأخير بعضها.

المفردات اللغوية:

﴿ إِلَّا إِنَّهُمْ ﴾ أي إلا رسلاً إنهم، فحذف الموصوف لدلالة ﴿ ٱلْمُرْسَكِينَ ﴾ عليه، وأقيمت الصفة مقامه، كقوله تعالى: ﴿ وَمَا مِنَا ٓ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعَلُومٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَقَامٌ مَعَلُومٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَقَامٌ مَعَلُومٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُو

﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً ﴾ أي وجعلنا بعضكم أيها الناس لبعض ابتلاء، ومن ذلك ابتلاء الغني بالفقير، والصحيح بالمريض، والشريف بالوضيع، لمعرفة مدى قيامه بواجبه نحوه أو إيذاء أحدهم لغيره. وفيه تسلية لرسول الله على ما قاله المشركون في حقه، بعد نقضه والرد عليه، وفيه دليل على القضاء والقدر؛ لأنه تعالى هو الذي جعل بعضهم فتنة لبعض.

﴿ أَنَصْبِرُونَ ﴾ على ما تسمعون ممن ابتليتم بهم؟ وهو استفهام بمعنى الأمر، بمعنى: اصبروا، كقوله تعالى: ﴿ فَهَلَ أَنهُم مُنتَهُونَ ﴾ [المائدة: ١٩١٥] أي انتهوا، فهو حث على الصبر على الابتداء وأمر به للنبي على وغيره، أو علة لقوله: ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُم ﴾ والمعنى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، لنعلم أيكم يصبر، كقوله تعالى: ﴿ لِنَبُّلُوهُم أَيُّهُم أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ [الكهف: ١٧/١٨]. ﴿ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴾ أي عالمًا بمن يصبر وبمن يجزع.

سبب النزول:

أخرج الواحدي وابن جرير عن ابن عباس قال: لما عيَّر المشركون رسول الله ﷺ بالفاقة، وقالوا: ﴿ مَالِ هَـٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُنُ ٱلطَّعَـٰامَ وَيَمْشِى فِ ٱلْأَسُواقِ ﴾ حزِن رسول الله ﷺ، فنزل: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَأْكُونَ ٱلطَّعَـٰامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ ﴾

المناسبة:

هذه الآية إذن جواب عن قول المشركين: ﴿ مَالِ هَـٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ اللَّهُ عَادَة مستمرة من الطَّعَـٰامَ وَيَمْشِى فِ ٱلْأَسُواٰقِ ﴾. فيها أبان الله تعالى أن هذه عادة مستمرة من الله في كل رسله، فلا وجه للطعن.

التفسير والبيان:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسُواقِ أَي إِن جميع الرسل المتقدمين كانوا بشراً يأكلون الطعام، للتغذي به، ويمشون في الأسواق للتكسب والتجارة، وليس ذلك منافياً لحالهم ومنصبهم، أو يغض من شأنهم، وإنما امتيازهم في اتصافهم بالأخلاق الفاضلة، وقيامهم بالأعمال الكاملة، وتأييدهم بخوارق العادات أو بالمعجزات التي تدل كل عاقل على صدق رسالتهم وما جاؤوا به من عند ربهم، ومحمد علي كغيره من الرسل في هذا.

ونظير الآية قوله تعالى: ﴿وَمَاۤ أَرْسَلُنَا مِن قَيْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْجِىٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ اللَّهُمُّ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ أَهْلِ اللَّهُرُيُّ ۗ [يوسف: ١٠٩/١٢] وقوله: ﴿وَمَا جَعَلْنَهُمُّ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ﴾ [الأنبياء: ١٨/٢].

والمعنى: أن الرسول يكون من جنس المرسل إليهم، وليس الفقر عيباً، وليس العمل منقصاً من قدر الشخص واعتباره، وإنما قيم الرجال بالآداب والأعمال.

﴿ وَ كَعَلَنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتَنَةً ﴾ أي اختبرنا بعضكم ببعض، وبلونا بعضكم ببعض، لنعلم من يطيع ممن يعصي، فالناس طبقات في الغنى والفقر، والعلم والجهل، والفهم والغباء، والصحة والمرض، وصاحب النعمة مسؤول عمن حرم منها، والله قادر على منح الدنيا رسله الكرام، ولكنه أراد

تساميهم عن الدنيا، وحشد طاقاتهم وأعمالهم للآخرة، ليقتدى بهم، كما أراد سبحانه ابتلاء العباد بهم وابتلاءهم بالعباد، ليعرف المطيع من العاصى، والمسالم من المؤذي.

﴿ أَنَصْبِرُونَ فَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴾ أي اصبروا على ما أراده الله لكم، وكان ربك أيها الرسول بصيراً بمن يصبر وبمن يجزع، وبمن يستقيم وبمن يتنكر لطريق الحق، فيجازي كلاً منهم بما يستحقه من ثواب وعقاب.

روى أبو الدرداء عن النبي على أنه قال: «ويل للعالم من الجاهل، وويل للسلطان من الرعية، وويل للرعية من السلطان، وويل للمالك من المملوك، وويل للشديد من الضعيف، وللضعيف من الشديد، بعضهم لبعض فتنة» وقرأ هذه الآية، أسنده الثعلبي رحمه الله تعالى.

وفي صحيح مسلم عن عِيَاضِ بن حِمَارٍ عن رسول الله ﷺ قال: «يقولُ الله تعلى: إني مبتليك ومبتلٍ بك» وفي مسند أحمد عن رسول الله ﷺ: «لو شئتُ لأجرى الله معى جبالَ الذهب والفضة».

وفي صحيح البخاري أنه ﷺ خيِّر بين أن يكون نبياً مَلَكاً، أو عبداً رسولاً، فاختار أن يكون عبداً رسولاً.

وقال مقاتل: إن الآية نزلت في أبي جهل بن هشام، والوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل وغيرهم من أشراف قريش حين رأوا أبا ذر، وعبد الله بن مسعود، وعماراً، وبلالاً، وصهيباً، وسالماً مولى أبي حذيفة، قالوا: أنسْلِمُ فنكون مثل هؤلاء؟! فأنزل الله تعالى يخاطب هؤلاء المؤمنين: ﴿أَتَصْبِرُونَ ﴾؟ أي على ما ترون من هذه الحال الشديدة والفقر والجهد والإيذاء، كأنه جعل إمهال الكفار والتوسعة عليهم فتنة للمؤمنين، أي اختباراً لهم. ولما صبر

المسلمون أنزل الله فيهم: ﴿ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوّاً ﴾ [المؤمنون: ٢٣/

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآية على أن الرسل عليهم السلام كباقي البشر فيما عدا إنزال الوحي عليهم، وتخلقهم بالأخلاق العالية، وقيامهم بالأعمال الطيبة بدرجة تفوق غيرهم، فهم يأكلون ويشربون ويتاجرون في الأسواق.

والآية أصل في وجوب اتخاذ الأسباب، وإباحة طلب المعاش بالتجارة والصناعة وغير ذلك. وقد تكرر هذا المعنى في القرآن في غير موضع.

ودل قوله تعالى: ﴿وَبَحَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتَنَةً ﴾ على أن الدنيا دار بلاء وامتحان، فأراد سبحانه أن يجعل بعض الناس امتحاناً واختباراً لبعض على العموم الذي يشمل كل مؤمن وكافر، فالصحيح فتنة للمريض، والغني فتنة للفقير، والفقير الصابر فتنة للغني، ومعنى هذا أن كل واحد مختبر بصاحبه، فعلى الغني مواساة الفقير وألا يسخر منه، وعلى الفقير ألا يحسد الغني ولا يأخذ منه إلا ما أعطاه، وأن يصبر كل واحد منهما على الحق.

والله سبحانه يأمر بالصبر على كل حال، حتى لا يهتز إيمان أحد، ويفوض الأمر في كل شيء إلى الله تعالى.

والله تعالى بصير بكل امرئ وبمن يصبر أو يجزع، ومن يؤمن ومن لا يؤمن، وبمن أدى ماعليه من الحق ومن لا يؤدّي.

⁽١) تفسير القرطبي: ١٨/١٣ - ١٩

طلب المشركين إنزال الملائكة عليهم أو رؤية اللَّه والإخبار بإحباط أعمالهم

﴿ فَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِفَآءَنَا لَوْلَا أَنزِلَ عَلَيْمَنَا ٱلْمَلَتَ بِكَهُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ السَّتَكُمْبُواْ فِي آنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُواً كَدِيرًا ﴿ فَي يَوْمَ يَرُونَ ٱلْمَلَتَ كَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ لِإِلَّا اللَّهُ عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَكُ هَبَاتَهُ لِللَّمُ جُرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَحْجُورًا ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَكُ هَبَاتَهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ

الإعراب:

﴿ لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ ﴾ اللام جواب قسم محذوف.

﴿ يَوْمَ يَرُوْنَ ﴾ ﴿ يَوْمَ ﴾ منصوب على الظرف، والعامل فيه فعل مقدر، تقديره: اذكر، أي اذكر يوم يرون الملائكة. ولا يجوز أن يعمل فيه ﴿ لاَ بُشْرَىٰ ﴾ لأن ما في حيِّز النفي لا يعمل فيما قبله. وأجاز الزمخشري نصب ﴿ يَوْمَ ﴾ بما دل عليه ﴿ لاَ بُشْرَىٰ ﴾ أي يوم يرون الملائكة يمنعون البشرى أو يعدمونها. و ﴿ يَوْمَ بِذِ ﴾ للتكرار.

و ﴿ لَا بُشْرَىٰ ﴾: إن جعلت ﴿ بُشْرَىٰ ﴾ مبنية مع ﴿ لَا ﴾ كان ﴿ يَوْمَهِذِ ﴾ خبراً لها؛ لأنه ظرف زمان، وظروف الزمان تكون أخباراً عن المصادر. و ﴿ لِلْمُحْرِمِينَ ﴾ صفة للبشرى. وإن جعلت ﴿ بُشْرَىٰ ﴾ غير مبنية مع ﴿ لَا ﴾ أعملت ﴿ بُشْرَىٰ ﴾ في ﴿ يَوْمَهِذِ ﴾ لأن الظروف يعمل فيها معاني الأفعال، وللمجرمين خبر ﴿ لَا ﴾ .

البلاغة:

﴿ لَوَلَا أُنزِلَ ﴾ ﴿ لَوَلَا ﴾ هنا بمعنى هلا للترجي.

﴿وَعَتَوْ عُتُوًّا﴾ و﴿حِجْرًا تَحَجُورًا﴾ جناس الاشتقاق.

﴿ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَهِذِ ﴾ مبالغة بنفي الجنس، والمعنى: لا يبشر يومئذ المجرمون، وعدل عنه إلى ذلك للمبالغة.

﴿ هَبَاءَ مَنتُورًا ﴾ تشبيه بليغ، حذف منه أداة التشبيه ووجه الشبه، أي كالغبار المنثور في الجو في حقارته وعدم نفعه.

المفردات اللغوية:

﴿ لَوَلا ﴾ هلا ﴿ أُنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمُلْتَهِكُةُ ﴾ أي أرسلوا إلينا، فيخبروننا بصدق محمد على ﴿ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا ﴾ فيأمرنا بتصديقه واتباعه ﴿ لَقَدِ ٱسْتَكُبُرُوا فِي أَنفُسِهِم ﴾ أي لقد تكبروا في شأن أنفسهم، حتى أرادوا لها أن تكون أنبياء أو ماهو أعظم من ذلك ﴿ وَعَنَوْ عُتُواً كَبِيرًا ﴾ تجاوزوا الحد في الظلم حتى بلغوا أقصى الغاية، بطلبهم رؤية الله تعالى في الدنيا، وكذبوا الرسول الذي جاء بالوحي، ولم يأبهوا بمعجزاته. و ﴿ وَعَتَوْ ﴾ بالواو على أصله، بخلاف ﴿ عتى ﴾ بالإبدال في سورة مريم في قوله: ﴿ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلۡكِبَرِ عِتِيمًا ﴾ [٨].

﴿ يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَكَ ۚ كَنَهُ فِي جَمَلَةُ الخَلَائِق، وهو يوم القيامة، وهو منصوب بفعل مقدر تقديره: اذكر ﴿ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ بِذِ لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ أي الكافرين، والمعنى: يمنعون البشرى، بخلاف المؤمنين، فلهم البشرى بالجنة ﴿ وَيَقُولُونَ حِجْرًا عَنْدُ حَصُولُ فَيَحُورًا ﴾ أي ويقول الكفرة حينئذ هذه الكلمة، وهي كلمة تقال عند حصول

شدة كلقاء عدو أو حدث خطير، يقصد بها العرب: الاستعادة من وقوع الخطر، والطلب من الله أن يمنع ذلك الحادث منعاً. والحجر لغة: المنع، ومنه الحجر على القاصر أي منعه من التصرف، وسمي العقل حِجْراً؛ لأنه يمنع صاحبه من بعض الأعمال.

﴿ وَقَدِمْنَا ﴾ عمدنا وقصدنا إلى ما عملوا في كفرهم في الدنيا من المكارم كقرى الضيف وصلة الرحم، وإغاثة الملهوف، فأحبطناه لعدم الإيمان ﴿ فَجَعَلْنَكُ هَبَاءَ مَنشُورًا ﴾ هو ما يرى في الهواء أثناء ضوء الشمس الداخل من الكوى أو النوافذ، أي جعلناه كالغبار المفرق في عدم النفع فيه ﴿ مُسْتَقَرّا ﴾ أي مكاناً يستقرون فيه أكثر الوقت للجلوس والمحادثة، والمعنى: أصحاب الجنة يوم القيامة خير مستقراً من الكافرين في الدنيا ﴿ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾ مكاناً يؤوى إليه للقيلولة والراحة: وهي الاستراحة نصف النهار في الحر تشبيها بمكان القيلولة في الدنيا؛ إذ لا نوم في الجنة. وأخذ من ذلك انقضاء الحساب في نصف ذلك في نصف خلك اليوم، فيقيل أهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار».

المناسبة:

هذا هو موضوع الشبهة الرابعة للمشركين منكري نبوة محمد على ومكذبي القرآن، ومفادها: لم لم ينزل الله الملائكة حتى يشهدوا أن محمداً محتى في دعواه، أو نرى ربنا حتى يخبرنا بأنه أرسله إلينا.

والشبهات الثلاث المتقدمة لهم: هي قولهم: ﴿ إِنْ هَاذَاۤ إِلَّاۤ إِفْكُ ٱفْتَرَبُهُ ﴾ وما حكي عنهم: ﴿ وَقَالُوٓا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَتَبَهَا ﴾ وذكرهم خمس صفات للرسول، زعموا أنها تخل بالرسالة، منها قولهم: ﴿ مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ﴾ إلخ.

التفسير والبيان:

هذا موقف عجيب من مواقف تعنت الكفار في كفرهم وعنادهم، صوَّره القرآن بقوله تعالى:

﴿ وَقَالَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلَتَ الْمُلَتَ الْمُلَتَ الْمُلَتَ الْمُلَتَ الْمُلَتَ اللَّهُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّناً ﴾ أي وقال المشركون الذين ينكرون البعث والثواب والعقاب: هلا أُنزل علينا الملائكة كما تنزل على الأنبياء فنراهم عياناً، فيخبرونا بأن محمداً على صادق في دعواه النبوة، أو نرى ربنا جهاراً نهاراً، فيخبرنا بأنه أرسله إلينا، ويأمرنا بتصديقه واتباعه، كقولهم في آية أخرى: ﴿ أَوْ تَأْتِى بِاللَّهِ وَالْمُلَتِكَةِ فَيِيلًا ﴾ والإسراء: ١٩٢/١٧ والحقيقة أنهم لا يرومون من كلامهم هذا إلا المكابرة والتمادي في الإنكار والعناد، لذا قال تعالى:

﴿ لَقَدِ اَسْتَكُبُرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَنَوْ عُنُواً كَبِيرًا ﴾ أي والله لقد تكبروا وأضمروا الاستكبار عن الحق، وهو الكفر والعناد في قلوبهم واعتقدوه كما قال سبحانه: ﴿ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَا كِبُرُ مَنا هُم بِبَلِغِيدَ ﴾ [غافر: ٥٦/٤٠] وتجاوزوا الحد في الظلم والكفر تجاوزاً بلغ أقصى الغاية، فهم لم يجسروا على هذا القول الشنيع إلا لأنهم بلغوا غاية الاستكبار وأقصى العتو.

ولن يؤمنوا في الحقيقة والواقع، كما قال تعالى في آية أخرى: ﴿ وَلَوْ أَنَنَا نَزَّلْنَا ۚ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَ ۚ قَكَلَمَهُمُ ٱلْمُوْتَى وَحَشَرُنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُوْمِنُواً إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ ﴾ [الأنعام: ١١١/٦].

ثم أخبر الله تعالى مهدداً عن حال رؤيتهم الملائكة، فقال:

﴿ يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَلَتِهِ كُمَةً لَا بُشْرَىٰ يَوْمَهِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مُحْجُورًا ﴿ اللهِ مُعْجُورًا ﴾ أي هم لا يرون الملائكة في حال خير، وإنما في حال شر وسوء، فإنهم سيرونهم عند الموت أو يوم القيامة قائلين لهم: لا بشرى لهم بخير، ولا مرحباً بهم،

وتبشرهم الملائكة بالنار وغضب الجبار، وتقول لهم: ﴿ أَخْرِجُوٓا أَنْفُسَكُمُ اللَّهِ عَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُم عَنْ ءَايَكِتِهِ ءَ اللَّهِ عَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُم عَنْ ءَايَكِتِهِ عَلَى اللَّهِ عَيْرَ الْحَقِ وَكُنتُم عَنْ ءَايَكِتِهِ عَلَى اللَّهِ عَيْرَ الْحَقِ وَكُنتُم عَنْ ءَايَكِتِهِ عَلَى اللَّهِ عَيْرَ الْحَقِقِ وَكُنتُم عَنْ ءَايَكِتِهِ عَلَى اللَّهِ عَيْرَ الْحَقِقِ وَكُنتُم عَنْ ءَايَكِتِهِ عَلَى اللّهِ عَيْرَ الْحَقِقِ وَكُنتُم عَنْ ءَايَكِتِهِ عَلَى اللَّهِ عَيْرَ الْحَقِقِ وَكُنتُم عَنْ ءَايَكِتِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَل

ويقول الكفار: حجراً محجوراً، أي استعادة وطلباً من الله أن يمنع عنهم الخطر والضرر، والمقصود أنهم يتعوذون من الملائكة. قال ابن كثير: وهذا القول، وإن كان له مأخذ ووجه، ولكنه بالنسبة إلى السياق بعيد، ولا سيما وقد نض الجمهور على خلافه. وإنما هذا من قول الملائكة لهم، يراد به: حرام محرم عليكم البشرى بالمغفرة والجنة، وبما يبشر به المتقون، وحرام محرم عليكم الفلاح اليوم.

ثم أخبر الله تعالى عن إحباط أعمال الكفار الخيرية التي كانوا يعتزون بها في الدنيا كالإكرام والصدقة وفك الأسير وإنقاذ الملهوف وحماية المستجير وخدمة البيت الحرام والحجيج، فقال:

﴿ وَقَدِمْنَا ۚ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَـُهُ هَبَـآءُ مَنتُورًا ﴿ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِن عَمَلِ فَجَعَلْنَـٰهُ هَبَـآءُ مَنتُورًا ﴿ إِلَىٰ مَا القيامة إلى محاسن أعمال هؤلاء الكفار في الدنيا، حين حساب العباد على ما عملوه من الخير والشر، تلك الأعمال التي ظنوا أنها منجاة لهم، كالتي عملوه من الخير والشر، تلك الأعمال التي ظنوا أنها منجاة لهم، كالتي

ذكرتُ، فجعلناها مبددة لا نفع فيها ولا خير كالغبار المتناثر الذي لا جدوى فيه ولا فائدة، لفقد الشرط الشرعي لقبولها وهو إما الإخلاص فيها لله، وإما المتابعة لشرع الله، فكل عمل لا يكون خالصاً لوجه الله الكريم، وليس على منهج الشريعة المرضية لله، فهو باطل، وأعمال الكفار تفقد أحد الشرطين أو كليهما، فتكون أبعد عن القبول.

ثم قارن الله تعالى حال هؤلاء الكفار بحال المؤمنين فقال:

وأَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يُوْمَهِ إِ خَيْرٌ مُّسْتَقَرُّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ اللهِ ا

وهذا يدل على انتهاء حساب الخلائق في نصف يوم، كما ورد في الحديث: «إن الله تبارك وتعالى يفرغ من حساب الخلق في مقدار نصف يوم، فَيقيلُ أهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار».

ونظير الآية قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيُوْمَ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ ۞ هُمْ وَنظير الآية قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيُوْمَ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ ۞ أَوْرَاجُهُمْ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ ۞ [يس: ٣٦/٥٥-٥٦].

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآيات على ما يلي:

أ - إن عدم الخوف من البعث ولقاء الله، أي عدم الإيمان بذلك هو سبب

التمادي في إنكار صدق القرآن والنبي المنزل عليه، والعناد والإصرار على الكفر. ثم إن التستر على الكفر والدفاع عنه يجعل الكفرة يطالبون بما فيه تعجيز وشطط وخروج على المألوف، مثل المطالبة بإنزال الملائكة عليهم لإخبارهم أن محمداً علي صادق، أو رؤية الله عياناً لإخبارهم برسالته، كما قال تعالى حاكياً مطالبهم في آيات أخرى: ﴿ وَقَالُوا لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَى تَفَجُر لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا مطالبهم في آيات أخرى: ﴿ وَقَالُوا لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَى تَفَجُر لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا في إلى قوله: ﴿ أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلْتِكَةِ فَيِيلًا ﴾ [الإسراء: ١٩٢/١٧].

لذا قال الله تعالى في الآيات المفسرة هنا: ﴿ لَقَدِ اَسْتَكُبُرُواْ فِيَ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُواً كَبِيرً ﴾ حيث سألوا الله الشطط؛ لأن الملائكة لا ترى إلا عند الموت، والله تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، فلا عين تراه. وإذا لم يكتفوا بالمعجزات وهذا القرآن فكيف يكتفون بالملائكة؟ وهم لا يميزون بينهم وبين الشياطين.

أ - إذا رئيت الملائكة عند الموت، فتبشر المؤمنين بالجنة، وتضرب المشركين والكفار بمقامع الحديد حتى تخرج أنفسهم، وتقول الملائكة لهم:
﴿ حِمْرًا تَحْمُورًا ﴾ أي حراماً محرماً أن يدخل الجنة إلا من قال: لا إله إلا الله، وأقام شرائعها، وذلك القول يحصل عند الموت، كما روي عن ابن عباس وغيره. وقيل: إن ذلك يوم القيامة.

٣ - إن جميع أعمال الكفار ولا سيما التي اعتقدوا أنها برُّ وخير، وظنوا أنها تقربهم إلى الله تعالى تكون يوم القيامة مهدرة باطلة لا جدوى فيها ولا نفع منها بسبب الكفر، ولأن قبولها يفقد الشرط الشرعي لها وهو الإيمان بالله وإخلاص العمل له. وقوله سبحانه: ﴿ وَقَدِمْنَا ۚ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ ﴾ تنبيه على عظم قدر يوم القيامة، ومعناه كما بينا: قصدنا في ذلك إلى ما كان يعمله المجرمون من عمل برّ عند أنفسهم.

عً - أصحاب الجنة في مكان مستقر ومأوى ثابت، ومنزل حسن مريح

طيب الإقامة، على النقيض من حال أهل النار. فقوله تعالى: ﴿ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ وَوَمِيدٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرَّ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ آَلُكَ خَيْرٌ أَمْرَ جَنَّةُ اللَّهِ عَيْرٌ أَمْرَ جَنَّةُ اللَّهِ وَعِدَ الْمُنْقُونَ ﴾ التقريع والتوبيخ، وإنما قال: ﴿ خَيْرٌ ﴾ ولا خير في النار والعذاب: بالنظر إلى التفاوت بين منزلتي الجنة والنار، وهما من المنازل. أما من حيث الواقع فإن ﴿ خَيْرٌ ﴾ هنا ليس للمفاضلة التي تفهم من صيغة أفعل التفضيل، وإنما لتقرير أن الجنة هي الخير المحض والحسن المطلق، ولا خير أصلاً في ضدها وهي النار.

رهبة يوم القيامة وهوله

﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمْمِ وَنُزِلَ ٱلْمَلَيْكَةُ تَنزِيلًا ﴿ ٱلْمُلُكُ يَوْمَهِ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَعَقُلُ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَفِرِينَ عَسِيرًا ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَعَقُلُ لِلرَّهُ وَكَانَ لَيْتَنِي لَوْ أَتَخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ يَكَلِيْتَنِي ٱلتَّغَيْذُ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ يَكَلِيْتَنِي ٱلتَّغَيْدُ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ يَكُولِلَكَ يَنْتَنِي لَوْ أَتَخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ لَيَ لَيْتَنِي مَا اللَّهِ اللَّهُ عَنِ ٱلذِّكِرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِ وَكَانَ ٱلشَّيْطُونُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا فَلَانًا عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَالُولُولُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ الل

القراءات:

﴿ تَشَقَّقُ ﴾:

قرئ:

١- (تشَّقَّق) وهي قراءة نافع، وابن كثير، وابن عامر.

٢- (تشَقَّق) وهي قراءة باقي السبعة.

﴿ وَنُزِّلَ ٱلْمُلَتِّبِكُهُ ﴾:

وقرأ ابن كثير (ونُنْزِلُ الملائكةَ).

﴿ يَالَيْتَنِي ٱلَّخَذَّتُ ﴾:

وقرأ أبو عمرو (يا ليتنيَ اتخذت).

الإعراب:

﴿ وَيُومَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْعَمْمِ ﴾ الباء في قوله ﴿ بِٱلْغَمْمِ ﴾ للحال، والتقدير: يوم تشقق السماء، وعليها الغمام، كقولك: خرج زيد بسلاحه، أي وعليه سلاحه.

﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِدٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّمْمَنَٰ ﴾: ﴿ ٱلْمُلْكُ ﴾ مبتدأ ، و﴿ ٱلْحَقُّ ﴾ صفه له ، و﴿ لِلرَّمْمَنَٰ ﴾ الخبر ، و﴿ يَوْمَبِدٍ ﴾ : ظرف للملك.

البلاغة:

﴿ يَعَشُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ ﴾ كناية عن الندم والحسرة، وكذلك كلمة «فلان» كناية عن الصديق الضال المضل.

المفردات اللغوية:

﴿ وَيَوْمَ تَشَقَقُ ﴾ الأصل: تتشقق والمراد يوم القيامة ﴿ السَّمَاءُ ﴾ كل سماء ﴿ إِلْغَمَهِ ﴾ هو غيم أبيض، أي مع الغمام، مثل قوله تعالى: ﴿ السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ وَالمَعنى أن السماء تنفتح بغمام يخرج منها، أو عن الغمام ﴿ وَنُولَ المُلَيِّكَةُ تَنزيلًا ﴾ أي تنزل الملائكة من كل سماء، وفي أيديهم صحائف أعمال العباد . ﴿ المُلُكُ يَوْمَهِ إِ الْحَقُ لِلرَّمْنَنِ ﴾ أي الملك الثابت يوم القيامة لله تعالى وحده، لا يشركه فيه أحد ﴿ وَكَانَ يَوْمًا ﴾ أي وكان اليوم يوماً عسيراً أي شديداً على الكافرين، بخلاف المؤمنين.

﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ﴾ كناية عن الندم والتحسر يوم القيامة، والمراد بالظالم: الجنس، أو المشرك عقبة بن أبي مُعَيْط الذي كان نطق

بالشهادتين، ثم رجع إرضاء لأ بَيّ بن خَلَف ﴿ اَتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴾ محمد على على الله عوض عن ياء الإضافة، أي ويلتي، ومعناه: هُلْكتي. وقرئ: (ياويلتي) بالياء وهو الأصل؛ لأن الرجل ينادي ويلته وهي هلكته، يقول لها: تعالي فهذا أوانك: وإنما قلبت الياء ألفاً كما في صحارى ومدارى.

﴿ أَضَلَنِي عَنِ ٱلذِّكِرِ ﴾ ذكر الله أو القرآن أو موعظة الرسول ﷺ ﴿ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِ ۗ ﴾ بأن ردني عن الإيمان به ﴿ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ ﴾ يعني الخليل المضل أو إبليس ؛ لأنه حمله على مخالفة الرسول ﷺ ﴿ لِلْإِنسَانِ ﴾ الكافر ﴿ خَذُولًا ﴾ بأن يواليه حتى يؤديه إلى الهلاك، ثم يتركه ويتبرأ منه عند البلاء، ولا ينفعه.

سبب النزول:

أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: كان أبي بن خَلَف يحضر النبي ﷺ، فيزجره عقبة بن أبي مُعَيط، فنزل: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ﴾ إلى قوله: ﴿خَذُولَا ﴾.

وفي رواية: كان عقبة بن أبي مُعَيْط يكثر مجالسة النبي على فدعاه إلى ضيافته، فأبى أن يأكل طعامه حتى ينطق بالشهادتين، ففعل، وكان أبي بن خلف صديقه، فعاتبه، وقال: صبأت؟! فقال: لا، ولكن أبى أن يأكل من طعامي، وهو في بيتي، فاستحييت منه، فشهدت له، فقال: لا أرضى منك إلا أن تأتيه، فتطأ قفاه، وتبزق في وجهه، فوجده ساجداً في دار الندوة، ففعل ذلك، فقال على «لا ألقاك خارجاً من مكة إلا علوتُ رأسك بالسيف» فأسر يوم بدر، فأمر علياً فقتله، وطعن أبياً بأحد في المبارزة، فرجع إلى مكة ومات يقول: ﴿ يَلَيْتَنِي التَّخَذُتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴾.

قال الضحاك: لما بزق عقبة في وجه رسول الله ﷺ، عاد بزاقه في وجهه، فتشعب شعبتين، فأحرق خديه، وكان أثر ذلك فيه حتى الموت.

المناسبة:

بعد بيان طلب المشركين إنزال الملائكة، أخبر الله تعالى عن هول يوم القيامة وعن نزول الملائكة حينئذ، فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر، فيعض الظالم على يديه ألماً وحسرة على ما فات، ويتمنى أن لو كان أطاع الرسول فيما أمر ونهى، ولم يكن ممن أطاع الشيطان من الإنس والجن، ثم يفصل الله تعالى القضاء بين الخلائق.

التفسير والبيان:

﴿ وَيُوْمَ تَشَقَقُ السَّمَاءُ بِالْغَمْمِ ﴾ أي اذكر أيها النبي الرسول يوم تتشقق السماء عن الغمام، وتتفتح عنه، ويتبدل نظام العالم، وتنتهي الدنيا، وتصبح الشمس والكواكب أشبه بالغمام، لتفرقها وتحللها وتناثرها في الجو، كما قال تعالى: ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انفَظَرَتُ ﴿ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ اَنتُرَتُ ﴾ [الانفطار: ٢٨١-٢] وقال سبحانه: ﴿ وَفُيْحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ أَبُوبًا ﴾ وسُيِرَتِ الجِّبالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ﴾ سبحانه: ﴿ وَفُيْحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ أَبُوبًا ﴾ وشيرَتِ الجِبالُ فكانتُ سَرَابًا ﴾ والنبأ: ١٩/١٥-٢١] . وقال عز وجل: ﴿ فَيُومَ يِذِ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴾ والحاقة: ٢٥/١٥-٢١] .

﴿ وَنُرِّلَ الْمُلَيِّكَةُ ﴾ أي وتنزل الملائكة وفي أيديهم صحائف أعمال العباد، لتكون حجة وشاهداً عليهم.

ونظير الآية قوله تعالى: ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِّنَ ٱلْفَكَ مِأْتُهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلِ مِّنَ ٱلْفَكَامِ وَالْمَلَيَهِكُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِّنَ

﴿ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ عَسِيرًا ﴾ أي وكان يوم القيامة على الكافرين يوماً شديداً صعباً؛ لأنه يوم عدل وقضاء فصل (محاكمة) كما في آية أخرى: ﴿ فَلَاكِكَ يَوْمَهِذِ يَوْمُ عَسِيرُ ۚ فَي الْكَنْفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۚ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْحَالَةُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال

أما المؤمنون فكما قال تعالى: ﴿ لَا يَعْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكُبُرُ ﴾ [الأنبياء:

﴿ ١٠٣/٢١] روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: قيل: يارسول الله: ﴿ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلَفَ سَنَةٍ ﴾ [المعارج: ٤/٧٠] ما أطول هذا اليوم؟! فقال رسول الله ﷺ: ﴿ والذي نفسي بيده، إنه ليخفّفُ على المؤمن، حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة، يصليها في الدنيا».

﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَكُولُ يَلَيْتَنِى الْقَاذُتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا الله على أي واذكر أيها الرسول يوم القيامة الذي يعض المشرك وكل ظالم على يديه ندماً وحسرة وأسفاً على ما فرّط في حياته، وعلى إعراضه عن طريق الحق والهدى الذي جاء به الرسول على ويقول: ياليتني اتخذت مع الرسول على طريقاً إلى النجاة والسلامة.

﴿ يَنُوَيْلَتَنَى لَيْتَنِى لَمُ أَتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ إِنْ يَاهِلا كَيَ احضر فهذا أوانك، ليتني لم أتخذ فلاناً الذي أضلني خليلاً أي صديقاً .هميماً، أرداني اتباعه، وصرفني عن الهدى، وعدل بي إلى طريق الضلال، سواء في ذلك أبي بن خلف أو أمية بن خلف أو غيرهما.

﴿ لَقَدَ أَضَلَنِي عَنِ ٱلذِّكِرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِي ﴾ هذا من قول الناس، أي لقد ضللني وحرفني عن ذكر الله والإيمان والقرآن بعد بلوغه إلي.

﴿ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴾ هذا من قول الله، لا من قول الظالم أي إن من شأن الشيطان أن يخذل الإنسان عن الحق، ويصرفه عنه، ويدعوه إلى الباطل ويستعمله فيه، ثم يتركه ويتبرأ منه عند المحنة، ولا ينفعه في العاقبة.

والشيطان: إشارة إلى خليله سماه شيطاناً؛ لأنه أضله كما يضل الشيطان، أو أراد إبليس وأنه هو الذي حمله على مصادقة أو مخالة المضل ومخالفة الرسول على ثم خذله، أو أراد الجنس وكل من تشيطن من الجن والإنس. والمعنى الأخير هو الأولى.

فقه الحياة أو الأحكام:

طلب المشركون إنزال الملائكة، فأبان سبحانه أنه يحصل ذلك في يوم له أربع صفات هي:

اً - إن في ذلك اليوم تتشقق السماء بالغمام أي عن الغمام؛ لأن الباء وعن يتعاقبان؛ كما تقول: رميت بالقوس وعن القوس، روي أن السماء تتشقق عن سحاب أبيض رقيق مثل الضبابة، ولم يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم، فتنشق السماء عنه، وهو الذي قال تعالى: ﴿هَلَ يَنظُرُونَ إِلّا أَن يَأْتُونَهُمُ اللّهُ فِي ظُلُلِ مِّنَ ٱلْفَكَامِ ﴾ [البقرة: ٢١٠/١]. وقوله: ﴿ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ انفَطَرَتُ ﴿ اللهِ مِن الْفَكَامِ ﴾ [الانفطار: ٨٠/١] وآية ﴿ فَلُلِ مِّنَ الْفَكَامِ ﴾ المذكورة.

وفي ذلك اليوم تنزل الملائكة من السماوات إلى الأرض لحساب الثقلين. ومعنى ﴿ تَنْزِيلًا ﴾ توكيد للنزول، ودلالة على إسراعهم فيه.

أ - يكون الملك الثابت الدائم في ذلك اليوم لله الرحمن الرحيم، وهذا دليل الألوهية؛ لأن الملك الذي يزول وينقطع ليس بملك، فبطلت يومئذ أملاك المالكين وانقطعت دعاويهم، وزال كل مَلِك وملكه، وبقي الملك الحق لله وحده.

" - يكون هذا اليوم شديداً صعباً على الكافرين؛ لما ينالهم من الأهوال، ويلحقهم من الخزي والهوان، وهو على المؤمنين أخف من صلاة مكتوبة، كما دل الحديث المتقدم، وهذه الآية؛ لأنه إذا كان على الكافرين عسيراً، فهو على المؤمنين يسير.

غً - إنه يوم يعض فيه الظالم الكافر وكل مكذب وطاغ على يديه، حسرة وألماً على ما فرط في دنياه، فلم يؤمن بربه وبالرسول محمد عليه، فكلمة

﴿ ٱلظَّالِمُ ﴾ للعموم، يعم جميع الظلمة، ويشمل عقبة بن أبي مُعيط الذي هم بالإسلام، فمنعه منه صديقه أمية بن خَلَف الجمحيّ، ويروى: أبي بن خلف أخ أمية. وعضُه يديه: فعل النادم الحزين لأجل طاعته خليله، وعدم اتخاذه في الدنيا طريقاً إلى الجنة، فيدعو على نفسه بالويل والهلاك على محالفة الكافر ومتابعته، ويقول: ﴿ لَيْتَنِي لَرُ أَتَّخِذُ فُلانًا خَلِيلًا ﴾ عنى أمية، وكنى عنه ولم يصرح باسمه، لئلا يكون هذا الوعد مخصوصاً به، ولا مقصوراً عليه، بل يتناول جميع من فعل مثل فعلهما.

فهذه العبارات الثلاث: الظالم، وفلان، والشيطان عامة.

والخليل الصاحب قد يضل صاحبه عن ذكر الله والإيمان به والقرآن وموعظة الرسول ﷺ.

والشيطان يوسوس ويغري بالكفر والشرك والمعصية، ثم يخذل أتباعه، والحذل: الترك من الإعانة، والتبرؤ من فعله. وكل من صَدَّ عن سبيل الله وأطيع في معصية الله، فهو شيطان للإنسان، خذول عند نزول العذاب والبلاء، كما قال تعالى: ﴿ كَمَثُلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ للإِنسَانِ ٱكْفُرُ فَلَمَّا كَفُرَ قَالَ إِنِّ الْعِنْمِينَ الْكُفُرُ فَلَمَّا كَفُرَ قَالَ إِنِّ الْعَنْمِينَ الْكُونَ الْحَدْر: ١٦٥/٥٩.

وفي صحيحي البخاري ومسلم من حديث أبي موسى عن النبي على قال: «إنما مَثَلُ الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يُحْذيك (۱)، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد ريحاً طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحاً خبيثة» (۲). وذكر أبو بكر البزار عن ابن عباس قال: قيل: يارسول الله، أيُّ جلسائنا خيرٌ؟ قال: «من ذكّركم بالله رؤيته، وزاد في علمكم منطقه، وذكّركم بالآخرة عمله».

⁽١) أحذاه: أعطاه.

⁽٢) وأخرجه أبو داود من حديث أنس.

هجر الكفار القرآن ومطالبتهم بإنزاله جملة واحدة

﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكُرَتِ إِنَّ قَرِّمِى ٱتَّخَذُواْ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ وَكَانَاكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُ وَكَانَى بِرَيِّكِ هَادِيكَ وَنَصِيرًا ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَافُرُواْ لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ مُحْلَةً وَحِدَةً كَانَاكِ لِنُثَيِّتَ بِهِ فَوَادَكُ وَرَتَلْنَاهُ تَرْيَلِكُ لِنُثَيِّتَ بِهِ فَوَادَكُ وَرَتَلْنَاهُ تَرْيَلًا لَيْنَ وَمُوهِمْ إِلَى جَمَلَمُ إِلَا جِنْنَكَ بِالْحَقِ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

القراءات:

﴿ قَوْمِي ٱتَّخَذُوا ﴾:

وقرأ نافع، وأبو عمرو، والبزي (قوميَ اتخذوا).

﴿ ٱلْفُرْءَانَ ﴾:

وقرأ ابن كثير، وحمزة وقفاً (القران).

﴿نَبِيٍّۗ):

وقرأ نافع (نبيء).

﴿ خِنْنَكُ ﴾:

وقرأ السوسي، وحمزة وقفاً (جيناك).

الإعراب:

في لام ﴿لِنُثَبِّتَ﴾ وجهان: أن تتعلق بفعل مقدر، أي نزلناه لنثبت به فؤادك؛ لقولهم: ﴿لُولَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ﴾ أو أن تكون اللام لام القسم،

وتقدر النون مع الفعل، وتظهر النون إذا فتحت اللام فيقال: "والله لنثبتن". وتسقط إذا كسرت. وكاف ﴿كَنَاكِ﴾ صفة لمصدر محذوف دل عليه (نزلناه).

البلاغة:

﴿ شَكُانَا ﴾ إسناد مجازي؛ لأن الضلال لا ينسب إلى المكان، ولكن إلى أهله.

المفردات اللغوية:

﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولَ ﴾ محمد ﷺ مشتكياً إلى ربه في الدنيا ﴿ إِنَّ قَوْمِ ﴾ قريشاً ﴿ مَهُجُورًا ﴾ متروكاً ﴿ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينِ ﴾ أي كما جعلنا عدواً من مشركي قومك ، جعلنا لكل نبي قبلك عدواً من المشركين ، فاصبر كما صبروا ، وفيه دليل على أن الله خالق الشر. والعدو: يطلق على الواحد والجمع ﴿ وَنَصِيرًا ﴾ ناصراً لك على أعدائك.

﴿ لَوَلا ﴾ هلا ﴿ جُمُلَةً وَحِدَةً ﴾ دفعة واحدة كالتوراة والإنجيل والزبور ﴿ كَاللَّهُ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُوْادَكُ ﴾ أي أنزلناه كذلك مفرّقاً لتقوية قلبك بتفريقه على حفظه وفهمه؛ لأنه على خفظه وفهمه؛ لأنه على خلاف حال موسى وداود وعيسى عليهم السلام كان أمياً، وكانوا يكتبون، فلو ألقي إليه جُمْلة، عانى التعب والإجهاد في حفظه، ولأن نزوله بحسب الوقائع يزيد الأمر تبصراً، وتعمقاً في فهم المعنى. وكلمة ﴿ كَالِكَ ﴾ صفة مصدر محذوف يشير إلى إنزاله مفرقاً ﴿ وَرَتّلَنَّكُ وَكُلمة مُنا بعد شيء، بتمهل وتؤدة، لتيسير فهمه وحفظه، في مدى ثلاث وعشرين سنة. وأصله الترتيل في الأسنان: وهو تفليجها.

﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ ﴾ أي بحال وصفة غريبة ونوع من الكلام يشبه المثل في

تنميقه وتحسينه ورصف لفظه، بقصد القدح في نبوتك وإبطال أمرك ﴿إِلَّا حِثْنَاكَ وَأَلْحَسَنَ تَقْسِيرًا ﴾ أي بما حِثْنَاكَ وَأَلْحَقِ ﴾ الدافع له، أو الدامغ له في جوابه ﴿وَأَحْسَنَ تَقْسِيرًا ﴾ أي بما هو أحسن بياناً لهم، وأصح معنى من سؤالهم العجيب الذي كأنه مثل في البطلان.

﴿ اَلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِ عِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ﴾ أي يساقون ويسحبون على وجوههم، أي مقلوبين ﴿ شَكُرُ مَّكَانًا ﴾ هو جهنم ﴿ وَأَضَلُ سَبِيلًا ﴾ أبعد عن الحق طريقاً من غيرهم، وهو كفرهم.

سبب النزول:

نزول الآية (٣٢):

أخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه، والضياء في المختارة عن ابن عباس قال: قال المشركون: إن كان محمد على كما يزعم نبياً، فلِمَ يعذبُه ربه، ألا ينزل عليه القرآن جملة واحدة، فينزل عليه الآية والآيتين، فأنزل الله: ﴿ وَقَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

الناسبة:

بعد بيان اعتراضات المشركين وأقاويلهم الباطلة، وأوجه تعنتهم، كطلب إنزال الملائكة أو رؤية الله، وتكذيب القرآن ووصفه بالأساطير، أوضح الله تعالى أن الرسول على ضاق صدره واشتكاهم إلى ربه بأن قومه هجروا القرآن.

التفسير والبيان:

﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكْرَبِ إِنَّ قَوْمِي ٱلتَّخَذُواْ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ آَلُ أَي شَكَا الرسول إلى ربه سوء أفعال المشركين وأقوالهم الساقطة قائلاً: يارب، إن قومي قريشاً تركوا الإصغاء لهذا القرآن، ولم يؤمنوا به، وأعرضوا عن

استماعه واتباعه، فكانوا لا يصغون للقرآن ولا يستمعونه، كما حكى تعالى عنهم: ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ لَا شَمَعُواْ لِهَانَا اللَّهُرَّءَانِ وَالْغَوَاْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغَلِّبُونَ وَالْعَلْمُ اللَّهُمَّةُ اللَّهُمَّةُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّةُ اللّهُمُ اللَّهُمَّةُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّةُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَانُ به وترك غيره، حتى لا يسمعونه، فهذا من هجرانه، وكذلك ترك الإيمان به وترك تصديقه من هجرانه، وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه، والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو من هجرانه، كما قال ابن كثير (١).

﴿ وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ هذا إيناس لرسول الله على ما يلقى من قومه من الأذى والصدود والإعراض، أي لا تحزن يامحمد، فتلك سنة الله في خلقه، فكما جعلنا لك أعداء من المشركين يتقولون عليك الأباطيل، ويهجرون القرآن، جعلنا لكل نبي من أنبياء الأمم الماضين أعداء من المشركين الظالمين، يدعون الناس إلى ضلالهم وكفرهم، كما قال تعالى: ﴿ وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًا شَيَطِينَ ٱلإِنسِ وَٱلْجِنِ ﴾ [الأنعام: ١١٢/٦] فاصبر كما صبروا، وامض في تبليغ رسالتك. قال ابن عباس: كان عدو النبي فاصبر كما وعدو موسى قارون، وكان قارون ابن عم موسى.

لكن النصر والغلبة للرسول عليه، كما قال تعالى:

﴿ وَكُفَىٰ بِرَيْلِكَ هَادِيكًا وَنَصِيرًا ﴾ أي وكفى بالله ربك هادياً لك إلى الحق، وهادياً من أتبعك وآمن بكتابك وصدقك إلى مصالح الدين والدنيا، وناصرك على أعدائك في الدنيا والآخرة.

وقد قُرن الله تعالى بين الهداية والنصر؛ لأن الأولى سبيل لتحقيق نصر المؤمنين على الكافرين، وكان المشركون يصدون الناس عن اتباع القرآن لئلا

⁽١) تفسير القرآن العظيم: ٣١٧/٣

يهتدي أحد بالرسول على، ولتغلب طريقتهم طريقة القرآن، وللحفاظ على قوة التفوق والغلبة، وإبقاء ميزان القوى راجحاً في صالحهم.

الشبهة الخامسة لمنكري نبوة محمد عليه:

بعد بيان شكوى الرسول ﷺ قومه إلى ربه، حكى الله تعالى شبهة أخرى للمشركين أهل مكة فقال:

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُّلَةً وَحِدَةً ﴾ أي أضاف المشركون أهل مكة لطعنهم السابق في القرآن بأنه إفك مفترى وأنه أساطير الأولين، أضافوا شبهة أخرى هي قولهم: إذا كنت تزعم أنك رسول من عند الله، أفلا تأتينا بالقرآن جملة واحدة، كما أنزلت التوراة جملة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود؟

ومعنى الآية: لو كان القرآن من عند الله حقاً، فهلا أنزل على محمد عليه مملة واحدة، كما نزلت الكتب الإلهية المتقدمة.

فأجابهم الله تعالى عن ذلك بقوله:

﴿ كَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكً وَرَتَلْنَهُ تَرْتِيلًا ﴾ أي أنزلناه كذلك مفرقاً، وأتينا به شيئاً بعد شيء وقرأناه على لسان جبريل في مدى ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع والحوادث وما يحتاج إليه من الأحكام.

والحكمة أو الفائدة من ذلك متنوعة وكثيرة أهمها ما يأتي(١):

أ - تثبيت قلب النبي على والمؤمنين بشريعة الله، والعون على حفظ القرآن وفهمه، وتطبيق أحكامه بنحو دقيق وشامل؛ لأن النبي على كان أمياً، وكانت

⁽۱) انظر وقارن تفسير الرازى: ۲۹/۲٤

أمته أمية، لا يعرفون القراءة والكتابة، فلو نزل القرآن جملة واحدة، لصعب عليهم ضبطه، وجاز عليهم السهو والغلط. ثم إن مشاهدة النبي على جبريل وقتاً بعد وقت مما يقوي عزيمته، ويحمله على الصبر في تبليغ الرسالة وتصحيح المسيرة، والصمود في وجه التحديات واحتمال أذى قومه، ومتابعة جهاده.

ب - دفع الحرج عن المكلفين بتكليفهم بأحكام كثيرة مرة واحدة: فلو طولب المؤمنون بتحمل أعباء الشريعة دفعة واحدة، فربما وقعوا في الحرج والمشقة، وصار التنفيذ أمراً صعباً غير سهل ولا يسير.

ج - مراعاة مبدأ التدرج في التشريع: فقد كانت العادات والتقاليد الموروثة، والأعراف العامة مسيطرة في بيئة العرب وغيرهم من الأمم، فلو طولبوا بالإقلاع عما تحكمت فيهم العادات، لنفروا وأعرضوا وقالوا جميعاً: لا نترك هذا الأمر، فكان من الحكمة والمصلحة والنجاح في التربية، وتغيير تلك العادات المستحكمة أو المألوفة أن ينزل القرآن منجماً، ويتدرج في الأحكام من مرحلة إلى أخرى، تتهيأ بها النفوس لقبول الحكم النهائي.

د - معالجة الوقائع والطوارئ والأحداث وإجابة الأسئلة بما هو الأنسب والأوفق: فلو كان التشريع دفعة واحدة، سواء فيما يتعلق بحالة السلم أو حالة الحرب، لا نكشفت الخطة، ودبر الأعداء المكايد لتحقيق الغلبة على المسلمين، وهان على أهل الحيلة والمكر التشكيك في مدى صلاحية حكم تشريعي ما.

ثم أبان تعالى تأييد نبيه بالوحي وإبطال حجج المشركين فقال:

﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَكَ بِأَلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ أَي لا يأتيك هؤلاء المشركون المعاندون بحجة أو شبهة، ولا يقولون قولاً يعارضون به الحق، والتشكيك في نبوتك إلا أجبناهم بما هو الحق الثابت الذي يدحض قولهم، ويبطل حجتهم، ويكون أصدق في الواقع، وأبين وأوضح وأفصح

مما يقولون، كما قال تعالى: ﴿بَلَ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُم فَإِذَا هُوَ زَاهِقً ﴾ [الأنبياء: ١٨/٢١] .

وبعد وصف القوم المتعنتين رسول الله ﷺ بأوصاف كاذبة، أورد الله تعالى وصفهم يوم القيامة بما يدل على سوء حالهم في معادهم وحشرهم إلى جهنم في أسوأ الحالات وأقبح الصفات، فقال:

﴿ اَلَذِينَ يُحَثّرُونَ عَلَى وَجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنّمَ أُوْلَتِكَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضَلُ سَبِيلًا فَيَ إِن أُولئكِ المشركين المفترين على رسول الله ﷺ الذين يسحبون على وجوههم إلى جهنم إذلالا وخزيا وهوانا، ويساقون إليها بالسلاسل والأغلال، هم شر مكانا (وهو جهنم) من أهل الجنة، وأضل سبيلاً وطريقاً عن الحق. والمقصود منه الزجر عن طريقهم، كما في قوله تعالى المتقدم: ﴿ أَصْحَنُ الْجَنّةِ يَوْمَهِ إِ خَيْرٌ مُسْتَقَرَّا ﴾ فلا يراد من ذلك المفاضلة، وإنما بيان سوء حال أهل النار، وحسن حال أهل الجنة، ولفت نظر الكفار إلى أن مكانهم شر من مكان المؤمنين، وسبيلهم أضل من سبيل المسلمين.

جاء في صحيح البخاري عن أنس أن رجلاً قال: يا رسول الله، كيف يُحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال: "إن الذي أمشاه على رجليه قادرٌ على أن يُمشيه على وجهه يوم القيامة».

وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «يُحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنفاً مُشاة، وصنفاً رُكباناً، وصنفاً على وجوههم، قيل: يا رسول الله، وكيف يمشون على وجوههم؟ قال: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر أن يُمشيَهم على وجوههم، أما إنهم يتقون بوجوههم كل حَدَب وشوك».

فقه الحياة أو الأحكام؛

دلت الآيات على ما يأتى:

أ - تَرَك المشركون والكفار القرآن في أوضاع متعددة، إما بعدم الاستماع والإصغاء إليه، وإما بترك تدبره وتفهمه، وإما بترك الإيمان به وعدم تصديقه، وإما بترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وإما بالعدول عنه إلى غيره من أنظمة الجاهلية والكفار أمثالهم.

روى أنس عن النبي ﷺ قال: «من تعلَّم القرآن، وعلَّق مصحفه، لم يتعاهده ولم ينظر فيه، جاء يوم القيامة متعلقاً به يقول: يا رب العالمين، إن عبدك هذا اتخذني مهجوراً، فاقض بيني وبينه».

وقال ابن القيم: هجر القرآن أنواع: أحدها - هجر سماعه والإيمان به، والثاني - هجر العمل به وإن قرأه وآمن به، والثالث - هجر تحكيمه والتحاكم إليه، والرابع - هجر تدبره وتفهم معانيه، والخامس - هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب، وكل هذا داخل في قوله تعالى: ﴿إِنَّ وَمُعِي الشَّكُولُ هَاذَا الْقُرُءَانَ مَهُجُورًا ﴾ وإن كان بعض الهجر أهون من بعض.

٩ - ما من حق إلا ويقابله باطل، وما من مصلح صادق إلا وله أعداء، وكما جعل الله لنبيه محمد عدواً من مشركي قومه كأبي جهل وأمثاله، جعل لكل نبي عدواً من مشركي قومه، فما على المحق والمصلح إلا الصبر كما صبر الأنبياء المتقدمون، والله هادٍ أهل الحق والصلاح، وناصرهم على كل من ناوأهم.

٣ - استدل أهل السنة بآية ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًّا ﴾ على أنه تعالى خالق الخير والشر؛ لأن ذلك القول يدل على أن تلك العداوة من جعل الله، وتلك العداوة كفر.

 ٥ - إن نزول القرآن مفرقاً لتقوية قلب النبي في تحمله ووعيه؛ لأن الكتب المتقدمة أنزلت على أنبياء يكتبون ويقرؤون، والقرآن أنزل على نبي أمي، ولأن من القرآن الناسخ والمنسوخ، ومنه ما هو جواب لمن سأل عن أمور، فتفريقه ليكون أوعى للنبي في وأيسر على العامل به، فكان كلما نزل وحي جديد زاده قوة قلب. وقد ذكرت تلك الفوائد والحكم في أثناء التفسير للآية.

وقوله تعالى: ﴿ كَذَاكِ ﴾ إما من قول المشركين أي كالتوراة والإنجيل، فيوقف على ﴿ كَذَاكِ ﴾ ثم يبتدأ بقوله: ﴿ لِنُثَيِّتَ بِهِ فُؤَادَكُ ﴾ ويجوز الوقف على قوله: ﴿ جُمُلَةً وَحِدَةً ﴾ ثم يبتدأ ﴿ كَذَاكِ لِنُثَيِّتَ بِهِ فُؤَادَكُ ﴾ أي أنزلناه على قوله: ﴿ جُمُلَةً وَحِدَةً ﴾ ثم يبتدأ ﴿ كَذَاكِ لَنُبَيِّتَ بِهِ فُؤَادَكُ ﴾ أي أنزلناه علىك كذلك متفرقاً لنثبت به فؤادك. قال ابن الأنباري: والوجه الأول أجود وأحسن، والقول الثاني قد جاء به التفسير. وقال النحاس: والأولى أن يكون التمام ﴿ جُمُلَةً وَحِدَةً ﴾ لأنه إذا وقف على ﴿ كَذَاكِ ﴾ صار المعنى كالتوراة والإنجيل والزبور، ولم يتقدم لها ذكر. وهذا موافق لرسم القرآن.

أ - نزل القرآن مرتلاً مرسّلاً، أي شيئاً بعد شيء.

 $\sqrt[3]{-1}$ الله تعالى مؤيد رسوله وهاديه وناصره، فلو نزل عليه القرآن جملة واحدة، ثم سألوه عن أمر، لم يكن عنده ما يجيب به، فإذا كان مفرقاً ثم سألوه أجاب بوحي من عند الله. قال النحاس: وكان ذلك من علامات النبوة؛ لأنهم لا يسألون عن شيء إلا أجيبوا عنه، وهذا لا يكون إلا من نبي، فكان ذلك تثبيتاً لفؤاده وأفئدتهم. ولو نزل جملة بما فيه من الفرائض لثقل عليهم، ولو نزل جملة بالناس إلى ما فيه الخير والحكمة والصواب.

أهل النار وهم الكفار يحشرون إليها على وجوههم إما حقيقة كما تقدم، وإما أن القصد الذل والخزي والهوان، وإما الدلالة على الحيرة في طريق الذهاب. وهم في شر مكان؛ لأنهم في جهنم، وأضل ديناً وطريقاً.

قصص بعض الأنبياء وعقوبات مكذبيهم

القراءات:

﴿ وَتُمُودُا ﴾ :

قرئ:

١- (وثمودَ) - ممنوعة من الصرف - وهي قراءة حفض، وحمزة، ووقفوا
 على الدال بالسكون.

٢- (وثموداً) - مصروفة - وهي قراءة الباقين، ووقفوا على الألف المبدلة
 من التنوين.

الإعراب:

﴿ وَقَوْمٌ نُوحٍ ﴾ (قوم) منصوب عطفاً على الهاء والميم في (دمرناهم) أو بتقدير فعل يفسره ﴿ أَغُرَفُنَهُمُ ﴾ أي أغرقناهم، أو بتقدير فعل «اذكر».

﴿ وَعَادًا وَتُمُودًا ﴾ منصوبان بالعطف على (قوم نوح) إذا نصب بتقدير «اذكر» أو بالعطف على ﴿ وَجَعَلْنَاهُمُ ﴾.

﴿ وَكُلًا ضَرَبْنَا ﴾ (كلاً) منصوب بفعل تقديره: أنذرنا كلاً؛ لأن ضرب الأمثال في معنى الإنذار، فجاز أن يكون تفسيراً لـ «أنذرنا» . ﴿ وَكُلًا تَكَرْنَا تَنْبِيرًا ﴾ (كلاً) منصوب بتبرنا، و ﴿ تَنْبِيرًا ﴾ مصدر مؤكد.

المفردات اللغوية:

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتُكِ أَي التوراة ﴿ وَزِيرًا ﴾ معيناً يؤازره في الدعوة إلى الله وإعلاء كلمته، ولا ينافي ذلك مشاركته في النبوة، لتآزرهما في الأمر. والوزير: من يستعان برأيه ويستشار في الأمور، يقال: وزير الملك أو الرئيس لأنه يؤازره ويعينه في أعباء الملك أو الرئاسة ﴿ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِاللَّهِ مَا فرعون وقومه القبط ﴿ فَدَمَّرْنَهُمْ تَدَمِيرًا ﴾ أهلكناهم إهلاكاً، وفيه مخذوف تقديره: فذهبا إليهم فكذبوهما.

﴿ وَقَوْمَ نُوجِ ﴾ أي واذكر ﴿ لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ ﴾ أي نوحاً وغيره، أو نوحاً وحده؛ لأن تكذيبه تكذيب لباقي الرسل؛ لاشتراكهم في الدعوة إلى التوحيد ﴿ أَغْرَقْنَهُم اللَّه الطوفان وهو جواب لَمّا ﴿ وَجَعَلْنَهُم اللَّاسِ ﴾ بعدهم أي جعلنا إغراقهم أو قصتهم للناس ﴿ ءَايَةَ ﴾ عبرة ﴿ وَأَعْتَذُنَا لِلطَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ أعددنا في الآخرة للكافرين عذاباً مؤلمًا، سوى ما يحل بهم في الدنيا. والجملة إما للتعميم، وإما للتخصيص فيكون وضعاً للظاهر موضع الضمير.

﴿ وَعَادًا ﴾ أي واذكر عاداً قوم هود ﴿ وَتَعُودُا ﴾ أو: وغوداً: قوم صالح، فهو إما ممنوع من الصرف على أنه اسم قبيلة، وإما مصروف على أنه الحي أو اسم الأب الأكبر ﴿ وَأَصْحَبَ الرَّسِ ﴾ هم قوم كانوا يعبدون الأصنام ولهم آبار ومواش، فبعث الله إليهم شعيباً، وقيل: غيره، فكذبوه، فبينا هم حول الرَّس: وهي البئر غير المطوية (غير المبنية) قعوداً، انهارت بهم وبمنازلهم، جمع رساس . ﴿ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ أقواماً بين ذلك المذكور، بين عاد وأصحاب الرس . ﴿ وَكُلَّ صَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالُ ﴾ في إقامة الحجة عليهم، فلم نهلكهم إلا بعد الإنذار ﴿ وَكُلَّ تَبَرَنا تَنْبِيراً ﴾ أهلكنا إهلاكاً بتكذيبهم أنبياءهم.

﴿ وَلَقَدْ أَتَوَا ﴾ أي مرّ كفار مكة أثناء تجارتهم إلى الشام ﴿ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي الْمُورَةِ وَلَقَدَ مُطَرَ السَّوْءَ ﴾ هي سدوم عظمي قرى قوم لوط، فأهلك الله أهلها لفعلهم الفاحشة، بمطر مصحوب بالحجارة. والسوء: مصدر ساء ﴿ أَفَكُمْ يَكُونُوا يَكُونُوا يَكُونُوا يَكُونُوا يَكُونُوا يَكُونُوا يَكُونُوا يَكُونُوا يَكُونُونَ فَيُعَتبروا ويتعظوا بما يرون فيها من آثار عذاب الله. والاستفهام للتقرير . ﴿ بَلْ كَانُوا كَفْرة لا يَخافون بعثًا ، فلا يؤمنون ولا يتعظون.

المناسبة:

بعد بيان شبهات المشركين حول القرآن والنبوة والبعث، ذكر الله تعالى قصص بعض الأنبياء مع أقوامهم وما نزل بهم من عذاب بسبب تكذيبهم الرسل، ليعتبر هؤلاء المشركون، ويحذروا ما حلَّ بمن سبقهم من الأمم الماضية من أليم العقاب، إذا بقوا على كفرهم وعنادهم، وذكر تعالى أربعة قصص هي ما يأتي:

القصة الأولى - قصة موسى وهارون عليهما السلام:

﴿ فَقُلْنَا ٱذْهَبَا ۚ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَدِيَنَا فَدَمَّرُنَاهُمْ تَدُمِيرًا ﴿ الله فقال الله تعالى آمراً موسى وهارون: اذهبا إلى فرعون وقومه لتبليغ الرسالة وهي إعلان الوحدانية والربوبية لله عز وجل، فلا إله غيره، ولا معبود سواه،

فلما ذهبا كذبهما فرعون وجنوده، كما قال تعالى: ﴿ آَذُهُ لِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۚ فَكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فلما كذب فرعون وقومه برسالة موسى وأخيه هارون، ولم يعترفوا بوحدانية الله تعالى، أهلكهم الله إهلاكاً، كما قال: ﴿ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَفِرِينَ أَمَّنَاكُهَا ﴾ [محمد: ١٠/٤٧]. فانظروا ياكفار مكة عاقبة الكفر وتكذيب الرسل.

القصة الثانية . قصة نوح عليه السلام:

﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَا كَذَبُوا الرُّسُلَ أَغْرَفْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةَ ﴾ أي واذكر يامحمد لقومك ما فعله قوم نوح حين كذبوا رسولهم نوحاً عليه السلام الذي مكث فيهم يدعوهم إلى توحيد الله ويحذرهم من عقابه ونقمته ألف سنة إلا خسين، فما آمن به إلا قليل، فأغرقناهم بالطوفان، وجعلناهم عبرة وعظة للناس يعتبرون بها، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا لَمَا طَعَا ٱلْمَاءُ حَمَلْنَكُمُ فِي الْجَارِيةِ ﴿ لِلنَّاسِ يَعْتَبُرُونَ بَهَا، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا لَمَا طَعَا ٱلْمَاءُ حَمَلْنَكُمُ وَ لَلْجَارِيةِ ﴾ [الحاقة: ١٢-١١/٦].

وقوله ﴿ كَنَّبُواْ ٱلرُّسُلَ ﴾ قصد به تكذيب نوح عليه السلام، على أساس أن من كذب رسولاً واحداً، فقد كذب بجميع الرسل؛ إذ لا فرق بين رسول ورسول، فدعوتهم إلى توحيد الله ونبذ عبادة الأصنام واحدة، ولو فرض أن الله تعالى بعث إليهم كل رسول، فإنهم كانوا يكذبون.

ثم عمم تعالى الحكم فقال:

﴿ وَأَعْتَدْنَا لِلطَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ أي وأعددنا وهيأنا عذاباً مؤلماً في الآخرة

لكل ظالم كفر بالله، ولم يؤمن برسله، وسلك سبيلهم في تكذيب الرسل. وفي هذا تهديد لكفار قريش أنه سيصيبهم من العذاب مثلما أصاب قوم نوح.

القصة الثالثة - قصة عاد وثمود وأصحاب الرَّس:

﴿ وَعَادًا وَتَمُودًا وَأَصْعَبَ الرَّسِ ﴾ أي واذكر أيها الرسول أيضاً لقومك قصة عاد الذين كذبوا رسولهم هوداً ، وقصة قبيلة ثمود الذين كذبوا رسولهم صالحاً ، وقصة أصحاب الرس أي البئر وهم قوم من عبدة الأصنام أصحاب آبار وماشية ، بعث الله لهم شعيباً وقيل غيره ، فدعاهم إلى توحيد الله والإيمان به وبرسالته ، فكذبوه ، فبينا هم حول البئر قعود ، خسف الله بهم وبمنازلهم واختار ابن جرير أن المراد بأصحاب الرس : هم أصحاب الأخدود الذين ذكروا في سورة البروج .

﴿ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴾ أي واذكر لهم أمماً كثيرة بين قوم نوح وعاد وأصحاب الرس، لما كذبوا الرسل، أهلكناهم جميعاً.

﴿ وَكُلُّ ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالُ وَكُلَّ تَبَرْنَا تَنْبِيرًا ﴿ اللَّهِ وَلَا وَاحد من هؤلاء الأقوام بينا لهم الحجج، وأوضحنا لهم الأدلة، وأزحنا الأعذار عنهم، فلم يؤمنوا وإنما كذّبوا، بالرغم من الرد على كل الشبهات والاعتراضات، فأهلكناهم إهلاكا شديداً، كقوله تعالى: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ فُو لَهُ الإسراء: ١٧/١٧]. والقرن في الأظهر: هو الأمة المتعاصرون في الزمن الواحد، فإذا ذهبوا وخلفهم جيل آخر فهو قرن آخر، كما ثبت في الواحد، فإذا ذهبوا وخلفهم جيل آخر فهو قرن آخر، كما ثبت في الصحيحين: ﴿ خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم ﴾. والتتبير: التفتيت والتكسير.

القصة الرابعة - قصة لوط عليه السلام:

﴿ وَلَقَدْ أَتَوا عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّذِيٓ أَمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ ﴾ أي ذكر مشركي مكة بعبرة

أخرى، وهي أنهم والله لقد مروا أثناء تجارتهم إلى الشام في رحلة الصيف على سَدُوم أعظم قرى قوم لوط التي أهلكها الله بالقلب (جعل عاليها سافلها) وبالمطر المصحوب بالحجارة من سجّيل، كما قال تعالى: ﴿ وَأَمُطَرْنَا عَلَيْهِم مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴿ وَأَمُطَرْنَا عَلَيْهِم مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴿ وَأَمُطَرْنَا عَلَيْهِم الفاحشة.

﴿ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوِّنَهَا بَلْ كَانُواْ لاَ يَرْجُونَ نَشُولًا ﴾ أي أفلم يروا ما حلّ بتلك القرية من عذاب الله ونكاله، بسبب تكذيبهم بالرسول، وبمخالفتهم أوامر الله، إنهم فعلاً يرون ذلك، ولكنهم لم يعتبروا، ومنشأ عدم العظة والعبرة وتكذيب النبي محمد على أنهم قوم لا يخافون أو لا يتوقعون نشوراً، أي معاداً يوم القيامة. وهذا تأكيد لما قال تعالى سابقاً في هذه السورة نفسها: ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِالسّاعَةِ ﴾ [11] فإن عدم الخوف من اليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب هو السبب الجوهري في الإعراض عن دعوة الرسول عنية.

ورجح الرازي أن الرجاء في قوله تعالى ﴿لَا يَرَجُونَ نُشُورًا ﴾ على حقيقته ؛ لأن الإنسان لا يتحمل متاعب التكاليف إلا لرجاء ثواب الآخرة، فإذا لم يؤمن بالآخرة لم يرج ثوابها، فلا يتحمل تلك المتاعب.

فقه الحياة أو الأحكام:

الغرض من إيراد هذه القصص هنا واضح، وهو تحذير المشركين من تكذيب النبي على الله الله المعلقة المكذبين رسل الله.

فالقصة الأولى - قصة موسى وأخيه هارون عليهما السلام، كان معهما التوراة، وأمرا بالذهاب إلى فرعون وقومه من أقباط مصر لدعوتهم إلى الإيمان بوجود الله، والإقرار بوحدانيته، فكذبوا بآيات الله الدالة على صدق النبوة والتوحيد، فدمرهم الله تدميراً، وأهلكهم إهلاكاً شديداً بالإغراق في البحر.

والقصة الثانية - قصة نوح عليه السلام مع قومه الذي مكث يدعوهم إلى توحيد الله ونبذ عبادة الأصنام زمناً هو ألف سنة إلا خمسين، مما لم يمكث فيه نبي مع قومه مثل هذا، فبعد أن كذبوه ويئس من إيمانهم، أغرقهم الله جميعاً بالطوفان، وجعلهم للناس آية أي علامة ظاهرة على قدرته، وأعدَّ لهؤلاء المشركين من قوم نوح ولكل ظالم عذاباً شديد الألم في الآخرة، ونَجَّى الله الذين آمنوا مع نوح في السفينة.

وقوله: ﴿لَمَّا كَنَّبُواْ الرُّسُلَ ﴾ ذكر الجنس، وأراد به نوحاً وحده؛ لأنه لم يكن في ذلك الوقت رسول إليهم إلا نوح وحده، فنوح إنما بعث بـ «لا إله إلا الله» وبالإيمان بما يُنزل الله تعالى، فلما كذبوه كان في ذلك تكذيب لكل من بعث بعده بهذه الكلمة.

والقصة الثالثة - قصة عاد وثمود وأصحاب الرس وأقوام آخرين مما لا يعلمهم إلا الله بين قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرس، أنذروا جميعاً، وضربت لهم الأمثال الحقة، وبيِّنت لهم الحجة، فأبوا الإيمان، وكذبوا الرسل، فأهلكهم الله بالعذاب ودمرهم تدميراً. والرس في كلام العرب: البئر التي تكون غير مطوية.

وأصحاب الرس كما عرفنا كانوا قوماً من عبدة الأصنام أصحاب آبار ومواش، فبعث الله تعالى إليهم شعيباً عليه السلام، فدعاهم إلى الإسلام، فتمادواً في طغيانهم وفي إيذائه، فبينما هم حول الرس، خسف الله بهم وبدارهم. وقيل: الرس: قرية باليمامة قتلوا نبيهم، فهلكوا، وهم بقية ثمود.

والقصة الرابعة - قصة لوط عليه السلام مع قومه في قرية سدوم إحدى قرى قوم لوط الخمس، دعاهم إلى الإيمان بالله وترك عبادة الأصنام، والتطهر من الفاحشة، فأصروا على ما هم عليه؛ لأنهم لا يصدقون بالبعث، أو لا يرجون ثواب الآخرة، فأهلكهم الله بمطر السوء، أي بالحجارة من السماء،

وكان مشركو مكة يمرون في أسفارهم بتلك المدائن، ومع ذلك لم يعتبروا. قال ابن عباس: كانت قريش في تجارتها إلى الشام تمر بمدائن قوم لوط، كما قال الله تعالى: ﴿ وَإِنَّكُو لَنُمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينٌ ﴿ آلِكُ الصافات: ١٣٧/٣٧] وقال: ﴿ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُبْيِينِ ﴾ [الحجر: ٧٩/١٥].

وقد أهلك الله تعالى أربعاً من قرى قوم لوط بأهلها، وبقيت واحدة.

استهزاء المشركين بالنبي عَلَيْكُ وتسمية دعوته إضلالاً

﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَنْخِذُونَكَ إِلَّا هُـزُوًا أَهَلَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِن يَنْخِذُونَكَ إِلَّا هُـزُوًا أَهَلَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِنَ عَلَمُونَ حِيثَ كَانَ لَكُونَ الْعَذَابَ مَنْ أَصَلُ سَبِيلًا ﴿ إِنَ أَنَ تَكُونُ مَنِ اتَّخَذَ إِلَنهُ أَهُ هُونِهُ أَفَأَنَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ إِنَّ أَمْ تَعْسَبُ أَنَّ أَكُونُ مَنِ اتَّخَذَ إِلَنهُ أَهُ هُونِهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ إِن هُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ إِن هُمْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ إِن هُمْ أَضَلُ سَكِيلًا ﴿ إِن هُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

القراءات:

﴿ هُـرُوا ﴾:

قرئ:

١- (هُزُواً) وهي قراءة حفص.

٢- (هزءاً) وهي قراءة خلف، وحمزة وقفاً.

٣- (هزؤاً) وهي قراءة الباقين.

(تَحْسَبُ):

قرئ:

١- (تَحْسِب) وهي قراءة نافع، وابن كثير، وأبي عمرو، والكسائي.

٢- (تَحْسَب) وهي قراءة الباقين.

الإعراب:

﴿إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـرُوًا ﴾ ﴿إِن ﴾ بمعنى «ما » أي ما يتخذونك إلا ذا هزء أو موضع هزء أو مهزوءً به ، مثل ﴿إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴾ أي ما الكافرون إلا في غرور . ﴿أَهَالَمُ ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴾ محكي بعد قول مضمر تقديره: قائلين: ﴿أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴾. و﴿أَهَاذَا ﴾ مبتدأ ، و﴿ ٱلَذِي بَعَنَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴾. و﴿ أَهَاذَا ﴾ مبتدأ ، و﴿ ٱللَّذِي بَعَنِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَوْلَى ، أو على الحال وهو الأولى ، أو على المصدر ، مجعل ﴿ رَسُولًا ﴾ بمعنى «رسالة» مثل قول الشاعر:

لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بسر ولا أرسلتهم برسول أى برسالة.

﴿ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا ﴾ ﴿ إِن ﴾ هنا عند البصريين مخففة من الثقيلة.

البلاغة:

﴿ أَهَاذَا ٱلَّذِى بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴾ الاستفهام للاستهزاء والتهكم، والإشارة للاستحقار.

﴿ أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَىٰهَهُم هُوَنِهُ ﴾ تعجيب، وفيه تقديم المفعول الثاني على الأول للعناية به، والأصل: اتخذ هواه إلها له، بأن أطاعه وبنى عليه دينه، لا يسمع حجة، ولا يبصر دليلاً.

المفردات اللغوية:

﴿ إِن يَنْخِذُونَكَ إِلَّا هُـرُوًّا ﴾ أي ما يتخذونك إلا موضع هزء أو مهزوءاً به

﴿ أَهَٰذَا الَّذِى بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴾ هناك محذوف تقديره: يقولون، أو قائلين: أهذا الذي بعث الله رسولاً في دعواه، والاستفهام للاستهزاء والتقدير، والإشارة للاستحقار وعدم تأهله للرسالة في زعمهم . ﴿ إِن كَادَ لَيُضِلُنا ﴾ والإشارة للاستحقار وعدم تأهله للرسالة في زعمهم . ﴿ إِن كَادَ لَيُضِلُنا ﴾ يصرفنا و ﴿ إِن ﴾ مخففة من الثقيلة، واسمها محذوف، أي إنه قارب إضلالنا، وصرفنا عن آلهتنا بفرط اجتهاده في الدعوة إلى التوحيد، لولا أننا ثبتنا على عبادة آلهتنا. وهذا اعتراف صريح من المشركين بأن محمداً بلغ الغاية في الدعوة إلى ربه.

﴿ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ ﴾ عياناً في الآخرة، وهذا كالجواب عن قولهم: ﴿ إِن كَادَ لَيُضِلُنَا ﴾ فإنهم نسبوا الرسول ﷺ إلى الضلال، وفيه وعيد ودلالة على أنهم لا يفوتونه، وإن طالت مدة الإمهال، ولا بدللوعيد أن يلحقهم، فلا يغرنهم التأخير، وسينزل بهم العقاب ويعرفون حينئذ من أبعد عن الحق طريقاً، أهم أم المؤمنون؟!

﴿ أَرَّعَيْتَ مَنِ ٱلْمَحَدُ إِلَاهِهُ مُوَدُهُ ﴾ أخبرني عمن جعل هواه إلهه، بأن أطاعه وبنى عليه دينه لا يسمع حجة، ولا يبصر دليلاً ﴿ وَكِيلاً ﴾ حافظاً تحفظه عن اتباع هواه أي مهويه، وتمنعه عن الشرك والمعاصي، وحاله هذا؟ لا، فالاستفهام الأول للتقرير والتعجيب، والثاني للإنكار.

﴿ أَمْ تَعْسَبُ ﴾ بل أتحسب ﴿ أَنَّ أَكُثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ ﴾ سماع تفهم ﴿ أَوَ يَعْقِلُونَ ﴾ ما تقول لهم ، فتجديهم الآيات أو الحجج ، فتهتم بشأنهم وتطمع في إعانهم ، وهو أشد مذمة مما قبله حتى حق بالإضراب عنه إليه ﴿ إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَلَمِ ﴾ أي ما هم إلا كالسوائم في عدم انتفاعهم بقرع الآيات ﴿ بَلْ هُمْ أَصَلُ كَالْأَنْعَلَمِ ﴾ أي ما هم إلا كالسوائم في عدم انتفاعهم بقرع الآيات ﴿ بَلْ هُمْ أَصَلُ سَكِيلًا ﴾ أبعد عن الحق طريقاً منها ؛ لأنها تنقاد لمن يتعهدها بالرعاية ، وهم لا يطيعون مولاهم وخالقهم المنعم عليهم بنعم كثيرة ، ولا يعرفون إحسانه من إساءة الشيطان ، ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافع ، ولا يتقون العقاب الذي هو أشد المضار.

سبب النزول:

نزول الآية (٤١):

روي أن هذه الآية نزلت في أبي جهل، فإنه كان إذا مرّ رسول الله ﷺ مع صحبه قال مستهزئاً: ﴿ أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴾؟.

الناسبة:

بعد بيان مواقف المشركين في إنكار نزول القرآن من الله، والطعن في نبوة محمد على وعدم الإيمان برسالته، وإيراد الشبهات الواهية حول ذلك، أبان الله تعالى إسرافهم في الشطط والغلو والاستعلاء، وإساءتهم لهذا الرسول للاستهزاء به، والاستهانة بشخصه، والحط من قدره، متهكمين على اختياره للبعثة النبوية، ومغالين في ذلك حتى سموا دعوته إضلالاً، ولجؤوا إلى التحذير من تأثير تلك الدعوة القوية والآيات والحجج البالغة التي شارفت أن تجرفهم إلى الإيمان، وترك دينهم إلى دين الإسلام، لولا ثباتهم على الوثنية، واستمساكهم بعبادة آلهتهم.

التفسير والبيان:

يخبر الله تعالى عن استهزاء المشركين بالرسول على وتعييره بالعيب والنقص، فيقول:

﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـرُوا ﴾ أي إذا رآك أيها النبي المشركون الذين كفروا بالله ورسوله، ما يتخذونك إلا موضع هزء وسخرية، أو مهزوءاً به، مقارنة بما هم عليه من العزة والسيادة والغني، وما أنت عليه من الفقر واليتم والمسكنة.

﴿ أَهَاذَا ٱلَّذِى بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴾ ويقولون على سبيل التنقص والازدراء: أهذا المبعوث من عند الله رسولاً إلينا؟ كما قال تعالى في شأن غيره: ﴿ وَلَقَدِ اللَّهُ مِنْ فَبِهِ لِكَ ﴾ [الأنعام: ١٠/٦] .

قبحهم الله، فلم يكن رسول الله على الأالله الأعلى للأنبياء وللبشر قاطبة في مشيه وسلوكه وتصرفاته وأخلاقه وفكره ومنطقه العذب، ولكنه العناد في الكفر الذي يصر أهله على تدليس الحقائق وطمس الفضائل، وهم في أصائل قلوبهم يرون الحقيقة ويظهرون غيرها، بدليل قولهم الآتي: ﴿إِن كَادَ لَيُضِلُنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلاً أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ﴾ أي قارب محمد أن يثنيهم عن عبادة الأصنام، ويحملهم على ترك دينهم إلى دين الإسلام، لولا أن صبروا وتجلدوا واستمروا على ما هم عليه، وتمسكوا بالوثنية والأسطورة والخرافة التي لا يقبل بها عاقل رشيد.

وفي هذا دلالة واضحة على تناقضهم وإظهارهم خلاف ما يعتقدون من الحقيقة؛ لأنهم عرفوا محمداً الصادق الأمين الراجح العقل في غضون أربعين عاماً من العمر قبل النبوة، ولم يوجهوا له يوماً ما أي طعن أو نقد، وإنما على العكس كان محل احترام وإجلال من جميع قومه، كما هو معروف.

ثم إن في هذا القول اعترافاً ضمنياً بقوة تأثير محمد على فيهم، بدعوتهم إلى التوحيد ونبذ عبادة الأصنام؛ بحجج بالغة وأدلة دامغة، حتى إنهم شارفوا مفارقة دينهم إلى الإسلام، لولا المكابرة والعناد والاستكبار والغلو، فراحوا يقولون بأن صنيعه إضلال.

وبعد أن حكى الله تعالى كلامهم زيَّف طريقتهم وسفَّه آراءهم من وجوه ثلاثة:

الأول:

﴿ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ هذا وعيد شديد لهم وتهديد على التعامي عن الحق والإعراض عن الاستدلال والنظر، وعلى وصفهم له بالإضلال، فإنهم حين يشاهدون العذاب الذي لا مفر لهم منه يدركون من أبعد عن الحق طريقاً، أهم أم المؤمنون وهو على قائدهم، ومن الضال ومن المضل؟

الثاني:

﴿ أَرْعَيْتُ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَاهِهُ هُولِكُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ آلَ الدين الحق، تنبيه على عدم الفائدة من دعوة من سيطرت عليه الأهواء إلى الدين الحق، فانظر فيمن جعل هواه إلهه، بأن أطاعه وبنى عليه أمر دينه، واستولى عليه التقليد، وصمّ أذنه عن سماع الدليل المقنع والبرهان الساطع، فكل ما زين له الهوى شيئًا انقاد له، وحينئذ لن تستطيع منعه من الشرك والمعاصي، ولن تكون مستطيعاً دعوته إلى الهدى ولا ولياً حافظاً على شؤونه لتقمعه عن الضلال، وترشده إلى الهدى والصواب؛ فما استحسنه بهواه جعله دينه ومذهبه، كما قال تعالى: ﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوَّةُ عَمَلِهِ وَرَءُ أَهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءً ﴾ [فاطر: ١٨/٥].

قال ابن عباس: كان الرجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زماناً، فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثاني، وترك الأول.

وهذا دليل على ألا حجة لهم في عبادة الأصنام إلا التقليد واتباع الأهواء، ولا يرشد إلى طريقهم فكر ولا عقل سليم.

ونظير الآية قوله تعالى: ﴿لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ۞ [الغاشية: ٢٢/٨٨] ، وقوله عزّ وجلّ: ﴿لَا وَوَلُّهُ سَبَحَانُهُ: ﴿وَلَّ عَلَيْهِم بِجَبَّارً ﴾ [ق: ٥٠/٥٠] ، وقوله عزّ وجلّ: ﴿لَا إِكْرَاهُ فِي ٱلدِّينَ ﴾ [البقرة: ٢/٢٥] .

الثالث:

﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُثْرَهُمُ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَلَمُ بَلَ هُمْ أَلَّ مُكُونَ أَنَ يُعْمَ إِلَا كَالْأَنْعَلَمُ بَلَ هُمْ أَلَى بَلِ أَصَلُ سَكِيلًا ﴿ إِنَّ اللهِ مَا سَبَق إليه، والمعنى بل أتظن أن أكثرهم يسمعون سماع تدبر وفهم، أو يتعقلون ويفكرون فيما تتلو عليهم، وترشدهم إليه من الفضائل

والأخلاق الحميدة، فتجهد نفسك في إقناعهم بدعوتك، ونقلهم إلى العقيدة الصحيحة، فما حالهم إلا كالأنعام السائمة، بل هم أسوأ حالاً من الأنعام السارحة، وأبعد عن الحق طريقاً منها، فإن تلك البهائم تفعل ما هو خير لها ونفع، وتتجنب ما هو ضار بها وخطر عليها، أما هؤلاء فلايقدرون مصلحتهم حق التقدير، فتراهم متهورين في المعاصي، قاذفين أنفسهم في المهالك، لا يشكرون نعمة الخالق عليهم ولا يعرفون إحسانه، وإساءة الشيطان لهم، ولا يفعلون ما يحقق لهم الثواب الأخروي، ولا يتجنبون ما يؤدي بهم إلى العقاب والعذاب.

والسبب في قوله ﴿ أَكُثْرُهُمْ ﴾ لا الكل أن بعضهم عرف الله تعالى وعلم أن الإسلام حق، لكنه لم يعلن إسلامه لمجرد حب الرياسة.

وهذا دليل على فقدهم الإدراك الصحيح والوعي السليم، وتعطيلهم طاقات الحواس والمواهب الإلهية التي لو فكروا بموجبها دون تأثر بعصبية، أو تقليد موروث، أو هوى متبع كحب الزعامة والسيطرة، لانقادوا إلى رسالة الحق والتوحيد، وآمنوا بدعوة النبي محمد على خاتم الأنبياء والمرسلين.

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآيات على ما يأتي:

أ - اتَّخذ المشركون النبي ﷺ موضع استهزاء وسخرية، فهل بعد هذا من جرم أفظع منه وأشنع؟

أحداً قوله تعالى: ﴿إِن كَادَ لَيُضِلْنَا عَنْ عَالِهَتِنا ﴾ على أمور: هي أنهم سموا ذلك إضلالاً ، وأن الرسول ﷺ بلغ أقصى الجهد والاجتهاد في صرفهم عن عبادة الأوثان، وأنهم لم يعترضوا على دلائل النبوة إلا بمحض الجحود والتقليد، وأن القوم أقروا بقوة حجته ﷺ وكمال عقله، لكنهم طاشوا كالجانين، فاستهزؤوا به، وذلك فعل الجاهل العاجز المتحير في أمره.

٣ - كان الرد الحاسم من الله على قبائح المشركين هذه من وجوه ثلاثة:

أولها:

أنهم حين مشاهدة العذاب يدركون من أضل ديناً أهم أم محمد؟

ثانيها،

أنهم لجهالتهم وإعراضهم عن آيات الله اتخذوا أهواءهم آلهة، فأصروا على الشرك، وقلدوا آباءهم، مع إقرارهم بأن الله خالقهم ورازقهم، وعبدوا الأحجار من غير حجة.

ثالثها:

أن أكثرهم لا يسمعون سماع قبول أو يفكرون فيما يقوله النبي ﷺ فيعقلونه، أي هم بمنزلة من لا يعقل ولا يسمع، وما هم إلا كالأنعام لا يفكرون في الآخرة، بل هم أضل؛ إذ لا حساب ولا عقاب على الأنعام.

عَلَمُ وَكِيلًا وَكَفيلًا حَتَى ترده إلى الإيمان وتخرجه من هذا الفساد، على أن الهداية والضلالة ليستا موكولتين إلى مشيئة النبي عليه ، وإنما عليه التبليغ. والآية تسلية له عن تركهم الإيمان وإعراضهم عن دعوته.

أدلة خمسة على وجود اللَّه وتوحيده

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكِ كَيْفُ مَدَّ ٱلظِّلَ وَلُوْ شَآءً لَجَعَلَهُ سَاكِنَا ثُمَّ جَعَلَنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿ فَهُو ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْيَلَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿ فَهُو ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْيَلَ لَكُمُ ٱلْيَلَ وَلَيْعَ أَلَيْكَ أَلَيْكَ أَلَيْكَ بَمْنَلَ بَيْنَ وَلَيْقَ أَلْسَلَ ٱلرِّينَ بَمْنَلَ بَيْنَ مَنَ وَالْتَقِيمُ لِيلَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نَشُورًا ﴿ فَي وَهُو ٱلَّذِى آرْسَلَ ٱلرِّينَ بَمْنَا وَلَسْقِيلُهُ مِنَا خَلَقْنَا أَنْعَنَمُ وَأَنْ السَّمَاءِ مَآءً طَهُورًا ﴿ فَي النَّحْتِى لِهِ عَلَمَةً مَيْنَا وَلَسْقِيلُهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَنَمُا وَأَنَالِينَ كَثِيرًا ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللَّهُ الللللَ

القراءات:

﴿ ٱلرِّيكَ ﴾:

وقرأ ابن كثير (الرِّيح).

﴿ بُشْرًا ﴾ :

قرئ:

١- (نُشُراً) هي قراءة نافع، وأبي عمرو، وابن كثير.

٢- (نُشْراً) وهي قراءة ابن عامر.

٣- (بُشْراً) وهي قراءة عاصم.

٤- (نَشْراً) وهي قراءة الباقين.

﴿ لِيَذَّكَّرُواْ ﴾:

وقرأ حمزة، والكسائي، وخلف (ليَذْكُروا).

﴿شِئْنَا﴾:

وقرأ السوسي، وحمزة وقفاً (شينا).

الإعراب:

﴿ وَأَنَاسِى ﴾ معطوف على ﴿ أَنْعَكُما ﴾ وواحده (أَنسي) أو (إنسان). قال الفراء والزجاج: الأَنسي والأَناسي كالكرسي والكراسي. وقال الزمخشري: الأناسي: جمع أنسي أو إنسان.

البلاغة:

﴿ جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡيَٰتُلَ لِبَاسًا ﴾ تشبيه بليغ، حذف منه أداة الشبه ووجه التشبيه، أي كاللباس الساتر.

﴿ جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡيَٰلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ﴾ مقابلة بين الليل والنهار، والنوم والتقلب في المعاش.

﴿ بَيْنِ كَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ ﴾ استعارة، استعار اليدين لما هو أمام الشيء وقدَّامه.

﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ التفات من الغيبة: ﴿ أَرْسَلَ ٱلرِّيَاحَ ﴾ إلى التكلم للتعظيم والامتنان.

﴿ هَلَا عَذْبُ فُرَاتُ وَهَلَا مِلْحُ أَجَاجُ ﴾ بينهما مقابلة، أي في نهاية العذوبة ونهاية الملوحة.

المفردات اللغوية:

﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ أَلَمْ تَنظر . ﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴾ إلى صنعه وفعله . ﴿ مَدَّ ٱلظِّلَّ ﴾ بسطه،

والظل: خيال الأشياء المادية ذات الجسم كجبل أو بناء أو شجر من حين طلوع الشمس حتى غروبها. وهو دليل الحدوث وتصرف الله فيه على الوجه النافع، مما يدل على أن ذلك فعل الصانع الحكيم . ﴿ وَلَوْ شَآءَ ﴾ ربك. ﴿ سَاكِنًا ﴾ ثابتًا مقيمًا على حاله في القَدْر، فلا يزول ولا تذهبه الشمس بأن يجعل الشمس قائمة على وضع واحد . ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴾ أي جعلنا الشمس علامة على الظل، فلولا الشمس ما عرف الظل . ﴿ ثُمَّ قَبَضْنَهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿ فَيَ أَزِلنا الظل ومحوناه بإيقاع الشعاع عليه تدريجيًا قليلًا قليلًا شيئًا فشيئًا بمعدل سير الشمس في فلكها وبمقدار ارتفاعها.

﴿لِبَاسَا﴾ جعل ظلام الليل ساتراً كاللباس . ﴿سُبَاتًا﴾ راحة لأبدانكم بقطع الأعمال والمشاغل، من السبت وهو القطع . ﴿نُشُورًا﴾ ذا نشور، أي انتشار ينتشر فيه الناس للمعاش وابتغاء الرزق، أو بعثاً من النوم بعث الأموات . ﴿بُشَرًا ﴾ مبشرات . ﴿بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴾ أي قدّام المطر، وقرئ: نُشُراً أي متفرقة قدّام المطر، جمع نشور كرسول ورسل . ﴿ طَهُورًا ﴾ مطهراً يتطهر به، لقوله تعالى: ﴿ لِيُطُهِّرَكُم بِهِ ﴾ [الانفال: ١١/١] وهو اسم لما يتطهر به، كالوَضُوء لما يتوضأ به، والوَقُود لما يوقد به. وتطهير الظواهر دليل على تطهير البواطن.

﴿ بَلْدَةً مَّيْتًا ﴾ أي لا نبات فيها، والميت يستوي فيه المذكر والمؤنث، وذكّر ميتاً باعتبار المكان، أي لأن البلدة في معنى البلد. والفرق بين الْميْت بالتخفيف، والميّت بالتشديد أن الأول لمن مات حقيقة، والثاني لمن سيموت. ﴿ وَلَنْمَقِيمُ ﴾ أي الماء . ﴿ أَنْعَلَمُ اللّهِ هِي الإبل والبقر والغنم . ﴿ وَأَنَاسِيّ كَثِيرًا ﴾ هم الناس، جمع أنسي. والمراد: أنعاماً كثيرة وبشراً كثيرين؛ لأن فعيل يراد به الكثرة.

﴿ صَرَّفَٰنَهُ ﴾ أي الماء بمعنى فرقناه وحولناه من جهة إلى أخرى، ومنه:

تصريف الأمور . ﴿ لِيَذَكَّرُوا ﴾ أي يتذكروا نعمة الله به ويعتبروا . ﴿ كُفُورًا ﴾ كفران النعمة وإنكارها وقلة الاكتراث بها، حيث قالوا: مُطرنا بنَوْء كذا أي سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر، وطلوع رقيبه من المشرق، يقابله من ساعته في كل ثلاثة عشر يوماً، ما عدا الجبهة فإن لها أربعة عشر يوماً، وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط منها، وقيل: إلى الطالع ؛ لأنه في سلطانه، وجمعه أنواء.

(نَدِيراً) نبياً ينذر أهلها ويخوفهم، ولكن بعثناك إلى أهل القرى كلها بنديراً، ليعظم أجرك . (فَلَا تُطِع اللَّكَ فِينَ) في هواهم وفيما يريدون منك وهو تهييج له وللمؤمنين . (وَجَهُ لهُمْ بِهِ) بالقرآن أو بترك طاعتهم الذي يدل عليه . (فَلَا تُطِع) والمعنى أنهم يجتهدون في إبطال حقك، فقابلهم بالاجتهاد في عليه علافتهم وإزاحة باطلهم . (جهادا كيراً لأن مجاهدة السفهاء بالحجج أكبر من مجاهدة الأعداء بالسيف . (مَرَجَ البُحرينِ في خلاهما متجاورين متلاصقين بحيث لا يتمازجان . (فَرَاتُ) مفرط العذوبة . (مِلَحُ أَجَاجٌ) شديد الملوحة . (بَرَرَخُ) حاجزاً . (وَحِجُراً تَحْجُوراً) تنافراً بليغاً شديداً أو حداً عدوداً . (فَسَبًا وَصِهْراً) أي ذوي نسب وهم الذكور الذين ينسب إليهم، والصهر: أي ذوي صهر وهم الإناث اللائي يصاهر بهن.

المناسبة:

لما بيَّن الله تعالى جهل المعرضين عن أدلة التوحيد ومناقشتهم وفساد تفكيرهم في ذلك، ذكر خمسة أدلة دالة بنحو قاطع حساً وعقلاً على وجود الصانع الحكيم، وقدرته التامة على خلق الأشياء المختلفة والمتضادة.

التفسير والبيان:

أورد الحق تعالى أدلة خمسة على وجوده وقدرته من الظواهر الكونية التي

يدركها ويشاهدها عياناً كل مخلوق وهي خلق الظل، والليل والنهار، والرياح والأمطار، والبحار الملحة والعذبة، والإنسان من الماء، وهي ما يلي:

اً - ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءً لَجَعَلَمُ سَاكِناً ﴾ ألم تنظر أيها الرسول وكل سامع إلى صنع ربك الذي يدل على كمال قدرته ومنتهى رحمته كيف بسط الظل، يتفيأ به الناس طوال النهار، وينعمون فيه بالوقاية من شدة حر الشمس، من طلوع الشمس إلى غروبها. ولو شاء لجعله ثابتاً دائماً على حال واحدة لا يتغير طولاً وقصراً، وإنما جعله متفاوتاً في ساعات النهار والفصول المختلفة، وفي ذلك فوائد كثيرة للإنسان والنبات والحيوان، ومن فوائده: اتخاذه مقياساً للزمن، حتى إن الفقهاء جعلوه علامة على بعض أوقات الصلاة، كالظهر عند الزوال، أي تحول الظل نحو المشرق وميل الشمس نحو المغرب، والعصر إذا بلغ ظل كل شيء مثله في رأي الجمهور، وعند أبي حنيفة: إذا بلغ ظل كل شيء مثله.

وهذا على تفسير ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ برؤية العين، والأولى في رأي الرازي حمله على رؤية القلب، والمعنى: ألم تعلم؛ لأن الظل من المبصرات ولكن تأثير قدرة الله في تمديده غير مرئي.

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ، ثُمَّ قَبَضْنَهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿ آَيَ مُ اللّٰهِ عَلَىٰ طلوع الشمس علامة على الظل، فلولا طلوعها لما عرف الظل؛ فإن كل شيء يتميز بضده. وهذا يعني أن الله تعالى خلق الظل أولاً ، ثم جعل الشمس دليلاً عليه. ثم أزلنا الظل وحولناه وغيرنا اتجاهه بضوء الشمس قليلاً قليلاً وشيئاً فشيئاً على مَهَل غير فجأة بحسب سير الشمس وارتفاعها ، حتى لا يبقى على الأرض ظل إلا تحت سقف أو تحت شجرة ، وقد أظلت الشمس ما فوقه.

وفي إيجاد الظل وتغيره بعد شروق الشمس إلى غروبها، وانتقاله من حال إلى حال، وقبضه وبسطه، والتصرف فيه على وَفْق الحكمة دليل واضح على وجود الإله القادر، الخبير البصير، العليم الحكيم، الرؤوف الرحيم.

وجعل تعالى النهار مجالاً للانتشار في الأرض، ينتشر فيه الناس لابتغاء الرزق وغيره، ويتوزعون فيه لمعايشهم ومكاسبهم.

وكما أن النوم يشبه الموت، كما قال تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّكُمُ مِا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهِ وَٱلَّذِى لَمُ اللهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهِ وَٱلَّتِى لَمُ تَمُتَ فِي مَنَامِهِ آ ﴾ [الزمر: ٣٩/٤٢] فإن الانتشار واليقظة يشبه البعث، قال لقمان لابنه: كما تنام فتوقظ، كذلك تموت فتُنشَر.

ونظير الآية قوله تعالى: ﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكَلَ لَكُمُ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ ﴾ [القصص: ٢٨/٧٦] .

وفي الليل وسكونه، والنوم وراحته، والنهار وحركته دليل واضح على وجود الإله الخالق القادر المتصرف في الكون، ففي ضوء النهار الحياة والبهجة والحركة والعمل، وفي الليل الهدوء والسكون وإعداد النفس للكد والكدح والجهاد، والله تعالى جعل لكل ظرف ما يناسبه تماماً ويحقق المقصود على أكمل وجه. وهذه الآية مع دلالتها على قدرة الخالق، فيها إظهار لنعمته على خلقه؛ لأن في ستر الليل فوائد دينية ودنيوية، وفي تشبيه النوم واليقظة بالموت والحياة عبرة لمن اعتبر.

٣ - ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ مُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ ﴾ أي والله تعالى الذي يرسل الرياح مبشّرات بمجيء السحاب وهطول الأمطار.

﴿ وَأَنرَلْنَا مِن السّمَآءِ مَآءٌ طَهُورًا ﴾ أي وأنزلنا مطراً من السماء، أي السحاب وجعلناه طاهراً مُطَهِّراً، أي وسيلة يتطهر بها في تنظيف الأجسام والملابس والأشياء المختلفة، والانتفاع به في الطعام والشراب وسقي النباتات والحيوانات. والطهور: اسم لما يتطهر به كالوَضوء لما يتوضأ به، والوَقُود لما يوقد به. روى الشافعي وأحمد وصححه، وأبو داود والترمذي وحسنه، والنسائي عن أبي سعيد الخدري عن النبي على قال: «إن الماء طَهُورٌ لا ينجسُه شيء». وروى أبو داود والترمذي والنسائي أن النبي على قال لما سئل عن التوضؤ بماء البحر: «هو الطَّهُور ماؤه، الحلُّ ميته». وقال سعيد بن المسيّب في هذه الآية: أنزله الله طهوراً، لا ينجسه شيء.

﴿ لِنَحْدِى بِهِ بَلْدَةً مَّيْمَا ﴾ أي وأنزلناه لإحياء الأرض التي لا نبات فيها ، وطال انتظارها للغيث ، فتصبح بعد ريها مزدهرة بأنواع النبات والزهر والشجر ، كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا أَنَزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَرَّتُ وَرَبَتُ وَأَنْبَتَتْ مِن صَلِي رَفِيجٍ ﴾ [الحج: ٢٢/٥] .

﴿ وَنُشَقِيَهُم مِمَّا خَلَقُنَا أَنْعَنَمُا وَأَنَاسِى ٓ كَثِيرًا ﴾ أي وليشرب منه الحيوان والإنسان المحتاجان إليه أشد الحاجة لبقاء الحياة وسقي الزروع والأشجار، كما قال تعالى: ﴿ وَهُو الَّذِى يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ ﴾ [الشورى: ٢٨/٤٢].

والخلاصة: ذكر الله تعالى لمنافع الماء أمرين: إحياء النبات، لقوله: ﴿ أَنْعَنُمُا وَأَنَاسِتَ ﴾.

والسبب في تخصيص الإنسان والأنعام هنا بالذكر دون الطير والوحش مع انتفاع الكل بالماء هو شدة الحاجة، فالطير والوحش تبعد في طلب الماء، وتصبر على فقده أكثر من الناس والحيوان الأهلي، فلا يعوزها الشرب غالباً.

وتنكير الأنعام والأناسي، ووصفهما بالكثرة، لملاحظة أحوال الماشية

البعيدة عن منابع الماء، وأهل البوادي الذين يعيشون بالمطر، أما أهل المدن والقرى فيقيمون عادة بقرب الأنهار ومنابع الماء، فهم في غنية عن المطر بشرب المياه المجاورة لهم.

وقدم الأنعام وأخر الإنسان عن النبات والحيوان لشدة حاجة الحيوان وكونه عاجزاً عن التعبير عن مراده، أما الإنسان فيتفنن في استخراج الماء بوسائل عديدة، ولأن الناس إذا ظفروا بما يسقي أرضهم ومواشيهم، فقد ظفروا أيضاً بسقياهم، فقدم ما هو سبب حياتهم ومعيشتهم على سقيهم.

وَلَقَدُ مَرَفَنَهُ بَيْنَهُمُ لِيَذَكُّرُواْ فَأَبَّى آكَتُرُ النّاسِ إِلّا كُفُورًا فِي اللّه ولقد فرقنا المطر وحولناه من جهة إلى أخرى، فأمطرنا هذه الأرض دون هذه، وسقنا السحاب من مكان إلى آخر ليتذكروا نعمة الله ويعتبروا، فإن الحرمان من الشيء ثم الإفاضة به يذكّر بفضل الله ونعمته، فيوجب الشكر، ويدفع الإنسان إلى العظة والعبرة، ولكن أكثر الناس يأبون شكر النعمة، ويكفرون بها ويجحدونها، وينسبون ذلك لغير الخالق الحقيقي، فيقولون: مُطرنا بنوء كذا وكذا، أي من النجوم الساقطة أو الطالعة، كما ورد في صحيح مسلم عن رسول الله عليه أنه قال الأصحابه يوماً على أثر سماء أصابتهم من الليل: «أتَدْرُونَ ماذا قال ربُكم؟» قالوا: الله ورسولُه أعلم، قال: (قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مُطرنا بنوء كذا وكذا، فذاك كافر بي، ي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذاك كافر بي، مؤمن بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذاك كافر بي،

وفسر بعضهم قوله تعالى: ﴿وَلَقَدُ صَرَّفَنَهُ بَيْنَهُمُ ﴾ أي تصريف القرآن وتقليب حججه وآياته من حال إلى حال، ليذكر الناس ويتعظوا، ومع ذلك كفر به كثيرون.

وفي إنزال المطر والتحكم فيه من قبل الله دليل على وجوده وقدرته

وحكمته، فإذا ما أحيا الله الأرض الميتة به، تذكر الناس أنه قادر على إحياء الأموات والعظام الرفات، وإذا ما حرم قوم المطر تذكروا أنما أصيبوا بالحرمان بذنب حدث منهم، فيقلعون عما هم عليه، ليتعرضوا إلى رحمة الله. وكما أن المطر نعمة ينبغي أن تذكر فتشكر، هناك نعمة عظمى على الإنسانية وهي إرسال الرسول محمد عليه بالقرآن، فقال تعالى:

﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿ أَي أَي لُو أَرِدنا أَن نبعث فِي كُلّ قرية رسولاً منذراً يخوف الناس من عذاب أليم لفعلنا، ولكنا بعثناك يا محمد إلى الثقلين: الجن والإنس، وإلى جميع أهل الأرض، وأمرناك أن تبلغهم هذا القرآن، كما قال تعالى: ﴿ لِلنَّذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَا) [الشورى: ٢٧/٧] وقال: ﴿ قُلُ يَتَأَيُّهُا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللّهِ إِلْيَكُمُ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: ٧/ وقال: ﴿ قُلُ يَتَأَيُّهُا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمُ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: ٧/ وقال: ﴿ قُلُ يَتَأَيُّهُا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمُ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: ٧/ وقال: ﴿ وَكُانُ النّبِي يُبعثُ إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس والعرب. وفيهما أيضاً: ﴿ وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ﴾ وعموم البعثة لندّخر لك أيها الرسول عظيم الثواب، وواسع الجزاء، عامة ﴾ وعموم البعثة لندّخر لك أيها الرسول عظيم الثواب، وواسع الجزاء، فما عليك إلا الجهاد والصبر، ولا تأبه بإعراضهم عن دعوتك. لهذا قال:

﴿ فَلَا تَطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَجَهِدُهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ﴿ إِنَّ اللهِ مَن مَجَامِلَةً أَو مُوافقة لآرائهم ومذاهبهم، وجاهدهم بكل سلاح مادي أو عقلي وهو القرآن جهاداً شاملاً لا هوادة فيه، متناسباً مع كل فرصة تنتهزها، كما قال تعالى: ﴿ يَثَانَّهُمَا ٱلنَّيِّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ كُلُ فرصة تنتهزها، كما قال تعالى: ﴿ يَثَانَّهُمَا ٱلنَّيِ جَهِدِ ٱلْكُفَارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ لَا يَخَالِطه فتور.

غُ - ﴿ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَلَا عَذَبُ فُرَاتُ وَهَلَا مِلْحُ أَجَاجُ وَجَعَلَ يَنْهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا ﴿ فَهُ اللَّهِ الذي جعل البحرين المتضادين متجاورين متلاصقين لا يمتزجان، هذا ماء زلال عذب شديد العذوبة، وهذا ملح شديد الملوحة، ولكن لا يختلط أحدهما بالآخر، كأن بينهما حاجزاً ملح

منيعاً، وكأنهما ضدان مفترقان متنافران لا يجتمعان، ولا يصل أحدَهما إلى الآخر، فهما في مرأى العين واحد، ولكنهما في الحقيقة والواقع منفصلان، كما قال تعالى: ﴿مَرَجَ ٱلْبَحَرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴿ يَنْهُمُا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴿ فَيَا يَا اللَّهِ عَالَمَ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

أي دليل آخر يدل على قدرة الله الباهرة غير مثل هذا الدليل؟ إن الماء ماء واحد، ولكن الماء العذب لا يختلط بالماء المالح، والله خلق الماءين: الحلو والملح، وجعل الأنهار والعيون والآبار حلوة، وهي البحر الحلو الفرات الزلال، وجعل البحار في المشارق والمغارب والمحيطات الخمس مالحة، وملوحتها سبب لنقاوتها وعدم فسادها، ويتجدد هواء البحر بالمد والجزر، فتستطيع الأسماك في قيعانه العيش بسلام.

٥ - ﴿ وَهُو اللَّهِ سَبِحانه الذي خَلَق مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ لَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَلِيرًا وَالله سَبِحانه الذي خلق الإنسان من نطفة ضعيفة، فسواه وعدّله، وجعله كامل الخلْقة، ذكراً وأنثى كما يشاء، فقسمه قسمين: ذكوراً تنسب إليهم الأنساب، وإناثاً يصاهر بهن، كما قال: ﴿ فَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأَنْقَ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّانَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالتَكُوين. وخَتْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالتَكُوين. وخَتْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالتَكُوين. وخَتْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالتَكُوين. وخَتْمُ اللّهُ اللَّهُ وَالْتُكُوين. وخَتْمُ اللَّهُ وَالتُكُوين. وخَتْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

قال ابن سيرين: نزلت هذه الآية في النبي ﷺ وعلى رضي الله عنه؛ لأنه جمعه معه نسب وصهر. وقال ابن عطية: فاجتماعهما وكادة حرمة إلى يوم القيامة.

وهذا دليل آخر على قدرة الله تعالى إذ خلق الإنسان في أحسن تقويم،

وزوده بطاقات الحس والعقل، والمعرفة والتفكير، وأقدره على مخلوقات الدنيا، وجعلها مذلّلة مسخرة لخدمته ونفعه، فسبحانه من إله بديع الخلق، عجيب الصنع، واهب الوجود، ومُبْدع الكون العجيب.

فقه الحياة أو الأحكام:

في هذه الآيات أدلة خمسة على وجود الله ووحدانيته وقدرته وهي:

أولاً - خلق الظل المقابل للشمس وتمديده طوال النهار وانعدامه عند الظهيرة ما عدا سقف البيت والشجر، حكى أبو عبيدة عن رؤبة: كل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو فيء وظل، وما لم تكن عليه الشمس فهو ظل.

والظل نعمة عظمى للأحياء والعقلاء في كل مكان، لا سيما في البلاد الحارة، ففيه الراحة والهدوء، وتوقي الحر، أو الوقاية من ضربات الشمس الحادة، كما قال تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيَّوا طِلْلَالُمْ عَنِ الْمَيْنِ وَالشَمَآبِلِ سُجَّدًا لِللَّهِ وَهُمْ دَخِرُونَ شَيْ [النحل: ٤٨/١٦].

وقوله: ﴿ أَلَمُ تَرَ إِلَى رَبِكَ ﴾ يجوز أن تكون هذه الرؤية من رؤية العين، ويجوز أن تكون من العلم، أي من رؤية القلب. والخطاب وإن كان في الظاهر للرسول ﷺ فهو عام في المعنى.

والشمس دليل على الظل؛ لأن الأشياء تعرف بأضدادها، ولولا الشمس ما عرف الظل، ولولا النور ما عرفت الظلمة، فالشمس دليل، أي حجة وبرهان.

ويتفاوت طول الظل وقصره أثناء النهار تفاوتاً سهلاً يسيراً، شيئاً فشيئاً، والله هو الذي يقبضه بيسر وسهولة، وكل أمر ربنا عليه يسير.

ثانياً – الليل ستر للخلق يقوم مقام اللباس في ستر البدن، والنوم راحة للأبدان بالانقطاع عن الأشغال، والنهار ذو نشور، أي انتشار للمعاش، فهو سبب الإحياء للانتشار. والنوم ليلاً يشبه الإماتة، واليقظة نهاراً تشبه البعث، وكان على إذا أصبح قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور».

ثالثاً – الرياح مُبَشِّرات بهطول المطر، تقود السحب من مكان إلى آخر، والأمطار الهاطلة حياة الأبدان والنباتات والحيوانات، وهي ماء طهور أي ما يتطهر به، والمراد أنه مطهر. وأجمعت الأمة على أن وصف (طهور) يختص بالماء، ولا يتعدى إلى سائر المائعات، وهي طاهرة.

والمياه المنزلة من السماء والمودعة في الأرض طاهرة مطهرة، على اختلاف ألوانها وطعومها وأرياحها حتى يخالطها غيرها. والمخالط للماء ثلاثة أنواع: نوع يوافقه في صفتيه جميعاً وهو التراب طاهر مطهر، ونوع يوافقه في إحدى صفتيه وهي الطهارة، فإذا خالطه فغيره سلبه صلاحية التطهير وهو ماء الورد وسائر المائعات الطاهرات، ونوع يخالفه في الصفتين جميعاً، وهو النجس.

ويرى الجمهور أن قليل الماء يفسده قليل النجاسة، والكثير لا يفسده إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه من النجاسات. ويرى أبو حنيفة أنه إذا وقعت نجاسة في الماء أفسدته، كثيراً كان أو قليلاً إذا تحققت النجاسة فيه، فإن وقعت نقطة بول في بركة، فإن كانت البركة يتحرك طرفاها بتحرك أحدهما فالكل نجس، وإن كانت حركة أحد الطرفين لا تحرك الآخر لم ينجس.

وميّز الشافعية بين القليل والكثير بمقدار القلتين (١٥ صفيحة) فإذا بلغ الماء قلتين، فوقعت فيه نجاسة، ولم تغير طعمه أو لونه أو ريحه، فهو طاهر مطهر، وإذا غيرت أحد أوصافه، ولو تغيراً يسيراً فنجس؛ لقوله على فيما رواه أصحاب السنن الأربع عن ابن عمر: "إذا بلَغَ الماءُ قُلتين، لم يَحْملِ الْخَبَثَ» أو "لم ينجس» قال الحاكم: على شرط الشيخين: البخاري ومسلم.

ولا حدَّ عند المالكية بين القليل والكثير، والمرجع فيه إلى العرف والعادة، فما هو قدر آنية الوضوء والغسل قليل يسير، وما يزيد عن ذلك كثير.

ولا يضر تغير الماء بما في مقره وممره كزرنيخ وطحلب وورق شجر ينبت عليه. وكذلك لا يضر ما مات في الماء مما لا دم له، أو له دم سائل من دواب الماء، كالحوت والضفدع إن لم يغيِّر ريحه.

والماء المستعمل القليل في رفع حدث أو إزالة نجس طاهر مطهر عند المالكية، وطاهر غير مطهر عند الجمهور. ودليل المالكية: الآية التي وصفت الماء بالطهور والمطهر، والأصل في الثابت بقاؤه، والسنة وهو أنه على توضأ فمسح رأسه بفضل ماء في يده، وأنه توضأ فأخذ من بلل لحيته، فمسح به رأسه، والقياس: وهو أنه ماء طاهر لقي جسداً طاهراً، فأشبه ما إذا لقي حجارة أو حديداً. ودليل الجمهور قوله على فيما رواه مسلم: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم(۱) وهو جنب» ولو بقي الماء كما كان طاهراً مطهراً لما كان للمنع منه معنى. والقياس وهو أن الصحابة كانوا يتوضؤون في الأسفار وما كانوا يجمعون تلك المياه، مع علمهم باحتياجهم بعد ذلك إلى الماء، ولو كان ذلك الماء مطهراً لحملوه ليوم الحاجة (۲).

والماء الطاهر المطهر الذي يجوز به الوضوء وغسل النجاسات: هو الماء الصافي من ماء السماء والأنهار والبحار والعيون والآبار، وما عرفه الناس ماء مطلقاً غير مضاف إلى شيء خالطه كماء الورد، ولا يضره لون أرضه، كما بينا.

ولا بأس في مذهب الجمهور أن يتوضأ الرجل بفضل ماء وضوء المرأة

⁽١) الماء الدائم: هو الراكد الساكن.

⁽۲) تفسير الرازى: ۹۲/۲٤

وتتوضأ المرأة من فضل ماء وضوء الرجل، سواء انفردت المرأة بالإناء أو لم تنفرد؛ روى الترمذي عن ابن عباس قال: حدثتني ميمونة قالت: كنتُ أغتسل أنا ورسول الله على من إناء واحد من الجنابة. وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه مسلم أيضاً.

رابعاً - أرسل الله البحرين: العذب والمالح، وجعلهما متجاورين متلاصقين لا يمتزجان ولا يختلطان، وجعل بينهما حاجزاً من قدرته لا يغلب أحدهما على صاحبه، وستراً مستوراً يمنع أحدهما من الاختلاط بالآخر، فالبرزخ: الحاجز، والحجر: المانع.

خامساً - خلق الله تعالى من النطفة إنساناً، وجعل من الإنسان صنفين: الذكر والأنثى، وجعل الذكر موضع نسبة النسب، والأنثى سبباً للمصاهرة، وإيجاد قرابات جديدة، فكل من النسب والصهر قرابة ويعمان كل قربى بين آدميين.

وتضمنت الآيات أيضاً بالإضافة إلى الاستدلال بها على قدرة الله تعداد النعم على بني الإنسان من إيجاد الظل، وتعاقب الليل والنهار، وإنزال الأمطار، وخلق الماءين: الحلو والمالح، وتسخير البحار والأنهار لسير المراكب وتنقل الناس، وإيجاد الإنسان بعد العدم، والتنبيه على العبرة في كل ذلك.

كما تضمنت الآيات بيان فضله تعالى في إنزال القرآن على تفسير التصريف بتصريف آيات القرآن وترداد الحجج والبينات فيه، وفي بعثة النبي على للجميع العالم في الشرق والغرب، فهاتان هما النعمتان العظيمتان على بني الإنسان، وعلى التخصيص المسلمين.

وإذا لم يكن النسب ثابتاً شرعاً لم تثبت حرمة المصاهرة، وعليه قال الجمهور: إذا لم يكن نسب شرعاً، فلا صهر شرعاً، فلا يحرّم الزني بنت أم

ولا أمّ بنت، ولا بنتاً من الزنى، وما يحرّم من الحلال لا يحرّم من الحرام؛ لأن الله امتن بالنسب والصهر على عباده، ورفع قدرهما، وعلّق الأحكام في الحل والحرمة عليهما، فلا يلحق الباطل بهما ولا يساويهما. وقال الحنفية: تحرم البنت من الزنى أو الأخت أو بنت الابن من الزنى؛ بسبب التولد من ماء الرجل.

جهل المشركين في عبادة الأونان وتوجيه النبي وسبب جعل العبادة للرحمن

القراءات:

﴿ فَسُتُلُّ ﴾ :

وقرأ ابن كثير، والكسائي، وحمزة وقفاً (فَسَلْ).

﴿ قِيلَ ﴾:

قرأ الكسائي: بإشمام كسرة القاف الضم، وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة.

﴿ تَأْمُرُنَا ﴾ :

وقرأ حمزة (يأمرنا).

﴿ سِرُجًا ﴾:

وقرأ حمزة، والكسائي (سُرُجاً).

﴿ أَن يَذَّكُّر ﴾:

وقرأ حمزة، وخلف (أن يَذْكُرَ).

الإعراب:

﴿ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ﴾ أي على معصية ربه، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه.

﴿ إِلَّا مَن شَكَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ ﴾ ﴿ مَن ﴾ في موضع نصب على الاستثناء المنقطع، و﴿ إِلَىٰ رَبِهِ ﴾ أي إلى قربة ربه، فحذف المضاف.

﴿ وَكَنَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴾ أي كفاك الله، فحذف المفعول الذي هو الكاف، والباء: زائدة، و ﴿ خَبِيرًا ﴾ تمييز أو حال.

﴿ ٱلرَّحْمَانُ فَسَّكُلْ بِهِ خَبِيرًا ﴾ ﴿ ٱلرَّحْمَانُ ﴾: إما خبر مبتدأ محذوف أي هو الرحمن، أو مبتدأ، و﴿ فَشَكُلْ بِهِ ﴾ خبره، أو الخبر ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ أو بدل من ضمير ﴿ ٱسْتَوَىٰ ﴾.

ويجوز النصب على المدح، والجر على البدل من ﴿ ٱلْحَيِّ ﴾ و ﴿ خَبِيرًا ﴾: مفعول اسأل، وهو وصف لموصوف محذوف، تقديره: فاسأل به إنساناً خبيراً، والباء بمعنى (عن) مثل: فإن تسألوني بالنساء أي عن النساء.

﴿ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا ﴾ ما: إما اسم موصول، والتقدير: للذي تأمرنا به،

فحذف حرف الجرثم الهاء العائدة إلى الاسم الموصول. وإما مصدرية، فلا يكون هناك شيء محذوف.

المفردات اللغوية:

﴿ وَيَعْبُدُونَ ﴾ أي الكفار . ﴿ مَا لَا يَنفَعُهُمْ ﴾ بعبادته . ﴿ وَلَا يَضُرُّهُمُ ﴾ بتركها ، وهو الأصنام . ﴿ طَهِيرًا ﴾ معيناً للشيطان بالعداوة والشرك . ﴿ مُبَشِّرًا ﴾ بالجنة . ﴿ وَيَدِيرًا ﴾ مخوّفاً من النار . ﴿ أَسَّئُلُكُمُ عَلَيْهِ ﴾ أي على تبليغ ما أرسلت به . ﴿ وَيَدِيرًا ﴾ مخوّفاً من النار . ﴿ أَسَّئُلُكُمُ عَلَيْهِ ﴾ أي على تبليغ ما أرسلت به . ﴿ إِلَّا مَن شَكَآءَ ﴾ أي لكن فعل من أراد . ﴿ سَبِيلًا ﴾ طريقاً بإنفاق ماله في مرضاته تعالى ، فلا أمنعه من ذلك ، أو إلا من أراد أن يتقرب إلى ربه ويطلب الزلفي عنده بالإيمان والطاعة . وفيه إشعار بأن الطاعة تعود على صاحبها بالثواب.

﴿ وَسَيِّعْ بِحَمْدِهِ ﴾ نزِّهه عن صفات النقصان وصفه بصفات الكمال، قائلاً: سبحان الله والحمد لله . ﴿ خَبِيرًا ﴾ عالماً بالظاهر والباطن . ﴿ فِي سِتَةِ أَيَّامٍ ﴾ أي قدر ستة أيام من أيام الدنيا، ولو شاء لخلقهن في لمحة واحدة، ولكنه عدل إلى ذلك لتعليم خلقه التثبت والتأني في الأمر والتدرّج.

﴿ أُمَّ السَّتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ أي استوى استواء يليق به على العرش الذي هو أعظم من خلق السماوات والأرض وأعظم المخلوقات، وليس خلق العرش بعد خلق السماوات؛ لقوله تعالى: ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُمْ عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ [هود: ١١/٧].

﴿ فَسَّلُ بِهِ عَبِيرًا ﴾ أي اسأل بالرحمن أي عن الرحمن خبيراً يخبرك بصفاته . ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ﴾ لكفار مكة أي قال لهم الرسول على الآمر بالسجود . ﴿ وَزَادَهُمُ ﴾ هذا بالسجود . ﴿ وَزَادَهُمُ ﴾ هذا القول ﴿ نَقُورًا ﴾ إعراضاً عن الإيمان.

﴿ نُكَارِكَ ﴾ تعاظم . ﴿ بُرُوجًا ﴾ منازل الكواكب السيارة الاثني عشر المعروفة وهي الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت، المجموعة في قول الشاعر:

حملَ السُورُ جوزةَ السَّرَطان ورعى الليثُ سُنْبَل الميزان ورمى عقربٌ بقوس لِحَدْي نزح الدلو بركة الحيتان

وهي منازل الكواكب السيارة السبعة وهي المرّيخ: وله الحمل والعقرب، والزُّهَرة: وله النور والميزان، وعُطارد: وله الجوزاء والسنبلة، والقمر: وله السرطان، والشمس: وله الأسد، والمشتري: وله القوس والحوت، وزُحَل: وله الْجَدْي والدلو. ونظم الشاعر هذه الكواكب بقوله:

زُحَل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت لعطارد الأقمار

وسميت بالبروج وهي لغة: القصور العالية للتشبيه بها، فهي للكواكب السيارة كالمنازل لسكانها . ﴿ سِرَجًا ﴾ هو الشمس، وقرئ: سُرُجاً بالجمع وهي الشمس والكواكب الكبار فيها . ﴿ وَقَكَمَلُ مُنِيرًا ﴾ مضيئاً بالليل، وقرئ: قُمر جمع قمراء، وخص الشمس والقمر بالذكر لفضيلتهما . ﴿ خِلْفَةَ ﴾ أي يخلف كل منهما الآخر بأن يأتي بعده ويقوم مقامه فيما ينبغي أن يعمل فيه . ﴿ أَن يَذَكَرُ أَن يتذكر آلاء الله ويتفكر في صنعه، فيعلم أنه لا بدّ له من صانع حكيم واجب الذات رحيم بالعباد، ويتذكر أيضاً ما فاته في أحدهما من خير فيفعله في الآخر . ﴿ أَنَ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ أن يشكر الله على ما فيه من النعم.

الناسبة:

بالرغم مما أبان الله تعالى من أدلة التوحيد في ظواهر الكون، فإن المشركين ظلوا يعكفون على عبادة الأصنام، فأخبر تعالى عن جهلهم في عبادة ما لا يضر ولا ينفع، بلا دليل ولا حجة في ذلك، بل بمجرد التقليد والهوى والتشهي، تاركين اتباع الرسول ولله الذي جاء يبشرهم بالخير إن أطاعوا، وينذرهم بالعذاب إن عصوا وأعرضوا، وهو لا يبتغي على ذلك أجراً.

ثم وجه الله تعالى رسوله بأن يتوكل على الله الحي الذي لا يموت، العالم بجميع المعلومات، القادر على كل الممكنات، فلا يرهب جانب المشركين ولا

يخشى بأسهم، وأمره أيضاً بأن ينزه ربه عن كل صفات النقص كالشريك والولد، ويصفه بجميع صفات الكمال، وأبان له أن وجوب السجود والعبادة لا يكون إلا للرحمن الذي خلق الكواكب السيارة وجعل لها منازل، وجعل الليل والنهار في تعاقب دائم للتذكر وتوجيه الشكر لله تعالى.

التفسير والبيان:

يخبرالله تعالى عن ضلال المشركين عن عبادة الله وجهلهم وكفرهم بربهم فيقول:

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُ اللهِ الله ويعبد المشركون آلهة من غير الله لا تنفعهم عبادتها، ولا يضرهم هجرها وتركها، ولا دليل لهم على ذلك إلا مجرد الهوى والتشهي، ويتركون عبادة من أنعم عليهم بالنعم السابق ذكرها في الآيات من مدّ الظل وغيره.

﴿ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ِ ظَهِيرًا ﴾ أي وكان الكافر على معصية ربه معيناً للشيطان بالعداوة والشرك أو يعينه على معصية الله. والمراد: جنس الكافر وهو عام في كل كافر.

قال ابن عباس: نزلت الآية في أبي الحكم بن هشام الذي سماه رسول الله على الله عباس الله الله على العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالأولى حمل لفظ ﴿ اَلْكَافِرُ ﴾ على العموم، ولأنه أوفق لظاهر قوله: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ ﴾.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ آَلَ اللهِ وَرَسُولُه ، مَع أَنَ اللهُ أَرْسُلُ رَسُولُه فكيف يعينون الشيطان على معصية الله ورسوله ، مع أن الله أرسل رسوله محمداً على ليبشر من أطاعه بالجنة ، وينذر من عصاه بالنار؟ وأما أنت أيها الرسول فلا تأبه بعنادهم وكفرهم ، فما أنت إلا نذير وبشير ، وعلى الله

الحساب والعقاب، فلا تحزن على عدم إيمانهم. وهل من جهل أعظم من الإمعان في إيذاء من يريد نفعهم في الدنيا والآخرة؟!

ونظير الآية: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكٌ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُمُّ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [المائدة: ٥/٧٧].

وهو يريد نفعهم بمحض الإخلاص دون أن يبغي لنفسه نفعاً من أجر أو غيره، لذا قال تعالى: ﴿قُلْ مَا آَسْنَكُ حُمْمَ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾ أي قل أيها الرسول لقومِك: لا أطلبُ على هذا البلاغ وهذا الإنذار أُجرةً من أموالكم، وإنما أفعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى. و ﴿مِنْ ﴾ للتأكيد.

﴿إِلَّا مَن شَكَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِهِ سَبِيلًا أَي أَم أَسألكم أَجراً أَبداً ، لكن من أراد أن يتقرب إلى الله بالإنفاق في الجهاد والتطوعات وغيرها ، ويتخذ إلى ربه طريقاً يؤدي به إلى رحمته ونيل ثوابه ، بالعمل الصالح ، فليفعل ولا يتردد والمراد: لا تصنعوا معي إحساناً بأجر تدفعونه لي ، ولكن اطلبوا الأجر لأنفسكم بفعل الخير وعبادة الله وشكره.

﴿ وَنَوَكَ لَ عَلَى الْمَي الَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ الْ بِعد أَن بِيَن سبحانه لرسوله أَن الكفار متظاهرون على إيذائه، مع أنه لا يطلب منهم أجراً مطلقاً، أمره بأن يتوكل عليه في أموره كلها لدفع جميع المضار، وجلب جميع المنافع، فمن يتوكل عليه فهو حسبه وكافيه من كل شر، وناصره، ثم أمره بأن ينزهه عن كل نقص كالشريك والولد، تنزيها مقترناً بحمده وشكره، فيقرن بين الحمد والتسبيح، قائلاً: سبحان الله وبحمده، ولهذا كان رسول الله عليه يقول: «سبحانك اللهم ربّنا وبحمدك» أي أخلص له العبادة والتوكل. ومعنى التوكل: تفويض الأمر كله لله بعد اتخاذ الأسباب والوسائط المطلوبة شرعاً وعقلاً.

وللآية نظائر كثيرة مثل: ﴿زَبُّ ٱلْمُثْرِقِ وَٱلْمُغْرِبِ لَاۤ إِلَكَ إِلَّا هُوٍّ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًا

() [المزمل: ٩/٧٣] ﴿ فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ﴾ [هود: ١٢٣/١١] ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ [هود: ١٢٣/١١] ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ عَالَمَانُ عَامَنًا بِلِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ﴾ [الملك: ٢٩/٦٧] .

﴿ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴾ أي كفاك الله عالماً علماً تاماً بمعاصي عباده، لا تخفى عليه خافية، يعلم ما ظهر منها وما بطن، وهو محصيها عليهم، ومجازيهم عليها، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر: ﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَالظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ آَلَ الحدید: ٣/٥٧] . وفي هذا سلوة لرسوله، ووعید للکفار إن لم یؤمنوا علی کفرهم ومعاصیهم.

﴿ اللَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ السَّوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ أي إن الله الخبير العليم بكل شيء هو الذي أوجد السماوات السبع والأرضين السبع في ستة أيام بقدرته وسلطانه، ثم استوى على العرش أعظم المخلوقات استواء يليق بعظمته، كما يقول السلف، وهو الأصح، واستولى على العرش كما يقول الخلف، يدبر الأمر، ويقضي بالحق، وهو خير على العرش كما يقول الخلف، يدبر الأمر، ويقضي بالحق، وهو خير الفاصلين. وكلمة ﴿ ثُمَّ ﴾ للترتيب الإخباري، لا للترتيب الزمني؛ لأنها ما دخلت على خلق العرش، بل على رفعه على السماوات.

﴿ ٱلرَّحْمَانُ فَسَّعُلُ بِهِ عَبِيرًا ﴾ أي إن ذلك الخالق هو العظيم الرحمة بكم، فلا تتكلوا إلا عليه، واستعلم أيها السامع من هو خبير به، عالم بعظمته، فاتبعه واقتد به. ومن المعلوم أنه لا أحد أعلم بالله ولا أخبر به من عبده ورسوله محمد عليه فهو الحق، وما أخبر به فهو الصدق، وهو الإمام المحكم فيما يتنازع فيه البشر: ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى اللهِ وَاللهِ النجم: ١٥/٤].

تبين مما ذكر أن الله سبحانه لما أمر الرسول ﷺ بأن يتوكل عليه، وصف نفسه بأمور ثلاثة هي:

الأول - أنه حي لا يموت، وهو قوله: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ ﴾.

الثاني - أنه عالم بجميع المعلومات، وهو قوله: ﴿وَكَفَىٰ بِهِ، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، خَبِيرًا﴾.

الثالث - أنه قادر على جميع الممكنات، وهو المراد من قوله: ﴿ اللَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ لأنه لما كان هو الخالق للسماوات والأرض وما بينهما ولا خالق سواه، ثبت أنه هو القادر على جميع وجوه المنافع ودفع المضارّ، وأن النعم كلها من جهته، فحينئذ لا يجوز التوكل إلا عليه.

أما الكفار فقابلوا الشكر والتوكل بالكفر والاعتماد على النفس، فقال تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اَسَّجُدُوا لِلرَّمْنَنِ قَالُواْ وَمَا الرَّمْنَنُ ﴾ أي وإذا طلب منهم السجود لله الرحمن الرحيم، وعبادته وحده دون سواه، قالوا: لا نعرف الرحمن، وكانوا ينكرون أن يُسمَّى الله باسم ﴿ الرَّمْنَنُ ﴾ وإذا كنا لا نعرف الرحمن فكيف نسجد له. وهذا شبيه بقول موسى لفرعون: ﴿ إِنِي رَسُولُ مِن رَبِّ الْمُلَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٧/ ١٠٤] فقال فرعون: ﴿ وَمَا رَبُ الْمُلَمِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٣/٢٦].

﴿أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَقُورًا﴾ أي أنسجد للذي أمرتنا بالسجود له، لمجرد قولك، من غير أن نعرفه، وزادهم هذا الأمر بالسجود نفوراً وإعراضاً، وبعداً عن الحق والصواب، ومن حقه أن يكون باعثاً على الفعل والقبول.

وقد اتفق العلماء رحمهم الله على أن هذه السجدة التي في الفرقان يشرع السجود عندها لقارئها ومستمعها. وهذا شأن المؤمنين الذين يعبدون الله الذي هو الرحمن الرحيم، ويفردونه بالألوهية، ويسجدون له. روى الضحاك أن رسول الله على وأصحابه سجدوا، فلما رآهم المشركون يسجدون تباعدوا في ناحية المسجد مستهزئين. فهذا هو المراد من قوله: ﴿ وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴾ أي فزادهم سجودهم نفوراً.

وبعد أن حكى سبحانه عن الكفار مزيد النفرة عن السجود، ذكر ما لو تفكروا فيه لعرفوا وجوب السجود والعبادة للرحمن، فقال: ﴿ نُبَارِكُ اللّٰهِ تَعَالَى نَفْسَهُ وَيَعْظُمُهَا عَلَى جَمِيلُ مَا خَلَقَ فِي السَمَاوَات، فَيْذَكُرُ أَنْهُ يَعْجَدُ الله تَعَالَى نَفْسَهُ ويعظمها على جميلُ ما خَلَقَ فِي السَمَاوَات، فَيْذَكُرُ أَنْهُ تَعَاظُمُ وتقدس الله الذي جعلُ في السَمَاء كواكب عظاماً ومنازل لتلك الكواكب السيارة وغيرها، التي عدها المتقومون ألفاً، ورصدتها الآلات الحديثة أكثر من مئتي ألف ألف، وجعلُ في السَمَاء سراجاً وهي الشمس المنيرة التي هي كالسراج في الوجود، كما قال: ﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَاجاً ﴿ آلِنَا: اللّٰهَ عَلَى السَمَاء أَيْضاً قَمْراً منيراً، أي مشرقاً مضيئاً، كما قال تعالى: ﴿ هُو اللّٰذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَالْقَمَرَ نُورًا ﴾ [يونس: ١٥/١] .

﴿ وَهُو اللّٰهِ عَمَلُ الْيَالُ وَالنّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَلْكُورَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وَيَا إِن عِلْفَ أحدهما الآخر ويأتي بعده، توقيتاً لعبادة عباده له عز وجل، فمن فاته عمل في الليل استدركه في الليها، فيكون في ذلك عظة لمن في النهار، ومن فاته عمل في النهار استدركه في الليل، فيكون في ذلك عظة لمن أراد أن يتذكر ما يجب عليه، ويتفكر في آلاء الله وعجائب صنعه، ويشكر ربه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. جاء في الحديث الصحيح لدى الشيخين: "إن الله عزّ وجل يَبْسُطُ يدَه بالليل ليتوب مسيءُ النهار، وَيَبْسُط يدَه بالنهار ليتوب مسيءُ النهار، وَيَبْسُط يدَه بالنهار ليتوب مسيءُ النهار، وَيَبْسُط يدَه بالنهار وتلا وتلا مسيءُ النهار، وَيَبْسُط يدَه بالنهار وتلا وتلا أنس بن مالك: قال رسول الله فيك آية وتلا: ﴿ وَهُو اللّٰذِي جَعَلَ النِّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَلْكَرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وَلَا أَن من النهار فاقضه في نهارك، وما فاتك من النهار فاقضه في ليلك». وروى أبو داود الطيالسي عن الحسن أن عمر بن الخطاب فاقضه في ليلك». وروى أبو داود الطيالسي عن الحسن أن عمر بن الخطاب فاقضه في ليلك». وروى أبو داود الطيالسي عن الحسن أن عمر بن الخطاب فاقضه في ليلك». وروى أبو داود الطيالسي عن الحسن أن عمر بن الخطاب فاقضه في ليلك». وروى أبو داود الطيالسي عن الحسن أن عمر بن الخطاب بقي على من وِرْدي شيء فأحببت أن أتمه، أو قال: أقضيه، وتلا هذه الآية بقي على من وِرْدي شيء فأحببت أن أتمه، أو قال: أقضيه، وتلا هذه الآية في وَهُو اللّٰذِي جَعَلَ النِّمَلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَنْكُرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا

وهذه الآية وما قبلها من أدلة قدرة الله تعالى ووحدانيته ووجوده.

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآيات على ما يلي:

اً - إن مما يثير العجب والدهشة أن الله تعالى بعد أن عدد النعم وبيَّن كمال قدرته، وجد المشركين باقين على إشراكهم به من لا يقدر على نفع ولا ضرر، بسبب جهلهم وعنادهم، وشأن الكافر أنه معين للشيطان على المعاصي.

أ - لا سلطان للرسول على في مجال الإيمان والطاعة على أحد، وإنما تقتصر مهمته على تبشير من أطاعه بالجنة، وإنذار من عصاه بالنار، يفعل ذلك بمحض الإخلاص وحب الخير للناس، دون أن يطلب على التبليغ والإنذار أو الوحي والقرآن أجراً ولا جزاء ولا شكوراً.

لكن باب التنافس في القربات والمبادرة إلى الخيرات مفتوح على مصراعيه، فمن أراد أن ينفق من ماله في سبيل الله من جهاد وصدقات وغيرها فليفعل.

" على الرسول على وكل مؤمن بعد اتخاذ الأسباب والوسائط أن يتوكل على الله الحي الدي لا يموت. والتوكل: اعتماد القلب على الله تعالى في كل الأمور، وأن الأسباب وسائط أمر بها من غير اعتماد عليها. ويجب تنزيه الله تعالى عما يصفه الكفار به من الشركاء، فيقول الواحد: سبحان الله وبجمده، سبحان الله العظيم أستغفر الله، كما ورد في المأثور. والتسبيح: التنزيه. وحسبك أيها الإنسان أن الله عليم بكل شيء من أمورك ظاهرها وباطنها، فيجازيك عليها خراً أو شراً.

ق - إن الله تعالى هو الحي الدائم الباقي الذي لا يموت ولا يفنى، وهو عالم بجميع المعلومات، قادر على كل الممكنات.

٥ - الله سبحانه هو خالق كل شيء، خلق جميع السماوات في ارتفاعها واتساعها، وخلق جميع الأرضين في سفولها وكثافتها. وقد أتم خلق السماء والأرض في ستة أيام لتعليم الناس التثبت والتروي والتؤدة. وخلق العرش واستوى عليه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته، وما على الجاهل إلا أن يسأل خبيراً بالله من رسول أو عالم، ثم يتبعه ويقتدي به.

قال الرازي في تفسير قوله: ﴿ أَمُّ السّتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾: الاستقرار غير جائز؛ لأنه يقتضي التغير الذي هو دليل الحدوث، ويقتضي التركيب والبعضية، وكل ذلك على الله محال، بل المراد: ثم خلق العرش ورفعه على السماوات، وهو مستول، كقوله تعالى: ﴿ وَلَنَبّلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ﴾ [محمد: ٤٧/ ١٣] فإن المراد حتى يجاهد المجاهدون ونحن بهم عالمون. وليس خلق العرش بعد خلق السماوات؛ لقوله تعالى: ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُم عَلَى اَلْمَاء ﴾ [هود: ١١/٧] وكلمة ﴿ ثُمُّ مَا دخلت على خلق العرش، بل على رفعه على السماوات.

آ - استبد العناد والاستكبار بالمشركين أنه إذا طلب منهم السجود للرحمن، قالوا على جهة الإنكار والتعجب: وما الرحمن ؟ أي ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعنون: مسيلمة الكذاب، أنسجد لما تأمرنا أنت يامحمد؟ وزادهم هذا الأمر نفوراً عن الدين، ومن شأنه حملهم على الفعل والقبول. كان سفيان الثوري يقول في هذه الآية: إلهي زادني لك خضوعاً ما زاد عداك نفوراً.

٧ - من أدلة قدرة الله تعالى ووحدانيته: جعله في السماء بروجاً، أي منازل للكواكب العظام كالزُّهرة والمشترى وزُحل والسماكين ونحوها، وجعله فيها الشمس ضياء والقمر نوراً ينير الأرض إذا طلع، وجعله الليل والنهار في تعاقب دائم في الضياء والظلام والزيادة والنقصان، لا عبثاً وإنما ليتذكر المقصر تقصيره والمسيء إساءته، فيصلح ما بدر منه، ويشكر الله تعالى على نعمه عليه

في العقل والفكر والفهم. قال عمر بن الخطاب وابن عباس والحسن: معناه من فاته شيء من الخير بالليل أدركه بالنهار، ومن فاته بالنهار أدركه بالليل.

ففي الليل دعة وسكون وهدوء يستدعي التذكر، وفي النهار حركة وتصرف وانشغال قد يشغل عن التذكر، أو يكون سبباً لتذكر ما مر من الليل بالنوم، فيستدرك المؤمن ما فاته في أحدهما من الخير في وقت الآخر، فهما وقتان للمتذكرين والشاكرين، والله يتقبل عمل الليل وعمل النهار، فهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سِنَة ولا نوم.

ثم إن سكون الليل والتصرف بالنهار نعمة تستحق الشكر، كما قال تعالى: ﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكَلَ لَكُمُ النَّهُ النَّهَ وَالنَّهَارَ لِلسَّكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَصْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ ﴾ [القصص: ٢٨/ ٧٣] .

صفات عباد الرحمن

﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلَّذِينَ يَشِوْنَ عَلَى ٱلأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدْهِلُونَ قَالُواْ سَلَمَا ﴿ وَالَّذِينَ يَشِوُلُونَ رَبِّنَا الْمَرْفَ عَنَا عَذَابَ جَهَنَّمُ إِنِي عَدَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۞ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا ۞ وَالَّذِينَ اِنَا آنفَقُواْ لَمْ يُسْتِوْلُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنِ وَالْكِينَ وَاللَّذِينَ الْفَقُولُ لَمْ يُسْتِوْلُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنِ وَاللَّذِينَ اللَّهِ عَلَى وَاللَّذِينَ لَا يَنْفُولُ لَمْ يَسْتَوْلُواْ وَلَمْ يَقْتُرُونَ النَّفُسُ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ وَاللَّذِينَ لَا يَمْعُونَ مَعْ اللَّهِ إِلَيْهَا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفُسُ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَا إِلَّا عَالَمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْوُلُ وَحِيمًا ۞ وَمَن تَابَ اللَّهِ مَنَابُ وَاللَّهِ عَنْوَلُ وَعِيمًا ۞ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَاللَّهُ بِيوْدُ إِلَى اللَّهِ مَنَابًا ۞ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِلَيْنِ مَنُولُ وَلِيَالِكُ عَبْولُونَ وَلِهُمْ اللَّهُ مَنْولُ وَلِنَا اللَّهُ عَنْولُولَ وَعَلَى اللَّهُ عَنْولُ وَيَقِلَى اللَّهُ عَنْولُ وَلِهُمْ لَكُ وَاللَهُ اللَّهُ عَنْولُ وَيُقَونَ مَنْ اللَّهُ عَنْولُ وَيُقَلِى اللَّهُ عَنْولُ وَيُقَلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْولُ وَيُقَلِى اللَّهُ عَنْولُ وَيُولِكُونَ اللَّهُ عَنْولُ وَيُقَلِى اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَلَيْلِكُ وَالْمُؤْلِقُونَ وَلِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

القراءات:

﴿ وَلَمْ يَقْتُرُوا ﴾:

٠ قرئ:

١- (ولم يُقْتِرُوا) وهي قراءة نافع، وابن عامر.

٢- (ولم يَقْتِروا) وهي قراءة ابن كثير، وأبي عمرو.

٣- (ولم يَقْتُرُوا) وهي قراءة الباقين.

﴿ يُضَعَفُّ ﴾ ﴿ وَيَخَلُّدُ ﴾ :

قرئ:

١- (يُضَعَّفْ، ويَخْلُدْ) وهي قراءة ابن كثير.

٢- (يُضَعَّفُ، ويُخْلُدُ) وهي قراءة ابن عامر.

٣- (يضاعَفْ، ويَخْلُدْ) وهي قراءة باقي السبعة.

﴿ فِيهِ مُهَانًا ﴾:

بصلة هاء (فيه) بياء مدّية، قرأ ابن كثير، وحفص.

وقرأ الباقون بترك الصلة.

﴿ وَذُرِّيَّكِنِنَا ﴾ :

قرئ:

١ – (وذَرِّيَّاتنا) وهي قراءة نافع، وابن كثير، وابن عامر، وحفص.

٢- (وذرِّيَّتنا) وهي قراءة الباقين.

﴿ وَيُلَقَّوْنَ ﴾:

وقرأ حمزة، والكسائي (ويَلْقُون).

الإعراب:

﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَانِ ﴾: مبتدأ، وخبره: ﴿ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ ﴾.

﴿ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ ﴾ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ ﴾ إلى قوله:

﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبَ لَنَا﴾ مبتدأ، وخبره ﴿ أُوْلَئَمِكَ يَجُـزَوْنَ الْغُـرَوْنَ ﴾.

﴿ قَالُواْ سَلَامًا ﴾ منصوب على المصدر أي (تسليماً) فسلام في موضع تسليم.

﴿ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَا ﴾ اسم ﴿ كَانَ ﴾ مضمر فيها، و ﴿ قَوَامَا ﴾ خبرها، أي كان الإنفاق ذا قوام بين الإسراف والإقتار. ويجوز جعل ﴿ بَيْنَ ﴾ متعلقاً بخبر ﴿ كَانَ ﴾ أي كائناً بين ذلك، فيكون ﴿ قَوَامَا ﴾ خبراً بعد خبر.

﴿ يُضَاعَفُ ﴾ بالجزم: بدل من ﴿ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ والفعل يبدل من الفعل، كما يبدل الاسم من الاسم. ويقرأ بالضم على أنه في موضع الحال، أو على الاستئناف والقطع مما قبله.

﴿ مَتَابًا ﴾ منصوب على المصدر، وهو مصدر مؤكد. وأصله: مَتْوَب، فنقلت الفتحة من الواو إلى التاء، فتحركت في الأصل، وانفتح ما قبلها الآن، فقلبت ألفاً.

﴿ كِرَامًا ﴾ حال من واو ﴿ مَرُواً ﴾.

﴿ صُمًّا وَعُمْيَانًا﴾ حال من واو ﴿لَمْ يَخِرُواۗ﴾.

﴿ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴾ ﴿ إِمَامًا ﴾ أي إماماً واحداً أريد به الجمع، أي ألمة كثيراً، واكتفى بالواحد عن الجمع للعلم به، كقولهم: نزلنا الوادي فصِدْنا غزالاً كثيراً، أي غزلاناً. ويجوز أن يكون جمع (آمّ) على وزن فاعل، وفاعل يجمع على فِعَال نحو قائم وقيام وصاحب وصِحاب.

﴿لِزَامَا ﴾ خبر ﴿يَكُونُ ﴾ واسمها مضمر فيها، وتقديره: فسوف يكون التكذيب لزاماً ؛ لدلالة قوله: ﴿كَذَّبْتُمْ ﴾.

العلاغة:

﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْمَانِ ﴾ الإضافة للتشريف والتكريم.

﴿ سُجَّدًا وَقِيكُمًا ﴾ و﴿ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ ﴾ بين كلِّ طباق.

﴿ حَسُنَتَ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا ﴾ و﴿ سَآءَتَ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا ﴾ مقابلة بين نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار.

﴿ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ﴾ استعارة، استعار لمن يتغافل عن الهداية والإنذار حال من لا يسمع ولا يبصر.

﴿ قُرَّةَ أَعْيُنِ ﴾ كناية عن الفرحة والسرور، وكذلك ﴿ ٱلْغُرْفَـةَ ﴾ كناية عن الدرجات العالية في الجنة.

المفردات اللغوية:

﴿ هُوْنَا ﴾ الهون: اللين والرفق، والمراد أنهم يمشون بسكينة وتواضع ووقار، دون تكبر ولا تجبر . ﴿ ٱلْجَاهِلُونَ ﴾ السفهاء . ﴿ سَلَما ﴾ أي تسليم متاركة بلا خير ولا شر، أو سداداً من القول يسلمون فيه من الإيذاء والإثم. ﴿ يَبِيتُونَ ﴾ يدركون الليل، ناموا أو لم يناموا . ﴿ سُجَدًا ﴾ جمع ساجد. ﴿ وَقِيدَمًا ﴾ أي قائمين يصلون بالليل. وخص البيتوتة ؛ لأن العبادة بالليل أبعد عن الرياء، وأكثر خشوعاً وقربة إلى الله تعالى.

﴿ غَرَامًا ﴾ لازماً لا يفارق؛ لأنه عذاب دائم، وهو إشارة إلى أنهم مع اجتهادهم في عبادة الحق خائفون من العذاب، مبتهلون إلى الله في صرفه عنهم، لعدم اعتدادهم بأعمالهم . ﴿ سَآءَتَ ﴾ بئست . ﴿ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا ﴾ موضع استقرار وإقامة. والجملة تعليل لما سبق.

﴿ أَنفَقُوا ﴾ على عيالهم وأنفسهم .﴿ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ ﴾ لم يجاوزوا الحدّ

المعتاد، ولم يضيقوا تضييق الشحيح، والقتر والإقتار والتقتير: البخل. ﴿ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَا ﴾ أي كان الإنفاق بين الإسراف والإقتار وسطاً عدلاً. وقرئ بكسر القاف أي مايقام به الحاجة، لا يفضل عنها ولا ينقص، وهو ما يدوم عليه الأمر ويستقر.

﴿ لَا يَدْعُونَ ﴾ لا يعبدون ولا يشركون . ﴿ حَرَّمَ اللَّهُ ﴾ أي حرَّمها بمعنى حرَّم قتلها . ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ﴾ واحداً من الثلاثة . ﴿ أَثَامًا ﴾ عقوبة وجزاء إثم في الآخرة ، والأثام: الإثم، والمراد جزاؤه . ﴿ يُضَعَفُ ﴾ وفي قراءة: يضعّف وسبب مضاعفة العذاب انضمام المعصية إلى الكفر . ﴿ مُهَانًا ﴾ ذليلاً مستحقراً . ﴿ يُبُدِّلُ اللَّهُ سَيِّنَاتِهِم حَسَنَتُ ﴾ أي في الآخرة . ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَنَفُولًا رَّحِيماً ﴾ أي ولم يزل متصفاً بذلك، فيعفو عن السيئات ويثيب على الحسنات . ﴿ وَمَن تَابَ ﴾ من ذنوبه أو معاصيه، بتركها والندم عليها . ﴿ وَعَمِلَ صَلِحًا ﴾ يتلافى به ما فرط . ﴿ فَإِنّهُ يَنُونُ إِلَى اللّهِ مَنَابًا ﴾ يرجع إلى الله رجوعاً مرضياً عند الله، ماحياً للعقاب، ومحصلاً للثواب، فيجازيه عليه. وهذا تعميم بعد تخصيص.

﴿ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ﴾ لا يقيمون الشهادة الباطلة أو الكاذبة، و﴿ الزُّورَ ﴾ الكذب والباطل، والمقصود: لا يعينون أهل الباطل على باطلهم . ﴿ يَاللَّغُو ﴾ ما يجب أن يلغى ويطرح من الكلام القبيح وغيره . ﴿ مَرُّوا كُرَامًا ﴾ معرضين عنه مكرمين أنفسهم عن الخوض فيه، ومن ذلك الإغضاء عن الفواحش والصفح عن الذنوب.

﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرُواْ بِنَايَنتِ رَبِّهِمْ ﴾ أي وعظوا بالقرآن . ﴿ لَمْ يَخِرُواْ عَلَيْهَا ﴾ يسقطوا، والخرور: السقوط على غير نظام ولا ترتيب . ﴿ صُمَّا وَعُمْيَانًا ﴾ المراد: لم يقيموا عليها غير واعين ولا متبصرين بما فيها، كمن لا يسمع ولا يبصر، بل أقبلوا عليها سامعين بآذان واعية، مبصرين ناظرين منتفعين . ﴿ قُرْبُ ﴾ لنا بأن نراهم مطيعين لنا، والمراد: الفرح والسرور

بتوفيقهم للطاعة وحيازة الفضائل، فإن المؤمن يسرّ قلبه بطاعة أهله وأولاده لربهم، ليلحقوا به في الجنة. و ﴿مِنْ ﴾ في قوله: ﴿مِنْ أَزْوَجِنَ ﴾ ابتدائية أو بيانية. وتنكير الأعين للتعظيم، والإتيان بجمع القلة في كلمة ﴿أَعْبُنِ ﴾ لأن المراد أعين المتقين، وهي قليلة بالنسبة إلى عيون غيرهم . ﴿وَأَجْعَلْنَا لِلْمُنَقِينَ إِمَامًا ﴾ في الخير، يقتدون بنا في أمر الدين، بإفاضة العلم والتوفيق للعمل. وأفرده، وأراد به الجمع، أي أئمة يقتدى بهم في إقامة مراسم الدين؛ لأنه يستعمل للمفرد والجمع.

﴿ ٱلْفُرْفَةَ ﴾ كل بناء مرتفع عال، والمراد الدرجة العليا في الجنة أو أعلى مواضع الجنة، وهي اسم جنس أريد به الجمع، لقوله تعالى: ﴿ وَهُمْ فِ النَّمْ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِ وَاللَّهُ وَالْمُوالِّ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَلَالِهُ لِلْمُولِولِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

﴿ قُلُ ﴾ يا محمد لأهل مكة ﴿ مَا يَعْبَوُّا بِكُرُ ﴾ ما يعتد بكم ولا يبالي ولا يكترث، و﴿ مَا ﴾ : نافية . ﴿ لَوَلَا دُعَاَوُ كُمُ ۗ ﴾ إياه في الشدائد، فيكشفها، أو عبادتكم له تعالى، فإن شرف الإنسان وكرامته بالمعرفة والطاعة، وإلا فهو وسائر الحيوانات سواء . ﴿ فَقَدْ كَذَّبْتُدُ ﴾ أي كيف يعبأ بكم وقد ﴿ كَذَّبَتُمْ ﴾ الرسول والقرآن . ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ أي سوف يكون العذاب وجزاء التكذيب ملازماً لكم في الآخرة حتى يقذفكم في النار، بعدما يحل بكم في الدنيا، فقتل منهم يوم بدر سبعون. وجواب ﴿ لَوَلَا ﴾ دلّ عليه ما قبله، أي لولا دعاؤكم لم يبال بكم.

سبب النزول:

نزول الآية (٦٨)؛

﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ ﴾: أخرج الشيخان عن ابن مسعود قال: سألت رسول الله ﷺ، أي الذنبِ أعظمُ؟ قال: «أن تجعل لله نِدّاً، وهو خَلَقَك»، قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدَك مخافة أن يَطْعَم معك»، قلت: ثم أي؟ قال: «أن تُزاني حليلة جارك» فأنزل الله تصديقها: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ ﴾ الآية.

وأخرج الشيخان عن ابن عباس: أن ناساً من أهل الشرك قَتَلُوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمداً ﷺ، فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لوتخبرنا أن لِما عملنا كفارة؟ فنزلت: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللّهِ إِلَاها ءَاخَرَ ﴾ إلى قوله: ﴿عَلَىٰ رَحْيِمًا ﴾. ونزل: ﴿قُلْ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسَرَقُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِم ﴾ [الزمر: ٣٩/٣٩].

سبب نزول الآية (٧٠)،

﴿ إِلَّا مَن تَابَ ﴾ : أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال : لما أنزلت في الفرقان : ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَنهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا مِالْحَقِ ﴾ الآية، قال مشركو أهل مكة : قد قتلنا النفس بغير حق، ودعونا مع الله إلها آخر، وأتينا الفواحش، فنزلت : ﴿ إِلَّا مَن تَابَ ﴾ الآية.

الناسبة:

بعد أن أبان الله تعالى جهالات المشركين وطعنهم في القرآن والنبوة، وإعراض الكافرين عن السجود له، بالرغم من اطلاعهم على دلائل التوحيد والقدرة الإلهية، ذكر صفات المؤمنين عباد الرحمن التي استحقوا من أجلها أعلى منازل الجنان، وأنه خص اسم العبودية بالمشتغلين بالعبادة، مما يدل على

أن هذه الصفة من أشرف صفات المخلوقات، فمن أطاع الله وعبده وشغل سمعه وبصره وقلبه ولسانه بما أمره، فهو الذي يستحق اسم العبودية.

ووصفهم سبحانه بتسع صفات كما ذكر الرازي، وقال القرطبي: وصف تعالى عباد الرحمن بإحدى عشرة صفة حميدة من التحلي والتخلي، وهي: (التواضع، والحلم، والتهجد، والخوف، وترك الإسراف والإقتار، والنزاهة عن الشرك، والبعد عن الزنى والقتل، والتوبة وتجنب الكذب، والعفو عن المسيء، وقبول المواعظ، والابتهال إلى الله).

ثم بيَّن الله تعالى جزاءهم الكريم وهو نيل الغرفة التي هي الدرجة الرفيعة، وهي أعلى منازل الجنة وأفضلها، كما أن الغرفة أعلى مساكن الدنيا(١).

التفسير والبيان:

هذه صفات عباد الله المؤمنين عباد الرحمن الذين استحقوا أعلى الدرجات في الجنة، وهي في الجملة تسع صفات:

اً - التواضع: ﴿ وَعِبَادُ الرَّمْدَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا ﴾ أي وعباد الله المخلصون الربانيون الذين لهم الجزاء الحسن من ربهم هم الذين يمشون في سكينة ووقار، من غير تجبر ولا استكبار، يطؤون الأرض برفق، ويعاملون الناس بلين، لا يريدون علوًا في الأرض ولا فساداً، كما قال تعالى حاكياً وصية لقمان لابنه: ﴿ وَلَا نَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَكًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ كُلَّ مُغَنَالٍ فَحُورٍ ﴾ [لقمان: ١٨/٣].

وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى تصنعاً ورياءً، وإنما بعزة وأنفة هي عزة

⁽۱) تفسير القرطبي: ۸٣/١٣

المؤمن المتواضع لله وحده، فقد كان النبي على سيد ولد آدم إذا مشى كأنما ينحط من صَبَب (١)، وكأنما الأرض تطوى له.

وقد كره بعض السلف المشي بتضعف وتصنع، حتى روي عن عمر أنه رأى شاباً يمشي رويداً، فقال: مالك أأنت مريض؟ قال: لا، يا أمير المؤمنين، فعَلاه بالدِّرَّة، وأمره أن يمشي بقوة.

وإنما المراد بالهون هنا: السكينة والوقار، كما قال رسول الله على في الصحيحين عن أبي هريرة: «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها، وعليكم السكينة، فما أدركتم منها فصلوا، وما فاتكم فأتموا».

وروي أيضاً أن عمر رضي الله عنه رأى غلاماً يتبختر في مشيته، فقال: إن البَخْترة مِشْية تُكْرَه إلا في سبيل الله، وقد مدح الله أقواماً فقال: ﴿وَعِبَادُ الرَّمْـٰكِنِ ٱللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلأَرْضِ هَوْنَـا﴾ فاقصد في مِشْيتك.

ونظير الآية قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَبْلُغُ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴿ الإسراء: ٣٧/١٧] .

آ - الحلم أو الكلام الطيب: ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَاهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴾ أي إذا سفه عليهم الجهال بالقول السَّيِّع، لم يقابلوهم بمثله، بل يعفون ويصفحون، ولا يقولون إلا خيراً، كما كان رسول الله على لا تزيده شدة الجاهل عليه إلا حلماً ، وكما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغُو ٱعْرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [القصص: ٢٨/٥٥] . قال النحاس: ليس ﴿ سَلَاماً ﴾ من التسليم، إنما هو من التسلّم، تقول العرب: سلاماً ، أي تسلُّماً منك ، أي براءة منك.

وروى الإمام أحمد عن النعمان بن مقرِّن المزني قال: قال رسول الله ﷺ -

⁽١) أي كأنما ينحدر من مكان عال مرتفع.

وسَبَّ رجلٌ رجلاً عنده، فجعل المسبوب يقول: عليك السلام -: «أما إن ملكاً بينكما يذُبُّ عنك، كلما شتمك هذا، قال له: بل أنت، وأنت أحقُّ به، وإذا قلت له: وعليك السلام قال: لا، بل عليك، وأنت أحق به».

وقوله: ﴿قَالُواْ سَكَمَا﴾ يعني قالوا سداداً، أو ردوا معروفاً من القول. وقال الحسن البصري: قالوا: سلام عليكم: إن جُهل عليهم حلُمُوا، يصاحبون عباد الله نهارهم بما يسمعون.

هاتان صفتان بينهم وبين الناس وهما ترك الإيذاء وتحمل الأذى، ثم ذكر الله تعالى صفاتهم فيما بينه وبينهم فقال:

قال ابن عباس: من صلَّى ركعتين أو أكثر بعد العشاء، فقد بات لله ساجداً وُقائمًا.

3 - الخوف من عذاب الله: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفَ عَنَا عَذَابَ جَهَنَّمُ ۖ أَي والذين يخافون ربَّهم ويدعونه في وَجَل، ويقولون في حَذَر: ربَّنا أَبْعِد عنا عذاب جهنم وشدته، كما قال سبحانه: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَوا وَقُلُوبُهُم وَجِلَةً أَنَّهُم الله رَبِّهِم رَجِعُونَ ﴿ المؤمنون: ٢٣/ ٢٠] . ثم ذكر تعالى أن علة سؤالهم ودعائهم شيئان:

الأول - ﴿ إِنَ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ أي إن عذاباً كان ملازماً دائماً للإنسان العاصي، لزوم الدائن الغريم لمدينه، أو هلاكاً وخسراناً لازماً.

الثاني - ﴿إِنَّهَا سَآءَتَ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا ﴿ أَي إِن جَهَنَم بِئُسَ الْمَنْزِلُ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا وهذا أمر لا شك فيه يعلمه كل مستقراً ومنظراً يستقر فيه، وبئس المقيل مقاماً. وهذا أمر لا شك فيه يعلمه كل من اكتوى بشيء من نار الدنيا.

٥ - الاعتدال في الإنفاق: ﴿ وَاللَّهِ اِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَا ﴿ إِنَّهُ أَي والذين إذا أَنفقوا على أَنفسهم أو عيالهم ليسوا بالمبذّرين في إنفاقهم، فلا ينفقون فوق الحاجة، ولا بالبخلاء، فيقصرون في حقهم وفيما يجب عليهم، بل ينفقون عدلاً وسطاً خياراً، بقدر الحاجة، وخير الأمور أوسطها، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا بَخْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا نَبْسُطُهُ كُلُّ الْبُسْطِ فَنَقْعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴿ إِلَّا الإسراء: ٢٩/١٧] أي الوسطية في الاعتدال، وترك الإسراف والتقتير.

وهذا أساس الاقتصاد وعماد الإنفاق في الإسلام، روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء عن النبي على قال: «من فِقْهِ الرجل قصدُه في معيشته». وروى الإمام أحمد أيضاً عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله على من اقتصد». وروى الحافظ أبو بكر البزار عن حُذَيفة قال: قال رسول الله على المن القصد في الفقر، وما أحسن القصد في الفقر، وما أحسن القصد في العبادة».

فالتبذير سبب في ضياع مال الشخص ومال الأمة: ﴿إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُوَا إِخْوَانَ ٱلشَّيَاطِينِ ﴾ [الإسراء: ٢٧/١٧] ومن المعلوم أنه لا سرف في الخير، ولا خير في السرف، قال الحسن البصري: ليس في النفقة في سبيل الله سرف. وقال إياس بن معاوية: ما جاوزت به أمر الله تعالى فهو سرف. وقال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزيز حين زوّجه ابنته فاطمة: ما نفقتك؟ فقال له عمر: الحسنة بين سيئتين، ثم تلا هذه الآية. وقال عمر بن الخطاب: كفى بالمرء سرفاً ألا يشتهي شيئاً إلا اشتراه فأكله. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «إن من السَّرَف أن تأكل كل ما اشتهيت».

ثم ذكر الله تعالى صفات سلبية بعيدة عن المؤمنين، وإنما هي من صفات المشركين والفاسقين فقال:

آ - البعد عن الشرك والقتل والزنى: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّا يِالْحَقّ ﴾ أي والذين لا يعبدون مع الله إلها آخر، فيجعلون مع الله في عبادتهم شريكاً آخر، وإنما يخلصون له الطاعة والعبادة، ولا يقتلون النفس عمداً إلا بحق، كالكفر بعد الإيمان، والزنى بعد الإحصان، وقتل النفس بغير حق، ويكون القتل بحكم الحاكم أو القاضي لا برأي شخصي، ولا يزنون، وهذه أعظم الجرائم: الشرك، والقتل العمد العدوان، والزنى، والجريمة الأولى عدوان على الله، والثانية عدوان على الإنسانية، والثالثة عدوان على الحقوق وانتهاك للأعراض.

فإذا جعلنا هذه الصفات ثلاثاً، صارت إحدى عشرة، كما ذكر القرطبي. ثم توعد الله تعالى مرتكب هذه الجرائم فقال:

﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ، يُضَعَفُ لَهُ ٱلْعَكَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَيَغْلُدُ فِيهِ مُهَكَانًا ﴿ فَإِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْجَرَامُ الثلاث، يلقَ في الآخرة عقاباً شديداً وجزاء إثمه وذنبه الذي ارتكبه، بل يضاعف له العذاب ضعفين بسبب انضمام المعصية إلى الكفر، ويخلد في نار جهنم أبداً مع الإهانة والإذلال والاحتقار، وذلك عذابان: حسى ومعنوي.

ثم فتح الله تعالى باب التوبة للترغيب في الإصلاح والعودة إلى الاستقامة فقال: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ يُبُدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمُ حَسَنَدَتٍّ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِلَّا لَا لَكُنْ مِن تابِ فِي الدنيا إلى

الله عزّ وجلّ عن جميع ذلك بأن أقلع عن الذنب، وندم على المعصية، وكان مؤمناً مصدقاً بالله ورسله واليوم الآخر، وعمل الصالحات، فأولئك بمحو الله عنهم بالتوبة السيئات، ويبدلهم مكانها حسنات بإثبات لواحق الطاعة، أو تنقلب تلك السيئات الماضية بالتوبة نفسها حسنات. روى أبو ذر عن النبي وروى أحمد والترمذي والبيهقي عن معاذ أن النبي على قال: «أتبع السيئة الحسنة تُمحُها، وخالقِ الناسَ بخلقٍ حَسَن» وهذا الحديث مؤكد لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْعَسَنَتِ يُذَهِبُنَ ٱلسَّيِّنَاتِ ﴾ [هود: ١١/

والخلاصة: في معنى قوله ﴿ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَتٍّ ﴾ قولان(١٠):

القول الأول - إنهم بدَّلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات. قال الحسن البصري: أبدلهم الله بالعمل السيئ العمل الصالح، وأبدلهم بالشرك إخلاصاً، وأبدلهم بالفجور إحصاناً، وبالكفر إسلاماً. أي إن التبديل يكون في الدنيا، وأثره في الآخرة.

والقول الثاني – إن تلك السيئات تنقلب بالتوبة النصوح نفسها حسنات، وما ذاك إلا لأنه كلما تذكر ما مضى ندم، واسترجع واستغفر، فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار، أي إن التبديل يكون في الآخرة.

والظاهر القول الأول، وأن التوبة تجبّ ما قبلها، وتفتح للتائب صفحة جديدة، فيثاب على الأعمال الصالحة، ويعاقب على السيئات، كغيره من المؤمنين.

﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ بَنُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَـابًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ وَمَن تاب

⁽۱) تفسير الرازي: ۲۱/۲۲، تفسير ابن كثير: ۳۲۷/۳

عن معاصيه، وعمل الأعمال الصالحة، فإن الله يقبل توبته، لأنه رجع إلى الله رجوعاً مرضياً عند الله، فيمحو عنه العقاب، ويجزل له الثواب.

وهذا تعميم لقبول التوبة عن جميع المعاصي، بعد تخصيص قبولها ممن تاب عن كبائر المعاصي السابقة التي هي الشرك والقتل العمد والزني.

وللآية نظائر كثيرة، مثل قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ النَّوْبَةُ عَنَ عِبَادِهِ ﴾ [التوبة: ١٠٤/٩] وقوله سبحانه: ﴿ ﴿ اللّهِ قُلْ يَعِبَادِى اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَعْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنّهُ هُو الْغَفُورُ الدُّنُوبَ جَمِيعًا إِنّهُ هُو الْغَفُورُ الدُّنُوبَ جَمِيعًا إِنّهُ هُو الْغَفُورُ الدَّحِيمُ ﴿ اللّهِ اللهِ الرّمِ: ٣٩/٣٩].

٧ - البعد عن شهادة الزور أو تجنب الكذب: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ سَهَادة الزور النَّوْرَ وَإِذَا مَرُّوا وَإِنَا مَرُّوا كِرَامًا ﴿ اللَّهِ مَرُوا كِرَامًا ﴿ اللَّهِ اللَّذِينِ لَا يشهدون شهادة الزور وهي الكذب متعمداً على غيره، أو لا يحضرون مواضع الكذب، قال ابن كثير: والأظهر من السياق أن المراد لا يحضرون الزور، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَرُّوا وَلَمَ اللَّهُ مَرُّوا حَرَامًا ﴾ أي لا يحضرون الزور، وإذا اتفق مرورهم به مرّوا، ولم يتدنسوا منه بشيء. ونظير الآية: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغَو اَعْرَضُوا عَنْهُ مَرَّوا، ولم يتدنسوا منه بشيء. ونظير الآية: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغَو اَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا اَعْمَلُنُا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمُ لَا نَبْلَغِي الْجَهِلِينَ ﴿ وَإِذَا القصص: وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمُ لَا نَبْلَغِي الْجَهِلِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَا نَبْلَغِي الْجَهِلِينَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَا نَبْلَغِي الْجَهِلِينَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَا نَبْلَغِي الْجَهِلِينَ ﴿ وَاللَّوالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَا نَبْلَغِي الْجَهِلِينَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللل

والواقع أن الآية تدل على أمرين: تحريم شهادة الزور وتجنب مجالس اللغو أو العفو عن المسيء، ويستدل بها الفقهاء على الأمر الأول، كما ورد في الصحيحين عن أبي بكرة قال: قال رسول الله على: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» ثلاثاً، قلنا: بلى، يا رسول الله، قال: «الشركُ بالله، وعقوق الوالدين» وكان متكتاً فجلس فقال: «ألا وقولُ الزور، ألا وشهادةُ الزور» فما يزال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وكان عمر بن الخطاب يجلد شاهد الزور أربعين جلدة، ويسخّم وجهه (يطليه بالسواد) ويحلق رأسه، ويطوّف به السوق.

٨ - قبول المواعظ: ﴿ وَاللَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِالآياتِ، أَكَبُّوا عليها حِرْصاً على صُمَّا وَعُمْيَاناً ﴿ قَيْ وَاللَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِالآياتِ، أَكبُّوا عليها حِرْصاً على استماعها، وأقبلوا على من ذكَّرهم بها بآذان صاغية واعية، وعيون مبصرة متفتحة، وقلوب مستوعبة، لا كالكفار والمنافقين والعصاة من المؤمنين إذا سمعوا كلام الله لم يتأثروا به، ولم يغيروا ما هم عليه، بل يستمرون على كفرهم وعصيانهم، وجهلهم وطغيانهم، كأنهم صمّ عمي، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا أَزْرِلَتَ سُورَةٌ فَينَهُم مَن يَقُولُ أَيُّكُم زَادَتُهُ هَذِهِ إِيمَناناً فَامَّا اللَّذِينَ عَامَنُوا وَهُمْ صَافَون ﴿ وَاللَّهُ مِن يَقُولُ أَيْكُمُ زَادَتُهُ هَذِهِ إِيمَاناً فَأَمّا اللَّذِينَ عَامَتُوا وَجُمّا إِيمَاناً وَهُمْ مَن يَقُولُ أَيْكُمُ وَامَانُوا وَهُمْ صَنْ فَالُوبِهِم مَرَضَ فَرَادَتُهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ وَمَاتُوا وَهُمْ صَنْ فَيُورُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللَّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ

ق - الابتهال إلى الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزْوَلِحِنَا وَوُلِحِنَا فَرُرّيّلِنِنَا قُرَةً أَعْيُنٍ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُنْقِينَ إِمَامًا ﴿ إِمَامًا ﴿ إِمَامًا ﴿ أَي والذين يبتهلون إلى رَبّهم داعين الله أن يرزقهم زوجات صالحات وأولاداً مؤمنين صالحين مهديين للإسلام يعملون الخير، ويبتعدون عن الشر، تقرُّ بهم أعينهم، وتُسَرُّ بهم نفوسُهم، فإن المؤمن إذا رأى من يعمل بطاعة الله قرَّت عينه، وسُرَّ قلبُه في الدنيا والآخرة. ويدعونه أيضاً أن يجعلهم أئمة يقتدى بهم في الخير واتباع أوامر الدين.

وبذلك أحبوا أن تتصل عبادتهم بعبادة زوجاتهم وذرياتهم، وأن يكون هداهم متعدياً إلى غيرهم بالنفع فهم دعاة خير وبر، وذلك أكثر ثواباً، وأحسن مآباً. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثٍ: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له».

قال بعضهم: في الآية ما يدل على أن الرياسة في الدين يجب أن تطلب ويرغب فيها، قال إبراهيم الخليل عليه السلام: ﴿وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَٱجْعَل لِي السّعراء: ٢٦/٢٦].

ثم ذكر الله تعالى جزاء المتصفين بتلك الصفات الإحدى عشرة فقال:

﴿ أُولَٰكُمِكَ يَجۡنَوۡنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقّوْنَ فِيهَا يَحِيَّةُ وَسَلَمَا الْفِعَالَ الْمُ الْفَعَالَ الْمُعْدَة يَجْزُون يوم القيامة الغرفة أي الغرفات لقوله تعالى: ﴿ وَهُمْ فِي الْغُرُفَلَتِ الْحَميدة يَجْزُون يوم القيامة الغرفة أي الغرفات لقوله تعالى: ﴿ وَهُمْ فِي الْغُرُفَلَتِ عَامِنُونَ ﴾ [سبأ: ٣٧/٣٤] وهي المنازل العالية، والدرجات الرفيعة في الجنان، بصبرهم على القيام بها، ويُلقّون في الجنة تحيةً وسلاماً، أي يبتدرون فيها بالتحية والإكرام، ويعاملون بالتوقير والاحترام، فلهم السلام وعليهم السلام، كما قال تعالى: ﴿ وَٱلْمُلَكِمَكُةُ يَدَّخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ ، سَلَمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ﴾ ومثرتُمُ فَنِعُم عُقْبَى الدَّادِ الله المستحقاق.

ومفاد الآية أن الطائعين في نعيم الجنة مع التعظيم والاحترام، على عكس العصاة الذين يضاعف لهم العذاب، مع الإهانة والاحتقار.

﴿ خَلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا ﴿ آَي إِن نعيمهم دائم لا ينقطع، فهم مقيمون في الجنان، إقامة مستمرة لا يُحوّلون، ولا يموتون ولا يزولون عنها، ولا يبغون عنها حولاً، حسنت منظراً، وطابت مقيلاً ومنزلاً، كما قال تعالى: ﴿ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ شُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكُ عَطَآةً غَيْرَ مَجَذُونِ ﴿ آَهُ السَّمَوَتُ السَّمَوَتُ السَّمَوَتُ السَّمَوَتُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكُ عَطَآةً غَيْرَ مَجَذُونٍ ﴿ آَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

والخلاصة: إن الله وعد عباد الرحمن بالمنافع الجلى في الجنة أولاً، وبالتعظيم ثانياً، ثم بيَّن أن صفتهما الدوام: ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾، والخلوص أيضاً ﴿ حَسُنَتُ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا ﴾.

﴿ قُلُ مَا يَعْبَوُا بِكُرُ رَبِّ لَوَلَا دُعَآقُكُمْ ۚ أَي إِنَ الله غني عن عباده، وإنما كلفهم لينتفعوا، وعذبهم لعصيانهم، فلا يبالي بهم ولا يكترث إذا لم يؤمنوا به ولم يعبدوه، فإنه إنما خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بكرةً وأصيلاً،

كما قال سبحانه: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِّنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ آلَكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ١٥٦/٥١] .

﴿ فَقَدْ كُذَّبَتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ أي إنكم أيها الكافرون والعصاة إذا كذبتم رسلي، ولم تؤمنوا بلقائي، فسوف يكون تكذيبكم سبباً ملازماً ومؤدياً لعذابكم وهلاككم ودماركم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا اللَّذِينَ لَعَذَابِكُم وَهَلاكُكُم وَمَا رَفِيرٌ وَشَهِيقُ ﴿ فَا خَلِيرِنَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوْتُ وَاللَّرْضُ إِلَّا مَا شَآءً رَبُّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿ وَاللَّرْامِ: ١٠٢-١٠٠]. والْلَّزَام: الملازمة.

فقه الحياة أو الأحكام:

هذه هي صفات عباد الرحمن، وهي إحدى عشرة صفة، يستحق بها أهلها المنازل العالية في الجنان.

الصفة الأولى:

التواضع والطاعة لله تعالى: ويكون ذلك بالعلم بالله والخوف منه، والمعرفة بأحكامه، والخشية من عذابه وعقابه.

الصفة الثانية:

الحلم والكلام الطيب: فإذا أُوذوا قابلوا الإساءة بالإحسان، قال الحسن البصري: «حُلماء، إن جهل عليهم لم يجهلوا» أي على نقيض خلق الجاهلية: «ونجهل فوق جهل الجاهلين» وإنما يقول المؤمن للجاهل كلاماً موصوفاً بالرفق واللين.

الصفة الثالثة:

التهجّد ليلاً: أي العبادة الخالصة لله تعالى في جوف الليل، فإنها أكثر خشوعاً، وأضبط معنى، وأبعد عن الرياء.

الصفة الرابعة:

الخوف من عذاب الله تعالى: أي إنهم مع طاعتهم مشفقون خائفون وَجِلون من عذاب الله، سواء في سجودهم وقيامهم؛ لأن عذاب جهنم لازم دائم غير مفارق، وبئس المستقر، وبئس المقام، وهم يقولون ذلك عن علم، وإذا قالوه عن علم، كانوا أعرف بعظم قدر ما يطلبون، فيكون ذلك أقرب إلى النجاح.

الاعتدال في الإنفاق دون إسراف ولا تقتير، والمراد من النفقة نفقة الطاعات في المباحات، فهذه يطالب فيها الإنسان ألا يفرط فيها حتى يضيع حقاً آخر أو عيالاً، وألا يضيق أيضاً ويقتر، حتى يجيع العيال، ويفرط في الشح، والحسنُ في ذلك هو القوام، أي العدل، والقوامُ في كل واحد بحسب حاله وعياله، وصبره وجلده على الكسب، وخير الأمور أوساطها، وهذه الوسطية خير للإنسان في دينه وصحته ودنياه وآخرته.

أما النفقة في معصية الله فهو محظور حظرته الشريعة قليلاً كان أو كثيراً، وكذلك التعدي على مال الغير، هو حرام أيضاً.

الصفة السادسة:

البعد عن الشرك: وهو عبادة أحد مع الله أو عبادة غير الله، وهو أكبر الجرائم، لذا قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاكُ ﴾ [النساء: ٤٨/٤] .

الصفة السابعة:

الابتعاد عن القتل العمد: وهو إزهاق النفس الإنسانية عمداً دون حق، وهو اعتداء على صنع الله، وإهدار لحق الحياة الذي هو أقدس حقوق الإنسان. أما القتل بحق كالقتل بسبب الردة أو زنى المحصن أو القصاص فجائز من قبل الحاكم.

الصفة الثامنة:

اجتناب الزنى: وهو انتهاك حرمة العرض، وهو جريمة خطيرة تؤدي إلى اختلاط الأنساب، وإشاعة الأمراض، وهدم الحقوق، وإثارة العداوات والأحقاد والبغضاء.

ومن يرتكب هذه الجرائم العظمى (الشرك، والقتل، والزن) يضاعف له العذاب في نار جهنم، ويكون مخلّداً فيها ذليلاً خاسئاً مبعداً مطروداً من رحمة الله تعالى.

لكن إذا تاب الكافر والقاتل والزاني تقبل توبته، ويبدل الله سيئته حسنة إما في الدنيا على رأي، بأن يجعل الإيمان محل الشرك، والإخلاص محل الشك، والإحصان مكان الفجور، وإما في الآخرة على رأي آخر فيمن غلبت حسناته على سيئاته. وقيل: التبديل عبارة عن الغفران، أي يغفر الله لهم تلك السيئات، لا أن يبدلها حسنات.

ثم أكَّد الله قبول التوبة الصادقة النصوح من كل إنسان.

الصفة التاسعة:

تجنب الكذب والباطل وشهادة الزور، فلا يحضر المسلم مجالس اللغو والكذب والغناء واللهو ونحوها، ولا يؤدي شهادة الزور مهما كانت البواعث والأسباب؛ لأنها محرمة لذاتها. لذا قال أكثر أهل العلم: ولا تقبل له شهادة أبداً، وإن تاب وحسنت حاله، فأمره إلى الله تعالى.

الصفة العاشرة:

قبول المواعظ: فإذا قرئ القرآن عليهم ذكروا آخرتهم ومعادهم، ولم يتغافلوا حتى يكونوا بمنزلة من لا يسمع.

الصفة الحادية عشرة:

الابتهال إلى الله بجعل توابع الإنسان من أزواج وذريات هداة مهديين مطيعين لله، تقرّ النفوس بهم، وتثلج الصدور بسيرتهم العطرة، وأن يكونوا أئمة وقدوة يقتدى بهم في الخير، ولا يكون ذلك إلا إذا كان الداعي تقياً صالحاً.

وهذا يدل على جواز الدعاء بالولد، وللولد وللزوجة، وبأن يكون نفع الإنسان شاملاً غيره.

وجزاؤهم الدرجات العليا في غرفات الجنان، مع التوقير والاحترام، بالتحية والسلام، والخلود الدائم، والتمتع بحسن المقام والمنظر والاستقرار.

ونفع الطاعة للعباد لا لله، فالله غني عن عباده، فلولا عبادتهم وكثرة استغاثتهم إليه في الشدائد ونحوها، لما بالى الله بهم ولا اكترث بشأنهم. فإن كذبوا بما دعوا إليه من الإيمان وعبادة الله كان تكذيبهم ملازماً لهم، وجزاء التكذيب دائم لا مفر منه.

بِسْمِ اللَّهِ ٱلنَّفْنِ ٱلرَّحِيمَةِ

سِوْكُةُ الشُّعِلَاءُ

مكية إلا الآية ١٩٧ ومن الآية ٢٢٤ إلى آخر السورة فمدنية آياتها ٢٢٧

تسميتها:

سميت (سورة الشعراء) لما ختمت به من المقارنة بين الشعراء الضالين والشعراء المؤمنين في قوله سبحانه: ﴿ وَالشُّعَرَآءُ يَتَبِعُهُمُ الْغَاوُنَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُنْوَا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ﴾ [٢٢٧ - ٢٢٤] بقصد الرد على المشركين الذين زعموا أن محمداً على كان شاعراً، وأن ما جاء به من قبيل الشعر.

مناسبتها لما قبلها،

تتضح مناسبة هذه السورة لسورة الفرقان في الموضوع والبداية والنهاية.

أما الموضوع: ففيها تفصيل لما أجمل في ﴿ ٱلْفُرْقَانَ ﴾ من قصص الأنبياء بحسب ترتيبها المذكور في تلك السورة، فبدأ بقصة موسى، وهذا سر لطيف يجمع بين السورتين. وكان في ﴿ ٱلْفُرُقَانَ ﴾ إشارة إلى قرون بين ذلك كثيرة، ففصلت هنا قصة إبراهيم، وقوم شعيب، وقوم لوط.

وأما البداية: فقد بدئت كلتا السورتين بتمجيد القرآن العظيم: ﴿ تَبَارَكَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل

وأما النهاية: فإن خاتمة كلتا السورتين متشابهة، فقد ختمت (الفرقان) بوعيد المكذبين، ووصف المؤمنين بأنهم يقولون: ﴿سَلَامًا﴾ للجاهلين، وأنهم يمرون مر الكرام باللغو، وختمت (الشعراء) بتهديد الظالمين المكذبين، والرضا عن الشعراء المؤمنين الذين يعملون الصالحات، ويذكرون الله كثيراً، وينتصرون ممن ظلمهم.

مشتملاتها:

تضمنت هذه السورة كسائر السور المكية الكلام عن أصول الاعتقاد والإيمان من إثبات «التوحيد، والرسالة النبوية، والبعث» لذا كانت آياتها قصاراً للزجر والردع وشدة التأثير.

وابتدأت الكلام عن القرآن الكريم وبيان هدفه في الهداية، وتبشير المؤمنين الصالحين بالجنة، وإنذار الكافرين الذين لا يؤمنون بالآخرة بسوء العذاب، وإثبات إنزال القرآن وحياً على النبي على وتسليته عن إعراض قومه عن الإيمان برسالته، والاستدلال بخلق النباتات على وجود الله وتوحيده.

ثم أوردت قصص الأنبياء عليهم السلام مع أقوامهم لعظة المكذبين، مبتدئة بقصة موسى ومعجزاته، ومحاورته مع فرعون الجبار وقومه في شأن توحيد الله، وتأييده بالآيات البينات، وإيمان السحرة برب موسى وهارون، ثم تلتها قصة إبراهيم الخليل مع أبيه وقومه عبدة الأوثان، وإبطاله عبادتها، وإثباته وحدانية الله عز وجل.

ثم جاء بعدها قصص «نوح، وهود، وصالح، ولوط، وشعيب» عليهم السلام وما فيها من حملاتهم العنيفة ضد الوثنية، والفساد الخلقي

والاجتماعي، وبيان عاقبة التكذيب للرسل، ونهاية الجبابرة العتاة بأنواع رهيبة من العذاب.

وأعقب ذلك جعل الخاتمة كبدء السورة بإثبات كون القرآن العظيم وحياً وتنزيلاً من رب العالمين لا من كلام الشياطين، وأن محمداً على رسول من الله لتبليغ رسالته إلى عشيرته والأمم جميعاً، ليس بكاهن ولا شاعر، وأنه من سلالة الموحدين، وبراءته من أفعال المشركين، والرد على افترائهم وزعمهم أن القرآن من تنزل الشياطين التي تتنزل على كل أفّاك أثيم، وإعلامهم بأن الغاوين الضالين هم أتباع الشعراء، وليسوا المؤمنين الصلحاء المجاهدين.

فضلها:

ورد في فضل هذه السورة خبران: الأول عن ابن عباس، والثاني عن البراء.

- روى ابن عباس عن النبي على قال: «أُعطيتُ السورةَ التي تذكر فيها البقرة من الذِّكْر الأول، وأعطيت طه، وطسم من ألواح موسى، وأُعطيت فواتح القرآن، وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش، وأعطيت المفصَّل نافلة».

- وروى البراء بن عازب أن النبي على قال: «إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوراة، وأعطاني المبين مكان الإنجيل، وأعطاني الطواسين مكان الزبور، وفضلني بالحواميم والمفصّل، ما قرأهن نبي قبلي»(١).

⁽١) تفسير القرطبي: ٨٧/١٣

تكذيب المشركين بالقرآن وإنذارهم وإثبات وحدانية اللَّه

القراءات:

﴿ نُنْزِلُ ﴾:

وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو (نُنْزِل).

الإعراب:

﴿ فَظَلَّتَ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَضِعِينَ ﴾ ﴿ فَظَلَّتُ ﴾ في موضع جزم بالعطف على ﴿ فَظَلَّتُ ﴾ . و﴿ أَعْنَاقُهُمْ ﴾ : اسمها ، و﴿ خَضِعِينَ ﴾ : خبرها .

وإنما قال ﴿خَضِعِينَ﴾ لأنه أراد بالأعناق الرؤساء، أي فظلت الرؤساء خاضعين لها، أو بتقدير مضاف محذوف، أي فظلت أصحاب الأعناق.

البلاغة:

﴿ فَظَلَتْ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ ﴾ كناية عن الذل والهوان الذي يلحقهم. ﴿ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبَتُواْ مَا كَانُواْ بِدِ، يَسْنَهْزِءُونَ ﴾ وعيد وتهديد.

﴿ أُوَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ استفهام للتوبيخ على إهمال النظر في دلائل وجود الله وتوحيده.

المفردات اللغوية:

﴿ طَسَمَ ﴿ فَ الْمَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ والمراد بهذه الأحرف الهجائية كما بينا سابقاً الإشارة إلى إعجاز القرآن الكريم، وتحدي العرب بالإتيان بمثله، مع أنه مركب من الحروف الهجائية التي تتركب منها لغتهم، وينطق بها كل عربي، وهم أساطين البيان وفرسان الفصاحة والبلاغة. وعليه، فهي حروف تنبيه مثل ألا ونحوها، ويا للنداء.

﴿ ذِكْرِ ﴾ تذكير وموعظة، وهو القرآن . ﴿ مِنَ ٱلزَّمْنَنِ ﴾ بوحيه إلى نبيه. ﴿ مُحْدَثُ ﴾ مجدّد إنزاله؛ لتكرار التذكير وتنويع التقرير . ﴿ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴾ الا جددوا إعراضاً عنه وإصراراً على ما كانوا عليه ﴿ فَقَدْ كَذَبُواْ ﴾ به أي

بالذكر بعد إعراضهم، وأمعنوا في تكذيبه، بحيث أدى بهم إلى الاستهزاء به. ﴿ فَسَيَأْتِهِمْ ﴾ أي سيحل بهم العذاب إما في الدنيا كيوم بدر، وإما يوم القيامة. ﴿ أَنْبَتُوا ﴾ عواقب . ﴿ مَا كَانُوا بِهِ عَيْشَهْ إِنْ وَنَ ﴾ من أنه كان حقاً أم باطلاً.

﴿ أُوَلَمْ يَرُوْ أَ﴾ أو لم ينظروا إلى عجائبها . ﴿ كُرُ أَنْبَنْنَا ﴾ أي كثيراً . ﴿ مِن كُلِّ رَقِحٍ كَرِيمٍ ﴾ صنف محمود كثير المنفعة، وهو صفة لكل ما يحمد ويرضي . ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ إن في إنبات تلك الأصناف . ﴿ لَاَيَدُ اللهُ على أن مُنبتها تام القدرة والحكمة، سابغ النعمة والرحمة . ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُثْوَمِنِينَ ﴾ في علم الله تعالى، فلا ينفعهم أمثال هذه الآيات العظام . ﴿ الْعَزِيزُ ﴾ ذو العزة الغالب القادر على الانتقام من الكفرة . ﴿ الرَّحِيمُ ﴾ حيث أمهلهم. أو العزيز في انتقامه ممن كفر، الرحيم لمن تاب وآمن.

التفسير والبيان:

﴿ طَسَمَ ﴿ يَلُكَ ءَايَتُ ٱلْكِنَكِ ٱلْمُبِينِ ﴾ أي هذا القرآن مكون من أحرف عربية، مثل الطاء والسين والميم، يقصد بها تحدي العرب به ليأتوا مثله، فإذا عجزوا دل على أنه كلام الله الموحى به إلى نبيه. وهذه آيات القرآن البيِّن الواضح الجلي الذي يفصل بين الحق والباطل والغي والرشاد.

﴿ إِن نَشَأَ نُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتُ أَعَنَاقُهُمْ لَهَا خَضِعِينَ ﴿ آَيَ إِن الله قادر على كل شيء، فلو نشاء لأنزلنا عليهم من السماء آية تضطرهم إلى الإيمان قهراً، وتقسرهم عليه، فتصبح رقابهم خاضعة ذليلة منقادة لما نريد، أو يصبح

كبراؤهم ورؤساؤهم منقادين، ولكنا لا نفعل ذلك؛ لأنا لا نريد من أحد إلا الإيمان عن اختيار وطواعية ورضا، لا بالقسر والإكراه، كما قال سبحانه: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَاَمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرِهُ النَّاسَ حَقَى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ [يونس: ١٩٩/١٠] وقال عز وجل: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ [هود: ١١٨/١١] . وأضحت سنتنا إرسال الرسل إلى البشر، وإنزال الكتب عليهم، ليؤمنوا عن بينة واقتناع.

لكن الكفار ممعنون في الكفر، موغلون في الضلال، معاندون معرضون، فقال: ﴿ وَمَا يَأْلِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّنَ الرَّمْنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿ إِلَا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿ إِلَا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ الله الله عنه أكثر الناس، وما الهدف من تجديد إنزال الكتب الإلهية إلا تكرار التذكير، وتنويع البيان، للتأمل وإعمال الفكر، والهداية والإصلاح، غير أنه كلما جدد الله لهم موعظة وتذكيراً جددوا إعراضاً وتكذيباً كما قال:

﴿ فَقَدْ كَذَبُواْ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْكُواْ مَا كَانُواْ بِهِ يَسْنَهْزِءُونَ ﴿ أَي فقد كذب أُولئك المشركون بما جاءهم من الذِّكْر والحق، ثم بادروا إلى الاستهزاء، فسيعلمون نبأ هذا التكذيب والاستهزاء في المستقبل، كما قال تعالى: ﴿ وَلَنَعَلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعَدَ حِينِ ﴿ إِلَى السَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مَا وَقَالَ: ﴿ يَنَحَسَرَةً عَلَى ٱلْعِبَاذِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَيْسَتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ

ثم إنهم أعرضوا عن التفكير في آيات الله الكونية وآثاره المشاهدة فقال: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنْبُنَا فِهَا مِن كُلِّ رَوْج كَرِيمٍ ﴿ آَيَا وَ لَم ينظروا إلى الأرض التي خلقها الله، وأنبت فيها من كل صنف كثير النفع من الزروع والثمار، فيستدلوا بذلك على عظمة سلطان الله، وباهر قدرته، فهو موجود واحد قادر على كل شيء من هداية القوم وغيرها.

والجمع بين ﴿ كُمُّ ﴾ و﴿ كُلِّ ﴾ لدلالة ﴿ كُلِّ ﴾ على الإحاطة بأزواج النبات

على سبيل التفصيل، ودلالة ﴿ كُرِّ ﴾ على أن هذا المحيط متكاثر، فجمع بين الكثرة والإحاطة.

﴿ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَةً ۚ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّوَّمِنِينَ ۚ إِنَّ فِي ذَلَكَ الْإِنْبَاتِ لَدَلَالَةَ على قدرة الخالق للأشياء، وقدرته على البعث والإحياء، ومع هذا ما آمن أكثر الناس، بل كذبوا به وبرسله وكتبه، وخالفوا أمره، وارتكبوا نهيه.

﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ أَي وَإِن رَبِكَ أَيهَا الرسول لهو القادر على كل ما يريد، القاهر الغالب الذي قهر كل شيء وغلبه، الرحيم بخلقه، فلا يعجل على من عصاه، بل يمهله ويؤجله، لعله يرجع عن غيه، ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر.

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآيات على ما يأتي:

أ - إن القرآن الكريم كلام الله المعجز الواضح الجلي الذي أبان الحق وزيَّف الباطل، وقرر الأحكام، ودعا إلى الهدى والرشاد.

لا حاجة بك أيها النبي إلى الإسراف في الأسى والحزن على تكذيب القوم وإعراضهم عن رسالتك، وعدم إيمانهم بالقرآن ودعوة الإسلام.

٣ - إن الله جلت قدرته قادر على إنزال معجزة ظاهرة تجبرهم على الإيمان، ولكنه لم يفعل؛ لأن سنته وحكمته اقتضت جعل الإيمان اختيارياً لا قسر فيه ولا إكراه: ﴿لا إِكْراهُ فِي ٱلدِّينِ قَد تَبَيَّنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَيِّ ﴾ [البقرة: ٢٥٦/٢].

٤ - بالرغم من تجدد المواعظ والمذكرات فإن المشركين أعرضوا عن الهدى، وكذبوا بالمنزل على الأنبياء، فسوف يأتيهم عاقبة ما كذبوا، والذي استهزؤوا به.

ويلاحظ أنه تعالى وصف الكفار بالإعراض عن القرآن المنزل أولاً، وبالتكذيب ثانياً، والإنكار إلى درجة الاستهزاء ثالثاً.

٥ - احتجت المعتزلة بقوله تعالى: ﴿مِن ذِكْرٍ مِنَ ٱلرَّمْنِ مُعْدَثُ على خلق القرآن فقالوا: الذكر هو القرآن، لقوله تعالى: ﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكُ ﴾ [الأنبياء: ٥٠/٢١] وبُيِّن في هذه الآية أن الذكر محدث، فيلزم منه أن القرآن محدث، والجواب: أن الحدوث إنما هو لهذه الألفاظ المتلوة بالوحي الحاصل، أما أصل القرآن الذي هو كلام الله فهو قديم قِدَم الله تعالى.

جَ - نبّه الله تعالى بقوله ﴿أُولَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ على عظمته وقدرته، وأنهم لو رأوا بقلوبهم ونظروا ببصائرهم، لعلموا أن الله هو الذي يستحق أن يعبد، إذ هو القادر على كل شيء، لذا قال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً ﴾ أي إن فيما ذكر من الإنبات في الأرض لدليلاً واضحاً على أن الله قادر، ولكن، وما أكثر الناس بمصدقين، لما سبق من علمي فيهم، وإن الله هو المنيع المنتقم من أعدائه، الرحيم بأوليائه.

القصة الأولى قصة موسى وهارون عليهما السلام مع فرعون وقومه - ١ -

امتنان فرعون على موسى بتربيته

﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ الْفَقِ الْقَوْمُ الظَّلِمِينَ ۚ فَوَ مَوْرَقُ اللّا يَنْقُونَ ۚ فَالَ رَبِّ إِنِيْ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۚ فَا وَيَضِيقُ صَدِّرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلَ إِلَىٰ هَلُونَ ۚ فَالَ كُلَّا فَأَذْهَبَا بِعَايَلِتِنَا إِنَّا مَعْمُ مُسْتَعِعُونَ فَى فَأَنِّ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ فَى قَالَ كُلَّا فَأَذْهَبَا بِعَايَلِتِنَا إِنَّا مَعْمُ مُسْتَعِعُونَ فَى فَأْتُهُ وَاللّهُ فَا رَبِّ الْعَلَمِينَ فَا أَنْ أَرْسِلَ مَعْمُ مُسْتَعِعُونَ فَى فَأْتِهَا فِرْعَوْتَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَلَمِينَ فَى أَنْ أَرْسِلَ مَعْمُ لِهِ سِنِينَ فَى مَعْمُ اللّهِ فَعَلْتَ وَأَنتَ مِن الْمُرْسِلِينَ فَي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِن الْمُرْسِلِينَ فَي وَعَلَى مِن الْمُرْسِلِينَ فَي وَعَلَى مِن الْمُرْسِلِينَ فَي وَلِيكُ مِنْ فَعَلْتَ مِنَ الْمُرْسِلِينَ فَي وَلِيكُ مِن الْمُرْسِلِينَ فَي وَلِيكُ مِن الْمُرْسِلِينَ فَي وَلِيكُ فَي وَلِيكُ مِن الْمُرْسِلِينَ مِن الْمُرْسِلِينَ فَي وَلِيكُ فَي وَلِيكُ فَي مِن الْمُرْسِلِينَ فَي وَلِيكُ فَو مَعْلَى مِن الْمُرْسِلِينَ فَي وَلِيكُ فَي وَلِيكُ فَي مِن الْمُرْسِلِينَ فَي وَلِيكُ فِي مَعْلَى مِن الْمُرْسِلِينَ فَي وَلِيكُ فِي مَنْ الْمُرْسِلِينَ مَن الْمُرْسِلِينَ فَي وَلِيكُ فِي مَا لَكُونِ فَي مَنْ الْمُرْسِلِينَ فَى اللّهُ مَا عَلَى أَنْ عَبَدَتَ بَعِي مِن الْمُرْسِلِينَ فَى اللّهُ مَا عَلَى أَنْ عَبَدَتَ بَعْ مِنْ الْمُرْسِلِينَ فَي وَالْمَا مِن مَا الْمُرْسِلِينَ فَي مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّه

القراءات:

﴿ إِنِّي أَخَافُ ﴾ :

وقرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو (إنيَ أخاف).

الإعراب:

﴿ وَإِذْ نَادَىٰ ﴾ (إذ): ظرف منصوب متعلق بفعل مقدر، تقديره: واتل عليهم إذ نادى.

﴿ فَأَرْسِلَ إِلَىٰ هَـٰرُونَ ﴾ الجار والمجرور في موضع نصب؛ لأنه يتعلق بمحذوف في موضع الحال، تقديره: فأرسلني مضموماً إلى هارون.

﴿ إِنَّا رَسُولُ ﴾ قال ﴿ رَسُولُ ﴾ بالإفراد؛ لأنه أراد بالرسول الجنس، فوحَّد، أو أن يكون ﴿ رَسُولُ ﴾ بمعنى رسالة، أي إنا ذوا رسالة ربّ العالمين، فَحُذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.

﴿ أَنَّ أَرْسِلْ مَعَنَا ﴾ أي بأن أرسل معنا، فحذف حرف الجر، وهي تحذف معها كثيراً . ﴿ أَنَّ عَبَدتَ ﴾ إما بدل مرفوع من ﴿ يَعْمَةٌ ﴾ وإما منصوب بتقدير: لأن عبدت، ثم حذف حرف الجر، لطول الكلام بصلة ﴿ أَنَ ﴾ طلباً للتخفيف.

البلاغة.

﴿ وَيَضِيقُ صَدْرِي ﴾ ﴿ وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي ﴾ بينهما مقابلة.

﴿ رَسُولُ ﴾ ﴿ أَرْسِلُ ﴾ جناس اشتقاق.

﴿ وَفَعَلْتُ فَعَلْتَكَ ﴾ جناس ناقص، لاختلاف الشكل واتحاد الحروف.

﴿ أَلَمْ نُرَبِّكَ ﴾ إيجاز بالحذف، تقديره: فأتيا فرعون فقالا له ذلك، فقال لموسى: ﴿ أَلَمْ نُرَبِّكَ ﴾.

﴿ فَأَرْسِلَ إِلَىٰ هَـٰرُونَ ﴾ كذلك إيجاز بالحذف، أي فأرسل جبريل إلى هارون واجعله نبياً يؤازرني ويعاضدني.

المفردات اللغوية:

﴿ وَإِذْ نَادَىٰ ﴾ متعلق بفعل مقدر، أي اذكر أو اتل يا محمد لقومك ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ ﴾ ليلة رأى النار والشجرة ﴿ أَنِ اُقْتِ ﴾ بأن ائت رسولاً ﴿ الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴾ بالكفر واستعباد بني إسرائيل وذبح أولادهم ﴿ وَقَرْمَ فِرْعَوْنَ ﴾ بدل من ﴿ اَلْقَوْمَ ﴾ الأول أو عطف بيان له ﴿ أَلَا يَنَّقُونَ ﴾ الله بطاعته، فيوحدوه، والاستفهام إنكاري، وهو استئناف أتبعه إرساله إليهم للإنذار، تعجيباً له من إفراطهم في الظلم واجترائهم عليه، وفيه مزيد الحثّ على التقوى ﴿ وَبَضِيتُ

صَدْرِى ﴾ من تكذيبهم لى . ﴿ وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِى ﴾ بأداء الرسالة ، للعقدة التي فيه . ﴿ فَأَرْسِلَ إِلَىٰ هَنرُونَ ﴾ أي أرسل جبريل إلى أخي هارون معي ، ليكون نبياً . ﴿ وَلَمْ مُ كَلَىٰ دَنُبُ ﴾ لهم على تبعة ذنب ، فحذف المضاف ، والمراد قتل القبطي ، وإنما سماه ذنباً على زعمهم . ﴿ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ ﴾ به ، وكان القتل قبل أداء الرسالة .

﴿ كُلّاً ﴾ كلمة زجر وردع، أي ثق بالله، ولا تخف منهم، فلا يقتلونك. ﴿ فَأَذْهَبَا ﴾ أنت وأخوك، فيه تغليب الحاضر على الغائب، وهو معطوف على الفعل الذي دلّ عليه ﴿ كُلّاً ﴾ كأنه قيل: ارتدع يا موسى عما تظن، فاذهب أنت والذي طلبته ليكون معك نبياً وهو هارون . ﴿ بِثَايَلَتِنَا أَ ﴾ معجزاتنا . ﴿ إِنّا مَعَكُمُ ﴾ يعني موسى وهارون وفرعون، أو أجريا مجرى الجماعة . ﴿ مُستَمِعُونَ ﴾ ما تقولون وما يقال لكم وما يجري بينكما وبينه، فأجعل لكما الغلبة عليه.

﴿إِنَّا رَسُولُ ﴾ أي إن كُلّاً منا رسول من الله إليك، أو أراد به الجنس أو ضمنه معنى الإرسال والرسالة . ﴿أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا ﴾ أي بأن أرسل معنا إلى الشام، ﴿قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا ﴾ أي فأتياه فقالا له ما ذكر، فقال فرعون لموسى: الم نكن ربيّناك في منازلنا . ﴿وَلِيدًا ﴾ طفلاً صغيراً ، سمي بذلك لقربه من الولادة بعد فطامه . ﴿ وَلَبِنْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴾ أي ثلاثين سنة ، يلبس من ملابس فرعون ، ويركب من مراكبه ، وكان يسمى ابنه . ثم خرج إلى مدين عشر سنين ، ثم عاد إليهم يدعوهم إلى الله ثلاثين ، ثم بقي بعد الإغراق لفرعون وقومه خسين . ﴿ وَفَعَلْتَ ﴾ وهي قتل القبطي ، وجَّنه به معظماً إياه ، بعدما عدَّد عليه نعمته . ﴿ وَأَنتَ مِن الكَيْفِرِينَ ﴾ الجاحدين لنعمتي عليك بالتربية وعدم الاستعباد. وهو حال من تاء ﴿ فَعَلْتَ ﴾ .

﴿ قَالَ فَعَلَنُهُمْ إِذًا وَأَنَا مِنَ ٱلضَّالِينَ ﴿ أَي قَالَ مُوسَى: فعلتها حينئذٍ وأنا من المخطئين أو من الجاهلين، قبل أن يؤتيني الله العلم والرسالة؛ لأنه لم يتعمد

قتله . ﴿ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ ﴾ خرجت من بينكم إلى مدين . ﴿ فَوَهَبَ لِي رَبِي حُكُمًا ﴾ حكمةً وعلماً . ﴿ تَمُنتُهُ ﴾ تمنُّ بها، أي وتلك التربية نعمة تمتن علي بها ظاهراً ، وهي في الحقيقة تعبيدك بني إسرائيل وذبح أبنائهم، أي اتخذتهم عبيداً ، ولم تستعبدني ، لا نعمة لك بذلك لظلمك باستعبادهم. وقدر بعضهم أول الكلام همزة استفهام للإنكار ، أي أوتلك نعمة تمنها علي وهي أن عبدت؟ والمعنى : تعبيدك بني إسرائيل نعمة تمنها علي ، وأنك لم تستعبدني.

المناسية:

هذه القصة التي ترددت في القرآن كثيراً في سور عديدة (١) يراد من ذكرها هنا إيناس النبي عما يلقاه من قومه من صدود وإعراض وتكذيب، فبعد أن ذكر الله تعالى تكذيب المشركين برسالته وإنذارهم وإثبات وحدانية الله لهم بإنبات النبات، ذكر قصة موسى مع فرعون وقومه الذين كذبوه مع إثبات نبوته بالمعجزات البينات، ولما لم تغن الآيات والنذر، حاق بالمكذبين سوء العذاب، وأغرقهم الله في اليم، جزاء جحودهم وتكذيبهم.

التفسير والبيان:

يبدأ الله تعالى القصة من بدء بعثة موسى بن عمران عليه السلام وتكليم ربّه له ومناجاته إياه من جانب الطور الأيمن، فيقول:

﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اثْتِ الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴿ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنْقُونَ ﴾ أي، اذكر يا محمد لقومك حين نادى الله موسى من جانب الطور الأيمن بالوادي المقدس طُوى، وكلمه وناجاه، وأرسله واصطفاه، وأمره بالذهاب إلى فرعون وملئه القوم الظالمين أنفسهم بالشرك واستعباد بني إسرائيل وذبح أولادهم، فيدعوهم إلى عبادة الله وحده، وتخليهم عن فكرة تأليه فرعون.

⁽۱) ذكرت قصة موسى في البقرة، والأعراف، ويونس، وهود، وطه، والشعراء، والنمل، والقصص، وغافر (المؤمن)، والسجدة (فصلت)، والنازعات، بأساليب مختلفة.

وقال الله لموسى تعجيباً من حالهم: ألا يتقونني، ألا يخافون بطشي وانتقامي في الآخرة، ويحذرون عصياني وعذابي على كفرهم وبغيهم. وقوله: ﴿ أَلَا يَنْقُونَ ﴾ كلام مستأنف، أتبعه تعالى إرساله إليهم للإنذار وتسجيل الظلم عليهم، وأمنهم العواقب وقلة خوفهم.

والنداء الذي سمعه موسى عليه السلام من الله تعالى هو كلام الله القديم المنزه عن مشابهة الحروف والأصوات، مع أنه مسموع، على رأي أبي الحسن الأشعري. وقال أبو منصور الماتريدي: الذي سمعه موسى عليه السلام كان نداء من جنس الحروف والأصوات (١).

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ وَبَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِى ﴾ أي قال موسى مجيباً ربّه: يا ربّ، إني أخشى تكذيبهم لي، فأحزن ويضيق صدري تأثراً وتألماً بما يعملون، ولا ينطلق لساني بما يجب علي من أداء الرسالة، بل أتلعثم، وأخي هارون أفصح مني لساناً، وأقوى بنياناً.

﴿ فَأَرْسِلَ إِلَىٰ هَـٰرُونَ ﴾ أي فاجعل هارون نبياً مثلي، أو أرسل جبريل عليه السلام له بالوحي ليكون معي نبياً ورسولاً، يؤازرني ويعاضدني، فتتحقق أعباء الرسالة على الوجه الأكمل. وسبب آخر هو:

﴿ وَلَمُنُمْ عَلَى ذَنْكُ فَأَخَافُ أَن يَقَتُ لُونِ ﴿ أَي ولهم آل القبط علي تبعة جرم بقتل قبطي خطأ قبل الرسالة أدى إلى خروجي من مصر، فأخاف إن كنت وحدي أن يقتلوني بسبب ذلك، وحينئذ لا يحصل المقصود من البعثة، وأما هارون فليس متهماً بشيء، فيتحقق المقصود من البعثة. وهذا إيماء إلى أن الخوف قد يطرأ على الأنبياء كما يطرأ على غيرهم من البشر، وقد وقع مثل هذا لنبينا، حتى طمأنه الله بقوله: ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكُ مِنَ النَّاسِ ﴾ [المائدة: ٥/١٧].

⁽١) تفسير الرازي: ١٢١/٢٤

والخلاصة: هذه أعذار سأل الله إزاحتها عنه، وأسباب لبعثة هارون معه إلى فرعون وقومه، بدأ بخوف التكذيب من فرعون وملئه، ثم ثنى بضيق الصدر تأثراً وتألماً، ثم ثلّت بعدم انطلاق اللسان، وأما هارون فهو أفصح لساناً، وأهدأ بالاً، ثم ربَّع بوجود تبعة الذنب وهو جرم القتل خطأ قبل النبوة، فخاف أن يبادروا إلى قتله، فيفوت أداء الرسالة ونشرها. ويجمع مطالبه أمران: طلب دفع السوء أو الشر أو التقصير عنه، وإرسال هارون معه.

فأجابه الله إليها فقال:

﴿ قَالَ كُلّا فَاذَهُبَا بِعَايَدِينَا ۚ إِنَّا مَعَكُم مُسْتَعِعُونَ ﴿ أَي قال الله له: ارتدع يا موسى عما تظن، ولا تخف من شيء، فإنهم لا يقدرون على قتلك، وأجابه إلى المطلب الثاني بقوله: ﴿ فَأَذْهَبَ ﴾ أي اذهب أنت وأخوك الذي طلبته وهو هارون إلى فرعون وملئه بآياتنا ومعجزاتنا الدالة على صدقكما، وأنا ناصركما ومعينكما، كما قال تعالى: ﴿ لَا تَخَافَا ۚ إِنَّنِي مَعَكُما آسَمَعُ وَأَرَى ﴾ [طه: ٢٠/ ومعينكما، كما قال تعالى: ﴿ لَا تَخَافَا ۚ إِنَّنِي مَعَكُما آسَمَعُ وَأَرَى ﴾ [طه: ٢٠/ نفسه تعالى، وقوله: ﴿ وَهُله عَنْهُ وَكُلاءَ يَ وَنصري وتأييدي، وقوله: ﴿ إِنَّا ﴾ يريد نفسه تعالى، وقوله: ﴿ مُسْتَعِعُونَ ﴾ أي سامعون ما يقولون وما يجاوبون، وإنما أراد بذلك تقوية قلبيهما، وأنه يعينهما ويحفظهما.

﴿ فَأَتِيَا فِرْعُوْكَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَيْ إِسْرَةِيلَ ﴿ ﴾ أي فاذهبا إلى فرعون، فقولا له بلين ورفق: إننا رسولا ربّ العالمين أرسلنا الله لك ولقومك أي أرسل كلاً منا إليك، فأطلق حرية بني إسرائيل، ليعبدوا ربّهم في أرض الله الواسعة، ويعودوا معنا إلى الأرض المقدسة: فلسطين.

وجاء لفظ الرسول هنا مفرداً، وفي آية أخرى مثنى ﴿إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ﴾ [طه: ٢٠/٢٠] لأن الرسول يطلق على الواحد وغيره؛ لأنه اسم جنس، أو لأنه بمعنى الرسالة، أي إنا ذوا رسالة ربّ العالمين، أو لأنهما على شريعة واحدة وإخوة كأنهما رسول واحد، أو كل واحد منا رسول.

فأعرض عنهما فرعون، ونظر إلى موسى وأجابه بازدراء وتقريع معاتباً إياه بأمرين:

الأول:

﴿ قَالَ أَلَمْ نُرَبِكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿ آَيَ فِي الكلامِ حَذَف، وهو أنهما أتياه وقالا ما أمر الله به، فعند ذلك قال فرعون: ما هذا هو المؤمل منك، أأنت الذي ربيناك صغيراً في بيوتنا وعلى فراشنا، ولم نقتلك من جملة من قتلنا، وأنعمنا عليك مدة من السنين – قيل: لبث عندهم ثلاثين سنة – ثم تقابل الإحسان بكفر النعمة، وتبادرنا بما تقول؟ ومتى كان هذا الذي تدعيه؟

الثاني:

﴿ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿ إِنَّ الْكَافِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَقَتَلْتَ أَيضاً رَجَلاً منا، وهو ذلك القبطي الذي وكزته فقضيت عليه، وهو من أتباعي، فإنه كان خباز فرعون، وكنت من جاحدي النعمة، وهذا لا يليق في أخلاق الرجال من الوفاء ورد الجميل.

فأجاب موسى عن قضية القتل، وترك أمر التربية المعلومة الظاهرة والتي لم ينكرها موسى؛ لأن الرسول مطالب بتبليغ الرسالة سواء كان المرسل عليه أنعم عليه أم لا، والإعراض عن مثل هذا الكلام أولى، إذ لا مكابرة فيه.

﴿ قَالَ فَعَلَنُهُمْ آ إِذَا وَأَنَّا مِنَ ٱلصَّالِينَ ﴿ أَي قال موسى لفرعون: فعلت تلك الفعلة السيئة وهي قتل القبطي في تلك الحال، وأنا من المخطئين لا المتعمدين قبل أن يوحى إلي وينعم الله على بالرسالة والنبوة كمن يقتل خطأ من غير تعمد للقتل، أو: وأنا من الجاهلين بأن ضربتي تؤدي إلى القتل، فإني تعمدت الوكز دفاعاً وتأديباً، فأدى ذلك إلى القتل، وهو ما يسمى في القوانين الحديثة

بالضرب المفضي إلى الموت. أي إن القتل الذي تعاتبني عليه لم يكن مقصوداً مني.

﴿ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِى رَبِّ مُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَايِنَ ﴿ أَي فَوَلَا عَلَى فَوَلَا لِللَّهِ مَدْيِن خُوفًا مِن بأسكم، حين أخبرني رجل، فقال لي: ﴿ إِنَّ ٱلْمُلَا كَا أَتَمِرُونَ بِكَ لِيَقَتُلُوكَ ﴾ [القصص: ٢٨/٢٨] وجاء أمر آخر وهو أن الله منحني فهماً وعلماً وحكمة (١)، وأرسلني إليك، فإن أطعته سلمت، وإن خالفته هلكت.

ثم أجاب موسى عن فضل التربية لفرد والإساءة إلى جماعة وهم بنو إسرائيل فقال: ﴿ وَتَلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهُا عَلَى أَنَّ عَبَدَتَ بَنِي إِسْرَوْيِلَ ﴿ أَي وَما أحسنت إلى وربيتني إلا وقد أسأت إلى بني إسرائيل قومي، فجعلتهم عبيداً وخدماً، يقومون في أعمالك وأعمال رعيتك الشاقة، فهل الإحسان إلى رجل واحد منهم له قيمة بالنظر إلى الإساءة إلى مجموعهم؟ فليس ما ذكرته شيئاً بالنسبة إلى ما فعلت بهم.

فقوله: ﴿عَبَدَتَ بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ﴾ معناه اتخذتهم عبيداً لك مُسْتَذَلِّين. وإنما جمع الضمير في ﴿مِنكُمُ ﴾ و﴿خِفْتُكُمُ ﴾ مع إفراده في ﴿مَنْهُ ﴾ و﴿عَبَدَتَ ﴾ لأن الحفوف والفرار لم يكونا منه وحده، ولكن منه ومن ملئه المؤتمرين بقتله، بدليل قوله تعالى المتقدم: ﴿إِنَ ٱلْمَلَأُ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ ﴾ وأما الامتنان فمنه وحده وكذلك التعبيد(٢).

⁽۱) قال الرازي: الأقرب أن الحكم غير النبوة، والنبوة مفهومة من قوله: ﴿وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ فالمراد بالحكم: العلم، ويدخل في العلم: العقل والرأي والعلم بالدين الذي هو التوحيد.

⁽٢) الكشاف: ٢/٢٢٤

فقه الحياة أو الأحكام:

هذا هو الفصل الأول من قصة موسى وهارون مع فرعون وملئه، ويستفاد منه ما يأتى:

اً – كان إرسال موسى وأخيه هارون إلى فرعون الطاغية الجبار الذي ادعى الألوهية، ومعه قومه الظالمون بالشرك واستعباد الضعفاء إعذاراً وإنذاراً، حتى لا يبقى لهم ولأمثالهم حجة يتذرعون بها للجهل بحقيقة الإيمان والدين.

٣ - في قوله: ﴿ أَلَا يَنْقُونَ ﴾ حثّ شديد على التقوى لمن تدبر وتأمل ووعى المستقبل المنتظر.

٣ - قدَّر موسى خطورة المهمة وأداء الرسالة التي كلف بها إلى فرعون فسأل ربّه أمرين: أن يدفع عنه شرهم، وأن يرسل معه هارون نبياً، فأجابه الله تعالى إلى الأمرين، فهذَّا خوفه وروعه، وأمره بالثقة بالله تعالى، وأيّده بنصره وعونه، وجعل أخاه رسولاً مثله، ليؤازره ويعاونه، كما قال تعالى: ﴿وَٱجْعَل لَّي وَزِيرًا مِن أَهْلِي إِن هَرُونَ أَخِي الله الشّدُدُ بِهِ أَزْرِي الله وَأَمْرِكُهُ فِي أَمْرِي الله القصص: [طه: ٢٩/٢٠-٣٣]، وقال سبحانه: ﴿فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِيَّ ﴾ [القصص: [طه: ٢٤/٢٨].

قال القرطبي: وكأن موسى أذن له في هذا السؤال، ولم يكن ذلك استعفاء من الرسالة، بل طلب من يعينه. ففي هذا دليل على أن من لا يستقل بأمر، ويخاف من نفسه تقصيراً، أن يأخذ من يستعين به عليه، ولا يلحقه في ذلك لوم(١).

٤ - لا بد من اتخاذ الأسباب لكل مهمة خطيرة أو غير خطيرة، فذلك

⁽١) تفسير القرطبي: ٩٢/١٣

مأمور به شرعاً، كما أن الحذر مطلوب، وتقدير المخاطر مما يوجبه الشرع والعقل.

٥ - لم يتردد موسى وأخوه هارون بعد هذا التأييد الإلهي من الذهاب إلى فرعون الظالم، وأعلنا له أنهما رسولان إليه من ربِّ العالمين، وهذا واجب التبليغ الذي لا بد فيه من الجرأة والشجاعة والصبر، حتى إنه ذكر أن فرعون لم يأذن لهما سنة في الدخول عليه، ثم أذن استهزاء، فدخلا عليه وأديا الرسالة.

أ - كان مطلب موسى وهارون بعد إعلان الرسالة والدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك مطلباً عدلاً، وهو إخلاء سبيل بني إسرائيل حتى يسيروا مع هذين الرسولين إلى فلسطين، وإنهاء عهد الاستعباد، فإن فرعون استعبدهم أربع مئة سنة، وكانوا في ذلك الوقت ست مئة وثلاثين ألفاً.

٧ - إن حادثة قتل القبطي من قبل موسى عليه السلام كانت قبل النبوة في عهد الشباب، بدليل قوله بعدئذ: ﴿ فَوَهَبَ لِى رَبِّى خُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسِلِينَ ﴾، وحدثت تلك الحادثة خطأ من غير تعمد القتل، وجهلاً بأن الوكزة تؤدي إلى القتل. وقد أجاب موسى عليه السلام فرعون عن ذلك أولاً.

٨ - قوله تعالى: ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَى آنَ عَبَدَتَ بَنِي إِسْرَةِ بِلَ ﴿ اللَّهِ مَعَلَفَ فِي معناه وفائدته:

- قال السّدي والطبري والفراء: هذا الكلام من موسى عليه السلام على جهة الإقرار بالنعمة؛ كأنه يقول: نعم! وتربيتك نعمة علي من حيث عبدّت غيري وتركتني، ولكن لا يدفع ذلك رسالتي.

- وقال قتادة وغيره: هو من موسى عليه السلام على جهة الإنكار؛ أي أُمّنُ علي بأن ربيتني وليداً، وأنت قد استعبدت بني إسرائيل وقتلتهم؟ أي

ليست تلك التربية بنعمة؛ لأن الواجب كان ألا تقتلهم ولا تستعبدهم، فإنهم قومي؛ فكيف تذكر إحسانك إلى على الخصوص؟!

وقال الأخفش والفراء أيضاً: فيه تقدير استفهام؛ أي أُوتلك نعمة؟!

- وقال الضّحاك: إن الكلام خرج مخرج التبكيت، والتبكيت يكون باستفهام وبغير استفهام، والمعنى: لو لم تقتل بني إسرائيل لربّاني أبواي، فأي نعمة لك على! فأنت تمنّ على بما لا يجب أن تمنّ به.

والظاهر لي هو المعنى الثاني، وهو ما جريت عليه في أثناء التفسير.

- ٢ -

الجدل بين موسى وفرعون في إثبات وجود اللَّه

القراءات:

﴿ جِئْتُكَ ﴾:

وقرأ السوسي، وحمزة وقفاً (جيتك).

البلاغة:

﴿ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴾ صيغة تعجيب.

﴿ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِى آُرُسِلَ إِلَيْكُرُ لَمَجْنُونٌ ﴾ التأكيد بإنّ واللام لتشككِ السامع وتردده.

﴿ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ ﴾ بينهما طباق.

﴿إِن كُنتُم مُّوقِينِنَ﴾ قال موسى ذلك في بدء مناظرته لفرعون وقومه بطريق التلطف والملاينة طمعاً في إيمانهم، ثم لما رأى عنادهم ومغالطتهم وبخهم بقوله: ﴿إِن كُنُمُ تَعْقِلُونَ﴾ وهذا مقابل لقول فرعون: ﴿إِنَّ رَسُولُكُمُ ٱلَّذِي ٓ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونُ ﴾.

المفردات اللغوية:

﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ﴾ لموسى . ﴿ وَمَا رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ أي وما حقيقته وأيّ شيء هو الذي قلت: إنك رسوله . ﴿ قَالَ رَبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ لما لم يكن للخلق سبيل إلى معرفة حقيقته تعالى، وإنما يعرفونه بصفاته، أجابه موسى عليه السلام بأنه خالق السماوات والأرض وما بينهما، وهو أظهر خواصه وآثاره. ﴿ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴾ بأنه تعالى خلق ذلك، فآمنوا به وحده، أو إن كنتم ذوي قلوب موقنة وأبصار نافذة، والمعنى: إن كان يرجى منكم الإيقان الذي يؤدي إليه النظر الصحيح، نفعكم هذا الجواب، وإلا لم ينفع.

﴿ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ۚ قَالَ فرعون لأشراف قومه ﴿ أَلَا تَسَمِّعُونَ ﴾ جوابه الذي لم يطابق السؤال، سألته عن حقيقة رب العالمين، فذكر أفعاله، أو يزعم أنه رب السماوات وهي متحركة بذواتها وغير محتاجة إلى مؤثر، وهذا مذهب الدهرية، وفيه تعجب من نسبة الربوبية إلى غيره.

﴿ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ قَالَ مُوسَى: إنه رب جميع الخلائق وإنه رب المشرق والمغرب، وهذا وإن كان داخلاً فيما قبله الذي استوعب به الخلائق كلها، فإنه تخصيص بعد تعميم؛ لأنه أقرب إلى الناظر وأوضح عند

التأمل. ﴿ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُرُ لَمَجْنُونٌ ﴾ أسأله عن شيء ويجيبني عن آخر، وسماه رسولاً على سبيل السخرية.

﴿قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَّا ﴾ قال موسى: إنه الرب الذي تشاهدون آثاره كل يوم، فيأتي بالشمس من المشرق، ويحركها على مدار غير مدار اليوم الذي قبله، حتى يبلغها إلى المغرب على وجه نافع ينتظم به أمور الكائنات . ﴿إِن كُنُمُ تَعْقِلُونَ ﴾ إن كان لكم عقل علمتم ألا جواب لكم فوق ذاك. إنه بقوله السابق: ﴿إِن كُنُمُ مُوقِنِينَ ﴾ لاينهم أولاً، ثم لما رأى شدتهم وخشانتهم عارضهم بمثل مقالتهم.

﴿ قَالَ لَبِنِ النَّهَدَيد عن المحاجة والمناظرة، وهكذا شأن المعاند المحجوج. وهذا على التهديد عن المحاجة والمناظرة، وهكذا شأن المعاند المحجوج. وهذا دليل على ادعائه الألوهية وإنكاره للصانع. واللام في المسجونين للعهد، أي ممن عرفت حالهم في سجوني، فإن سجنه كان شديداً، يجبس الشخص في مكان تحت الأرض وحده، لا يبصر ولا يسمع فيه أحداً، حتى يموت، فكان ذلك أشد من القتل.

﴿ قَالَ أُوَلَوْ جِنْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ ﴿ أَي قَالَ لَه مُوسَى: أَتَفَعَلَ ذَلَكُ وَلُو جَنْتُكَ بِرَهَانَ عَلَى رَسَالَتِي يَعْنِي المُعجزة. والواو في قوله: (أو) واو الحال، دخلت عليها همزة الاستفهام . ﴿ قَالَ فَأْتِ بِهِ ۚ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ آلَ اللهِ اللهِ عَلَى الصَّادِقِينَ ﴾ أي قال فرعون له: فائت به إن كنت صادقاً في أن لك بينة، أو في دعواك النبوة، فإن مدعى النبوة لا بد له من حجة.

الناسبة:

لما سمع فرعون جواب موسى عما طعن به فيه وهو القتل والتربية، ورأى أن موسى وهارون مصران على دعوتهما إلى توحيد الله، وطلبهما إخراج بني إسرائيل من مصر، شرع في الاعتراض على الدعوى، فبدأ بالاستفسار عن

حقيقة المرسل للأنبياء، علماً بأن فرعون لم يقل لموسى: وما ربّ العالمين إلا وقد دعاه موسى إلى طاعة رب العالمين، بدليل ما تقدم من قوله: ﴿فَأْتِيَا فِرْعُونَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

التفسير والبيان:

هذه مناظرة بين موسى وفرعون حول الإله، فلما قال موسى وهارون لفرعون: إنا أرسلنا إليك من رب العالمين لهدايتك إلى الحق وتوحيد الله، وتفوَّقا عليه بالحجة، لجأ إلى المعارضة، وأصرَّ على جحوده وتمرده وطغيانه، فقال:

﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ آَيَ قَالَ فَرَعُونَ لَمُوسَى: وما حقيقة رب العالمين الذي أرسلك؟ ومن هذا الذي تزعم أنه رب العالمين غيري؟ وسبب السؤال أنه كان يقول لقومه: ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَكِ غَيْرِكِ ﴾ [القصص: ٢٨/٢٨] فجحدوا الإله الصانع جلّ وعلا، واعتقدوا أنه لا رب لهم سوى فرعون.

فأجابه موسى عليه السلام:

وَعَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿ آَيَ قَالَ مُوسى: هو خالق ومالك السماوات والأرض وما فيهما من كواكب ونجوم، وبحار وجبال وأنهار وأشجار، وإنسان وحيوان ونبات، وما بينهما من الهواء والطير وما يحتوي عليه الجو، إن كانت لكم قلوب موقنة، وأبصار نافذة، الجميع عبيد له، خاضعون ذليلون، خلق الأشياء كلها، وهو المتصرف فيها. أو إن كنتم موقنين بإسناد هذه المحسوسات إلى موجود واجب الوجود لذاته، فاعرفوا أنه هو الله، وأنه لا يمكن تعريفه إلا بآثاره. ونظير الآية قوله: ﴿ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي ٓ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُم شُمُ هَدَىٰ ﴿ آَلُهُ اللهِ وَهُولَا اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَلَيْلِهُ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَالْ

فلم يعجبه الجواب والتفت إلى خاصته ورؤساء دولته قائلاً لهم على سبيل التهكم والاستهزاء والتكذيب لموسى فيما قاله:

﴿ قَالَ لِمَنْ حَوْلُهُ ۚ أَلَا تَسْتَبِعُونَ ﴿ أَي قَالَ فَرَعُونَ خَاشَيتُهُ: أَلَا تَعجبُونَ مِن قُولُهُ وَرَعمه أَن لَكم إلها غيري، وألا تستمعون لتخريفه وتهربه من الجواب؟ أسأله عن حقيقة رب العالمين، فيذكر أفعاله وآثاره.

فذكر موسى جواباً آخر أخص مما ذكر وأدل على المراد؛ لأنه واقع حسي مشاهد لهم:

﴿ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿ اللهِ أَي إنه تعالى خالقكم وخالق آبائكم المتقدمين الذين كانوا قبل فرعون وزمانه، والمقصود أن التغير من وجود إلى عدم وبالعكس دليل الحدوث، فأنتم محدثون، كنتم بعد العدم، وآباؤكم ماتوا بعد أن كانوا موجودين، وأنتم مثلهم على الطريق، أما الإله الواجب لذاته فهو الباقي الذي لا يطرأ عليه الفناء، ولا أول لوجوده ولا آخر، فهو إذن الإله.

فلما حار فرعون ولم يجد جواباً مقنعاً، لجأ إلى عقلية الصبية والاتهام الرخيص:

﴿ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونُ ﴿ آَلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

فعدل موسى إلى طريق ثالث أوضح من الجواب الثاني فقال:

﴿ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَّأً إِن كُنُنُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ أَي قَالَ مُوسى: إنه الله تعالى رب طلوع الشمس وظهور النهار، ورب غروب الشمس وزوال النهار، وهو الذي جعل المشرق مشرقاً تطلع منه الكواكب، والمغرب

مغرباً تغرب فيه الكواكب، ثوابتها وسياراتها، مع انتظام مداراتها، فهذا الذي يغير ويبدل، وينظم ويدبر تدبيراً مستمراً كل يوم هو الله، بل هو الذي يدبر الكون كله، لا أنتم، إن كان لكم عقل تدركون به ظواهر الكون، وهذا مناسب لقولهم واتهامهم بأنه مجنون. فإن كان هذا الذي يزعم أنه ربكم وإلهكم صادقاً، فليعكس الأمر، وليجعل المشرق مغرباً، والمغرب مشرقاً.

وهذا الطريق في الاستدلال على وجود الله هو الذي سلكه إبراهيم الخليل عليه السلام مع نمروذ، فإنه استدل أولاً بالإحياء والإماتة، وهو بعينه الذي أجاب به موسى هنا بقوله: ﴿رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآيِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ فأجابه نمروذ بقوله: ﴿أَنَا أُمِّي وَأُمِيثُ ﴾ [البقرة: ٢٥٨/٢] فقال إبراهيم: ﴿ فَإِنَ اللّهَ يَأْتِي بِالشّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبَهُتَ ٱلّذِي كَفَرُ ﴾ [البقرة: ٢٥٨/٢] وهو الذي ذكره موسى هنا بقوله: ﴿رَبُ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ ﴾.

ولما غَلَب موسى فرعون بحجته، اتجه كأهل السلطة في كل زمان ومكان إلى التهديد والوعيد باستخدام القوة والقهر والسلطان، فقال:

﴿ قَالَ لَهِنِ اتَّخَذَتَ إِلَهَا غَيْرِى لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ أَي قَالَ فَرَعُونَ: لَئِنَ أَلَّمَتُ عَيْرِي، لِجَعَلَتَكَ فِي عداد المسجونين الذين يزجّ بهم كما تعلم في قيعان السجون تحت الأرض، ويتركون حتى يموتوا، وكان سجنه أشد من القتل.

فقابل موسى التهديد والتخويف بالمعجزات الخارقة للعادة بعد أن لم تفلح الأدلة العقلية، فقال:

﴿ قَالَ أُولَوَ جِنْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ ﴿ أَي قَالَ مُوسَى: أَتَفَعَلَ هَذَا وَهُو السَّجِن، ولو أُتيتَك بحجة بيِّنة، وبرهان قاطع واضح على صدق دعواي النبوة؟ وهي المعجزة الدالة على وجود الله تعالى.

﴿ قَالَ فَأْتِ بِهِ ۚ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِرِقِينَ ﴿ قَالَ فَرَعُونَ: فَأَت بَهِذَا الشّيء الذي يشهد لك، والدليل الواضح على دعوى الرسالة، فكل من يدعي النبوة عليه تأييد دعواه، ظناً منه أنه سيعارضه.

فقه الحياة أو الأحكام:

هذه مناظرة حاسمة في شأن إثبات وجود الله بين موسى عليه السلام وفرعون الطاغية الجبار.

يتبين منها النزعة المادية عند الماديين والملحدين، الذين يريدون رؤية الله تعالى بالعين المجردة أو لمسه بالحس المجاور، كشأن بقية المواد، لذا استفهم فرعون عن حقيقة رب العالمين، فأتى موسى عليه السلام بالصفات الدالة على الله من مخلوقاته، التي لا يشاركه فيها مخلوق؛ لأن حقيقة الله لا يدركها أحد، ولأن المادة المجسدة محدّثة، والله تعالى هو خالقها وموجدها.

وكان جواب موسى الأول أن الله هو خالق السماوات والأرض وما بينهما، فهو المالك والمتصرف وخالق الأشياء كلها، العالم العلوي وما فيه من الكواكب الثوابت والسيارات النيّرات، والعالم السفلي وما فيه من بحار وقفار وجبال وأشجار وحيوانات ونبات وثمار، وما بين ذلك من الهواء والطير وغيرهما. وخَلْقُ الأشياء هو الدليل القاطع على وجود الله: ﴿ أَفَمَن يَعْلُقُ كَمَن لَا يَعْلُقُ أَفَلَا تَذَكَرُونَ ﴿ إِلَى النحل: ١٧/١٦].

فلما أدرك فرعون عجزه عن الإيجاد والخلق، قال: ﴿أَلَا تَسْتَهِعُونَ﴾؟ مستخدماً أسلوب الإغراء والتعجب من غرابة المقالة التي تصادم المقرر في عقيدة القوم أن فرعون ربهم ومعبودهم، كالفراعنة المتقدمين.

ثُم أَق موسى عليه السلام ثانياً بدليل يفهمونه عنه من الحس والمشاهدة التي يطلبونها، فقال: ﴿ رَبُّكُم وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ۖ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ أي إن الله خالقهم وخالق

آبائهم الأوائل، فانحدارهم من آباء فنوا، ووجودهم بعد أن لم يكونوا، دليل على أنه لا بدَّ لهم من مغيِّر، فهم محدثون، ولا بدَّ لهم من مكوِّن وهم مخلوقون.

لم يجد فرعون جواباً، فلجأ إلى التهكم والاستخفاف واتهم موسى بالجنون؛ لأنه لا يجيب عما سأله تماماً.

فأجابه موسى ثالثاً بقوله: ﴿ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ ﴾ أي إن الله هو مسيِّر نظام الكون كله، ومحرك هذا العالم بأجمعه في نظام بديع لا يعرف الخلل والاضطراب، ومالك جميع أنحاء الأرض، أما فرعون فيملك بلداً واحداً، لا سلطان له على غيره، فهل من عقل يدرك هذا، وهل من إدراك يؤدي بهم إلى ضرورة الإيمان بصاحب الملك المطلق، وأن المالك الجزئي عبث وسفه وجنون أن يكون إلهاً، فمن إله بقية العالم؟

ولما هزم فرعون أمام حجة موسى، لم يجد بداً من استخدام السلطة الإرهابية، فتوعد موسى بالسجن، وذلك عين الضعف، مع أنه كما يروى كان سجنه أشد من القتل، وكان إذا سجن أحداً، لم يخرجه من سجنه حتى عوت، فكان نخُوفاً.

ولكن التأييد الإلهي أشد نفاذاً وإرهاباً وإقناعاً، ولا يجدي معه توعد فرعون، ويهون أمامه كل مخاوف الدنيا، فحينئذ طلب موسى عليه السلام إثبات صدق دعواه النبوة بالمعجزة الخارقة للعادة التي لا تحدث إلا على يد نبي أو رسول بإحداث الله تعالى وإيجاده، فقبِل فرعون إظهار تلك المعجزة، ظناً منه أنه سيبطلها، ويأتى بما يعارضها.

- 4 -

معجزة موسى عليه السلام ووصف فرعون لها بالسحر

الإعراب:

﴿أَرْجِهُ ﴾ فعل أمر، أي أخر أمره وأمر أخيه، يقال: أرجأته وأرجيته، أي أخرته. وسُكّنت الهاء؛ لأنه أجرى الوصل مجرى الوقف. وقرئ بكسر الهاء من غير إشباع، اكتفاء بالكسرة عن الياء، وقرئ بكسر الهاء والإشباع، وقرئ بالضم والإشباع على الأصل، وبالضم دون الإشباع، اكتفاء بالضمة عن الواو.

المفردات اللغوية:

﴿ ثُعْبَانٌ ﴾ ذكر الحيات . ﴿ مُبِينٌ ﴾ ظاهر ثعبانيته بلا تمويه ولا تخييل، كما يفعل السحرة . ﴿ وَنَزَعَ يَدَمُ ﴾ أخرجها من جيبه . ﴿ بَيْضَآهُ ﴾ ذات شعاع يكاد يغشى الأبصار ويسد الأفق . ﴿ لِلنَّظِرِينَ ﴾ خلاف ما كانت عليه من ظاهرة الجلد واللحم والعظم . ﴿ لِلْمَلِا حَوِّلَهُ ﴾ للأشراف والرؤساء المستقرين حوله، فهو ظرف وقع موقع الحال . ﴿ إِنَّ هَذَا لَسَحِرُ عَلِيمٌ ﴾ فائق في علم السحر. ﴿ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ بهره سلطان المعجزة حتى أنساه دعوى الربوبية إلى الاستعانة بائتمار القوم وتنفيرهم عن موسى، وفيه استشعار بتغلبه واستيلائه على ملكه.

﴿ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾ أخر أمرهما، وقيل: احبسهما . ﴿ وَأَبْعَثْ فِي ٱلْمُدَآيِنِ حَشِرِينَ ﴾ أرسل في أنحاء البلاد شُرَطاً يحشرون (يجمعون) السحرة . ﴿ سَحَادٍ عَلِيمٍ ﴾ خبير بفن السحر يتفوق على موسى ويفضله.

التفسير والبيان:

بعد أن وافق فرعون على إظهار موسى عليه السلام معجزته، أظهرها، فقال تعالى: ﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى ثُعُبَانٌ مُبِنٌ ﴿ فَا لَيْ رَمِى موسى عصاه من يده، فانقلبت ثعباناً واضحاً ظاهراً، لا لَبْس فيه، ولا تمويه ولا تخييل. روي أنه لما انقلبت حية، ارتفعت في السماء قدر ميل، ثم انحطت مقبلة إلى فرعون، وجعلت تقول: يا موسى، مُرْني بما شئت، ويقول فرعون: يا موسى، أسألك بالذي أرسلك إلا أخذتها، فعادت عصا(١).

والسبب في قوله هنا: ﴿ ثُعُبَانٌ مُبِينٌ ﴾ وفي آية أخرى: ﴿ فَإِذَا هِمَ حَيَّةٌ تَسَعَىٰ ﴾ [طه: ٢٠/٢٠] وفي آية ثالثة: ﴿ كَأَنَّهَا جَآنٌ ﴾ [القصص: ٢٨/٣١] : أن الحية اسم الجنس، ثم إنها لكبرها صارت ثعباناً، وشبهها بالجان لخفتها وسرعتها.

ولما أتى موسى عليه السلام بهذه الآية قال له فرعون: هل غيرها؟ قال: نعم، وهذا في الآية التالية:

﴿ وَنَزَعُ يَدَهُ فَإِذَا هِى بَيْضَآهُ لِلنَّظِرِينَ ﴿ أَي أَدخل موسى يده في جيبه، ثم أخرجها، فإذا هي بيضاء تلمع وتتلألأ للناظرين، لها شعاع كالشمس، يكاد يغشى الأبصار، ويسدّ الأفق.

ومع هذا كله، أراد فرعون تعمية الأمر، فبادر بشقاوته إلى التكذيب والعناد، فذكر أموراً ثلاثة:

⁽١) تفسير الرازى ٢٤/ ١٣١، الكشاف ٢/ ٤٢٤

اً - ﴿ قَالَ لِلْمَلِإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَحِرُ عَلِيمٌ ﴿ أَي قال لَحاشيته من القادة وأشراف قومه الذين حوله: إن هذا الرجل لبارع في السحر، يريد بذلك وصف فعله بأنه سحر لا معجز. ثم هيجهم وحرضهم على مخالفته والكفر به فقال:

﴿ فَالُواْ أَرْحِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثُ فِي ٱلْدَابِينِ حَشِرِينَ ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّادٍ عَلِيمٍ ﴿ يَا أَرُحِهُ وَأَخَاهُ وَالْمُ مستشاروه بعد أن تشاوروا فيما يفعلون: أخر أمره ومناظرته وأخاه ولا تتعجل في عقابهما لوقت اجتماع السحرة، بأن تجمعهم من أنحاء البلاد، فتبعث في أرجاء مملكتك جامعين يحشرون السحرة، ويأتونك بكل خبير في السحر ماهر فيه، فيقابلون موسى بنظير ما جاء به، فتغلبه أنت ويكون لك النصر والتأييد عليه.

وكان هذا من تسخير الله تعالى لموسى وأخيه، ليجتمع الناس في صعيد واحد، وتظهر آيات الله وحججه وبراهينه على الناس جهاراً نهاراً.

وقيل: معنى ﴿أُرْحِهُ ﴾ احبسه، روي أن فرعون أراد قتله، ولم يكن يصل إليه، فقالوا له: لا تفعل، فإنك إن قتلته أدخلت على الناس في أمره شبهة، ولكن أرجئه وأخاه إلى أن تحشر السحرة ليقاوموه، فلا يثبت له عليك حجة، ثم أشاروا عليه بإنفاذ حاشرين يجمعون السحرة، ظناً منهم بأنهم إذا كثروا غلبوه، وكشفوا حاله.

ويلاحظ أنهم عارضوا قوله: ﴿إِنَّ هَلَا لَسَيْحُرُ عَلِيمٌ ﴾ بقولهم: ﴿يِكُلِّ سَحَّادٍ عَلِيمٌ ﴾ بقولهم: ﴿يِكُلِّ سَحَّادٍ عَلِيمٍ ﴾ فجاؤوا بكلمة الإحاطة وبصيغة المبالغة، ليطيبوا قلبه، وليسكنوا بعض قلقه.

فقه الحياة أو الأحكام:

كانت معجزة موسى عليه السلام العصا واليد، فألقى عصاه من يده، فانقلبت ثعباناً وهو أعظم ما يكون من الحيَّات، وأدخل يده في جيبه ثم أخرجها، فإذا هي تلألأ، كأنها قطعة من الشمس، لكن كان بياضها نورانياً كالقمر.

فوصف فرعون تلك المعجزة لقومه بأنها من قبيل السحر، لا من قبيل المعجزة، وحرضهم على اتخاذ خطة للغلبة على موسى وأخيه، حتى لا يأخذ البلاد من أيديهم.

وهنا جاء دور المزايدة كما يفعل أتباع الرؤساء اليوم، فأشاروا على فرعون بجمع مهرة السحرة من أرجاء البلاد، ليقابلوه بنظير ما جاء به موسى، وتتحقق لفرعون الغلبة والنصرة عليه.

ولكن كان في هذا الجمع مفاجأة إلهية أدت إلى إيمان السحرة جميعاً بإله موسى وهارون.

- ٤ -

إيمان السحرة باللَّه في المبارزة الحاسمة في مشهد عظيم

﴿ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَعْلُومِ ﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُم مُجْتَمِعُونَ ﴿ لَنَا لَعَلَى السَّحَرَةُ وَلَا لَفِرَعُونَ آبِنَ لَنَا لَعَنَ ٱلسَّحَرَةُ وَالْواْ لِفِرْعَوْنَ آبِنَ لَنَا لَاَجُرًا إِن كُنَا يَعْنُ ٱلْعَلِمِينَ ﴿ قَالَ لَعَمْ وَإِنّكُمْ إِذَا لَمِنَ ٱلْمُقَرِّمِينَ ﴿ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ آبِنَ لَنَا لَلَحْنُ الْفَوْلُ مَا أَنْتُم مُلْقُونَ ﴿ فَالْفَوْنَ إِنَا لَنَحْنُ الْفَلِمِينَ فَي فَالْقُونَ إِنَا لَنَحْنُ الْفَلْوِينَ فَي فَالْقُولُ مِن فَالْقُولُ مِن فَالْقُولُ مَوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِمَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَالْقِيلِ السَّحَرَةُ السَّحَرَةُ السَّحَرَةُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

القراءات:

﴿ وَقِيلَ ﴾ :

بإشمام كسرة القاف الضم، قرأ الكسائي، وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة.

﴿ نَعُمْ ﴾ :

وقرأ الكسائي (نَعِم).

﴿ هِي تَلْقَفُ ﴾:

قرئ:

١- (هيَ تَلْقَفُ) وهي قراءة حفص.

٢- (هيَ تَلقَّفُ) وهي قراءة الباقين.

الإعراب:

﴿ قَالُوَا ءَامَنَا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ الْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَ الْمُعَارِدِ ا قد.

﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ضيح.

المفردات اللغوية:

﴿ لِمِيقَاتِ ﴾ ما وقت به من ساعات يوم معين، وهو وقت الضحى من يوم الزينة الذي حدده موسى عليه السلام. والميقات يطلق على الميقات الزماني كأشهر الحج، والميقات المكاني وهو مواقيت الإحرام . ﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُم عُونَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اله

﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ آَيَ الترم لهم الأجر والقربة عنده زيادة عليه إن غلبوا . ﴿ أَلْقُولُ مَا أَنتُم مُلْقُونَ ﴾ لم يرد به الأمر بالسحر والتمويه ، بل الإذن في تقديم ما هم فاعلوه لا محالة ، توسلاً به إلى إظهار الحق . ﴿ بِعِزَة فِرْعُونَ ﴾ أقسموا بعزة فرعون ، أي قوته على أن الغلبة لهم ، لفرط اعتقادهم في أنفسهم وإتيانهم بأقصى ما يمكن أن يؤتى به من السحر.

﴿ تَلْقَفُ ﴾ تبتلع . ﴿مَا يَأْفِكُونَ ﴾ ما يقلبونه عن وجهه، بتمويههم وتزويرهم،

فيخيلون حبالهم وعصيهم أنها حيات تسعى . ﴿ فَأُلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَلِحِلِينَ ﴿ الله لَعلمهم بأن مثله لا يتأتى بالسحر، وفيه دليل على أن منتهى السحر تمويه وتزويق، يخيل شيئاً لا حقيقة له. وإنما بدَّل الخرور بالإلقاء ليشاكل ما قبله، ويدل على أنهم لما رأوا ما رأوا لم يتمالكوا أنفسهم، فكأنهم أُخذوا وطرحوا على وجوههم، وأنه تعالى ألقاهم بما تعهدهم به من التوفيق . ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ الله على يدي موسى وهارون؛ لعلمهم بأن ما شاهدوه من العصا لا يتأتى بالسحر.

﴿ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ ﴾ قال فرعون أآمنتم لموسى . ﴿ عَاذَنَ لَكُمْ ۗ ﴾ أنا . ﴿ إِنَّهُ لَكُبِيرُكُمُ ٱللَّذِي عَلَمَكُمْ شَيئًا وَلَا المسؤول هو كبيركم موسى الذي علمكم شيئًا دون شيء، ولذلك غلبكم، وتواطأتم على ما حدث. أراد بذلك التلبيس على قومه لئلا يعتقدوا أنهم آمنوا عن بصيرة وظهور حق . ﴿ فَلَسَوْفَ تَعَلَمُونَ ﴾ وبال ما فعلتم، وما ينالكم مني.

﴿لَا صَٰيِّرً ﴾ لا ضرر علينا في ذلك وفيما يلحقنا من عذاب الدنيا . ﴿إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴾ أي إنا راجعون في الآخرة بعد موتنا إلى الله ربنا بأي وجه كان، فالصبر على الإيمان عجَّاء للذنوب موجب للثواب والقرب من الله تعالى . ﴿إِنَّا نَظْمَعُ ﴾ نرجو . ﴿أَن كُنَا ﴾ بأن كنا أو لأن . ﴿ أَوَلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ في زماننا.

التفسير والبيان:

أراد فرعون وقومه القبط أن يطفئوا نور الله بأفواههم، فأبي الله إلا أن يتم نوره، ولو كره الكافرون، وهذا شأن الإيمان والكفر، والحق والباطل، ما تواجها وتقابلا إلا غلب الإيمان الكفر: ﴿بَلُ نَقْذِفُ بِالْحَقِيَ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُم فَا اللهِ عَلَى الْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُم فَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمِ اللهِ عَلَى ا

وهذا مشهد من مشاهد الصراع بين الحق والباطل، قال تعالى:

﴿ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ ﴿ آَ السَحرة وجاؤوا من أقاليم مصر، في اليوم المخصص للقاء موسى، وهو وقت الضحى من يوم الزينة (العيد) كما حدد موسى: ﴿ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحُشَرَ النَّاسُ ضُحَى (العيد) كما حدد موسى: ﴿ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحُشَرَ النَّاسُ ضُحَى (العيد) كما حدد موسى: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللِّلْمُ الللللْمُ الللللِّلْمُ اللللْمُولِلْ

وكان السحرة أسحر الناس وأصنعهم وأشدهم تخييلاً في ذلك، وكانوا هم الفئة المثقفة، وكانوا جمعاً كثيراً، قيل: كانوا اثني عشر ألفاً، وقيل أكثر، والله أعلم بعددهم. قال ابن إسحاق: وكان أمرهم راجعاً إلى أربعة منهم وهم رؤساؤهم وهم: سابور وعاذور وحطحط ومصفى.

وأراد موسى عليه السلام أن تقع تلك المبارزة يوم عيد لهم، ليكون ذلك أمام حشد عظيم، ولتظهر حجته عليهم أمام الجموع الغفيرة، وهذا كله من لطف الله تعالى في إظهار أمر موسى عليه السلام.

﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم تُجْتَمِعُونَ ﴿ آَيَ طلب من الناس الاجتماع، وحثهم قوم فرعون على الحضور لمشاهدة ما يحدث من الجانبين، ثقة من فرعون بالغلبة، وهم أرادوا ذلك حتى لا يؤمن أحد بموسى، وموسى عليه السلام رغب أيضاً في هذا التجمع لتعلو كلمة الله، وتتغلب حجة الله على حجة الكافرين.

﴿ لَعَلَنَا نَتَبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ ٱلْعَلِينَ ﴿ أَي وقال قائلهم: إنا نرجو أن يتغلب السحرة، فنستمر على دينهم، ولا نتبع دين موسى. ولم يقولوا: نتبع الحق، سواء كان من السحرة أو من موسى؛ لأن الرعية على دين ملكهم.

﴿ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَعْنُ ٱلْغَلِبِينَ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَلِلَّكُمْ إِذَا لَيْمَنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ قَالُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَقَدْ جَمَّع حُولُهُ وَزَرَاءُهُ وَرَوْسَاءَ دُولُتُهُ وَجَنُودُ مَمْلَكَتُهُ، قَالُوا: هَلَ لَنَا أَجَرُ مَنْ مَالُ أُو

غيره إن تغلبنا على موسى، قال: تعم لكم الأجر، وزيادة على ذلك أجعلكم من المقربين عندي ومن جلسائي، فهم ابتدؤوا بطلب الجزاء: وهو إما المال وإما الجاه، فبذل لهم كلا الأمرين.

وبعدئذ تحاوروا مع موسى على البادئ بالإلقاء، فجعلهم أولاً كما قال تعالى: ﴿قَالَ لَهُمْ مُّوسَى اَلْقُواْ مَا أَنْتُم مُّلْقُونَ ﴿ فَالْمَوْ حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَةٍ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ اَلْفَالِمُونَ ﴿ فَي أَذِن لهم موسى بالبدء بالإلقاء، وقال: القوا ما تريدون إلقاءه من العصي والحبال، ثقة منه بأن الله غالبه ومؤيده، وليكون ما يلقونه طعمة لعصاه، بعد أن عرضوا عليه أن يبدأ أولاً بالإلقاء، فألقوا ما معهم من الحبال المطلية بالزئبق، والعصي المحشوة به، وقالوا: بعزة فرعون أي بقوته وجبروته إنا لنحن المتغلبون عليه.

فلما حميت الشمس، تحركت العصي والحبال، وامتلأت الساحة بالحيات والثعابين، وخيل إلى موسى أنها تسعى، وسحروا أعين الناس، واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم، كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا حِبَالْهُمُ وَعِصِيَّهُم يُحَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنّهَا تَسْعَى ، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِنِفَةً مُّوسَىٰ ﴿ فَأَنّا لَا تَخَفّ إِنّاكَ أَنتَ سِحْرِهِمْ أَنّهَا تَسْعَى ، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِنِفَةً مُّوسَىٰ ﴿ فَأَنّا لَا تَخَفّ إِنّاكَ أَنتَ سِحْرِهِمْ أَنّهَا تَسْعَى ، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِنِفَةً مُّوسَىٰ ﴿ فَلَمّا اللّه قَلْمَا اللّه وَسَعْر عَظِيمٍ ﴾ [الأعراف: ١١٦/٧] . وحينئذ ابتهج ألنّاسِ وأسترَهُبُوهُم وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴾ [الأعراف: ١١٦/٧] . وحينئذ ابتهج فرعون وقومه، واعتقدوا أن السحرة غلبوا، وأن عصا موسى لن تفعل شيئاً أمام آلاف الحيات.

فأمره الله أن يلقي عصاه:

﴿ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ أَي فَلَمَا أَلْقَى موسى عصاه، فإذا هي تبتلع من كل بقعة ما قلبوا صورته وزيفوا حاله بتمويههم وتخييلهم أنها حيات تسعي، فلم تدع منه شيئًا، كما قال تعالى: ﴿ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكً فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَوَقَعَ الْخَقُ وَبَطَلَ مَا كَانُوا بِعَمْلُونَ ﴿ فَا الْعَرَافِ: ١١٧/١-١١٨].

﴿ فَأُلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَكِمِدِينَ ﴿ قَالَ اللهِ السَّحِرةِ سَاجِدِينَ بِلا شَعُورِ ؟ لأنهم أدركوا أن ما فعله موسى فوق قدرة البشر، وأنه من فعل إله الكون رب موسى وهارون، فلم يتمالكوا أنفسهم إلا ووجدوها ساجدة لهذا الإله، أما هم فقد بذلوا أقصى ما لديهم من علم وطاقة، وما هو منتهى فعل السحرة من تخييل وتمويه.

وفاعل الإلقاء في (أُلقي) أو نائب الفاعل هو الله عز وجل بما رزقهم من التوفيق، أو هو إيمانهم، أو ما عاينوا من المعجزة الباهرة. ويجوز عدم تقدير فاعل؛ لأن ألقوا بمعنى خروا وسقطوا.

والتعبير بالإلقاء إشارة إلى الدهشة التي اعترتهم، حتى لكأنهم أُخذوا فطُرحوا وسقطوا ساجدين لله. ثم أعلنوا ما وقر في صدورهم:

﴿ قَالُواْ ءَامَنَا بِرَبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ يَ مُوسَىٰ وَهَدُونَ ﴿ إِنَّ أَلَى قَالَ السحرة: صدقنا واعترفنا برب العالمين الذي دعا إليه موسى وهارون، مفضلين الإيمان على الكفر، والحق على الباطل، غير عابئين بعزة فرعون وجبروته وباطله، ولا طامعين بأجره وقربته ومنافعه.

وهذا دليل على إسقاط ربوبية فرعون، وأن سبب الإيمان هو ما رأوه من معجزة الرسولين: موسى وهارون عليهما السلام.

ولما رأى فرعون ما حدث أسقط في يده، وتحير في أمره، فلجأ إلى التهديد والوعيد شأن العتاة الظالمين، حتى لا تسقط هيبته أمام شعبه، وتتداعى أركان حكمه وسلطانه، ويفعل الناس مثل فعل السحرة الكثيرين، فإنه توقع الغلبة، ففوجئ بالهزيمة المنكرة، ولكن لم تفلح تهديداته في السحرة شيئاً، وأصروا على الإيمان بالله تعالى، لانكشاف الحقيقة لهم، وقال لإنقاذ موقفه:

أُولاً - ﴿ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ فَبَلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمُّ ﴾ قال فرعون للسحرة: أتؤمنون

بموسى قبل استئذاني، وكيف تخرجون عن طاعتي، وأنا الحاكم المطاع؟! وفي هذا إيهام أن مسارعتكم إلى الإيمان به دالة على ميلكم إليه، وأنكم متهمون بالتواطؤ معه، فربما قصروا في إتقان السحر.

وإنما قال ﴿ لَهُ ﴾ لا (به) لأنه الذي يدعو إليه موسى وهارون.

ثانياً - ﴿إِنَّهُ لَكِيرُكُمُ النَّدِى عَلَمَكُمُ السِّحْرَ ﴿ وهذا تصريح بما رمز إليه أولاً ، فإنكم فعلتم ذلك بتواطؤ بينكم وبينه ، وقصّرتم في السحر ، ليظهر أمر موسى . وهذا تلبيس على القوم وتضليل لهم لئلا يعتقدوا أن إيمان السحرة حق ، ومبالغة في التنفير عن موسى عليه السلام ، ومكابرة ظاهرة الضعف ، فإنهم لم يجتمعوا بموسى قبل الموعد أصلاً ، فكيف يكون هو كبيرهم الذي علمهم السحر؟!

ثالثاً - ﴿ فَلَسَوْفَ تَعَلَمُونَ ﴾ وبال ما فعلتم، وما ينالكم مني من عقاب. وهذا وعيد مطلق وتهديد شديد.

رابعاً - ﴿ لَأُفَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمُ ۚ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِبَنَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ أي توعدهم بتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، والصلب بعد ذلك جميعاً. وليس في الإهلاك أشد من ذلك.

فأجابوه بما يدل على صلابة الإيمان بوجهين:

الأول - ﴿ قَالُواْ لَا صَيْرٍ لِنَا ۖ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿ الضروالضيرواحد، أي لا حرج ولا ضرر علينا من ذلك، ولا نبالي به، فكل إنسان ميت، ولو بعد حين، والمرجع إلى الله عز وجل، وهو لا يضيع أجر من أحسن عملاً، ولا يخفى عليه ما فعلت بنا، وسيجزينا على ذلك أتم الجزاء، وهذا دليل على أنهم ما آمنوا رغبة في ثواب أو رهبة من عقاب، وإنما مقصودهم مرضاة الله تعالى، ولهذا قالوا:

الثاني - ﴿إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَيْنَا آن كُنَّا آوَلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ وهذا إشارة منهم إلى الكفر والسحر، أي إنا نأمل أن يغفر لنا ربنا ذنوبنا وما أكرهتنا عليه من السحر، من أجل أن كنا أول المؤمنين الذين شهدوا هذا الموقف، أو بسبب أنا بادرنا قومنا من القبط إلى الإيمان. فما كان من فرعون إلا أن قتلهم جميعاً. والطمع في هذا الموضع يحتمل اليقين، كقول إبراهيم: ﴿ وَاللَّذِي ٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴾ [الشعراء: ٢٦/٢٦] ويحتمل الظن؛ لأن المرء لا يعلم ما سيحصل في المستقبل.

ونظير الآية: ﴿قَالُواْ لَن نُوْثِرُكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ ٱلْمِيْنَتِ وَٱلَّذِى فَطَرَنَا ۖ فَاقْضِ مَا آنَتَ قَاضٍ ۚ إِنَّمَا نَقْضِى هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيَا ۚ إِنَّا ءَامَنَّا بِرَبِنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَيْنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۚ إِنَّا اللهِ: ٢٠/٧٠-٢٧].

فقه الحياة أو الأحكام:

كان اجتماع السحرة مع موسى عليه السلام للمبارزة أمام فرعون وملئه في مشهد عظيم خلده التاريخ، تبين فيه موقف أهل الحق والإيمان بالله، وموقف الأفاكين والمبطلين.

اجتمع الناس يوم عيد للقبط هو يوم الزينة، كما حدد موسى عليه السلام: ﴿قَالَ مَوْعِدُكُمُ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحَشَرَ النَّاسُ ضُحَى ﴿ اللهِ ١٩/٢٠] وحرض بعضهم بعضاً على الحضور، ورجوا أو تأملوا غلبة السحرة على موسى وأخيه هارون.

وبوادر الهزيمة كانت قائمة، فالسحرة أرادوا التفوق والغلبة لهدف دنيوي إما المال وإما الجاه، ووعدهم فرعون بالأمرين معاً، وأما موسى وأخوه عليهما السلام فأرادوا نصرة الحق، وإثبات صدق النبوة والرسالة، وإعلاء كلمة الله، فأيدهما الله بنصره؛ لأن المعجزة أمر خارق للعادة، مصدرها الإرادة الإلهية، وشتان بين قدرة الله وقدرة البشر!.

ومن علائم الهزيمة: ابتداء السحرة بإلقاء حبالهم وعصيهم لتكون طعمة لعصا موسى عليه السلام، بالرغم من انشداه الناس وانبهارهم بها، روي عن ابن عباس: أنهم لما ألقوا حبالهم وعصيهم، وقد كانت الحبال مطلية بالزئبق، والعصي مجوفة مملوءة بالزئبق، فلما حميت اشتدت حركتها، فصارت كأنها حيات تدب من كل جانب من الأرض، فهاب موسى عليه السلام ذلك، فقيل له: ألق ما في يمينك ﴿فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ﴿ الله عَمَاهُ مَا مَن عصاه، فإذا هي كما كانت، فلما رأى السحرة ذلك قالوا لفرعون: موسى عصاه، فإذا هي كما كانت، فلما رأى السحرة ذلك قالوا لفرعون: كنا نساحر الناس، فإذا غلبناهم بقيت الحبال والعصي، وكذلك إن غلبونا، ولكن هذا حق، فسجدوا وآمنوا برب العالمين.

أما عدد السحرة والحبال والعصي فليس فيها رواية ثابتة، والذي يدل عليه القرآن أنها كانت كثيرة، من حيث حشروا من كل بلد، ولأن فرعون اطمأن إلى الغلبة بهذا الجمع الغفير.

ومن أمارات الهزيمة: أن السحرة قالوا حين الإلقاء: ﴿ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ اَلْعَالِبُونَ ﴾ أي قطعوا بالغلبة، أما موسى فألقى باسم الله وعزته.

والمفاجأة العظمى الأخرى غير نصر المعجزة لموسى عليه السلام هي إيمان السحرة بالله عز وجل، فخروا ساجدين لله تعالى؛ لأنهم كانوا عالمين بمنتهى السحر، فلما رأوا أن عصا موسى تبتلع كل ما صنعوا من تخييل وتمويه، وشاهدوا أن ذلك خارج عن حدّ السحر، علموا أنه ليس بسحر.

وقد أعلنوا إيمانهم الجازم بالله عز وجل غير عابئين بتهديدات فرعون الجبار العاتي، وفضلوا الموت استشهاداً في سبيل هذا الإيمان، مع تقطيع الأيدي والأرجل والصلب، على العودة إلى مستنقع الكفر وضلال السحر، وخلد القرآن الكريم موقفهم الصلب الثابت رضي الله عنهم، بأمرين:

الأول - التفاني في حب الله وابتغاء مرضاته، وأنهم ما آمنوا رغبة في ثواب أو رهبة من عقاب: ﴿ قَالُواْ لَا ضَيْرٌ لِنَّا ۚ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿ آَ وَهَذَا أَعَلَى دَرِجَاتِ الصديقينِ.

الثاني - التخلص من تَبِعاتِ الماضي الذميم القائم على الكفر والسحر: ﴿ إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِر لَنَا رَبُّنَا خَطَيَنَا ﴾ فكانوا بذلك السباقين إلى الإيمان في بيئة تغصُّ بالكفر ﴿ أَن كُنَّا ۖ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

- 0 -

نجاة موسى وقومه وإغراق فرعون وجنده

القراءات:

﴿ بِعِبَادِيّ إِنَّكُمْ ﴾:

وقرأ نافع (بعباديَ إنكم).

﴿ حَالِدُرُونَ ﴾:

وقرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو (حذرون).

﴿ وَعُيُونِ ﴾ :

قرئ:

١- (وعِيُون) وهي قراءة ابن كثير، وابن ذكوان، وحمزة، والكسائي.

٢- (وعُيُون) وهي قراءة الباقين.

﴿ مَعِیَ رَبِّی ﴾ :

قرئ:

١- (معيَ ربي) وهي قراءة حفص.

٢- (معي ربي) وهي قراءة الباقين.

الإعراب:

﴿ أَنْ أَسْرِ ﴾ في موضع نصب بـ(أوحينا) وتقديره: بأن أسرِ، فحذفت الباء، فاتصل الفعل به.

﴿ لَشِرْذِمَةٌ فَلِيلُونَ ﴾ إنما جمع ﴿ فَلِيلُونَ ﴾ وإن كان لفظ ﴿ لَشِرْذِمَةٌ ﴾ مفرداً ، حملاً على المعنى ؛ لأن الشرذمة جماعة من الناس، موافقة لرؤوس الآي، ولو أفرد لكان جائزاً حملاً على اللفظ.

﴿ كُذَٰلِكَ ﴾ فيه ثلاثة أوجه: النصب بفعل مقدر أي أخرجناهم مثل ذلك المقام الإخراج الذي وصفنا. والجرعلى أنه وصف لمقام، أي مقام مثل ذلك المقام الذي كان لهم، والرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي الأمر كذلك. ﴿ مُشْرِقِينَ ﴾ حال لقوم فرعون.

﴿ فَٱنفَلَقَ ﴾ معطوف على جملة فعلية محذوفة، تقديرها: ضُرب البحر فانفلق، ويجوز حذف الجملة الاسمية، كقولهم: زيد أبوه منطلق وعمرو، أي وعمرو أبوه منطلق، مثل: ﴿ وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنَ أَي واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر.

البلاغة:

﴿ فَأَنفَكَ ﴾ إيجاز بالحذف، أي فضرب البحر فانفلق.

﴿ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ تشبيه مرسل مجمل، ذكرت أداة الشبه وحذف وجه الشبه، أي كالجبل في رسوخه وثباته.

المفردات اللغوية؛

﴿ وَأُوحَيّنَ إِلَىٰ مُوسَىٰ ﴾ أي بعد سنين أقامها في مصر يدعو شعبها بآيات الله إلى الحق، فلم يزيدوا إلا عتواً وفساداً وإعراضاً ﴿ أَنْ أَسْرِ ﴾ أي سر بهم ليلاً ، وأسر: من سرى بمعنى أسرى: سار ليلاً ، وقد أمر موسى بالتوجه إلى البحر ﴿ إِنّكُم مُنّبَعُونَ ﴾ يتبعكم فرعون وجنوده ، وهو علة الأمر بالإسراء ، فإذا اتبعوكم مصبحين قبل وصولكم إلى البحر أنجيكم وأغرقهم ، إذ إنهم يسيرون وراءكم ، ويدخلون في مساركم في البحر . ﴿ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ ﴾ حين أخبر بسيرهم . ﴿ فِي الْمَارِينَ ﴾ قيل: كان له ألف مدينة ، واثنا عشر ألف قرية . ﴿ حَشِرِينَ ﴾ جامعين العساكر ليتبعوهم .

 (أن) وإنا لجميع مستعدون في حذر وحزم في الأمور. وقرئ: حَذِرون أي متيقظون.

﴿ فَأَخْرَجُنْهُم ﴾ أي فرعون وقومه من مصر ليلحقوا موسى وقومه، أي هيأنا في أنفسهم دواعي الخروج وحملناهم عليه . ﴿ جَنَّتِ ﴾ بساتين كانت على جانبي النيل . ﴿ وَعُيُونِ ﴾ أنهار جارية في الدور من النيل . ﴿ وَكُنُونِ ﴾ أموال كنزوها أو خزنوها في الأرض . ﴿ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ﴾ أي قصور عالية ومنازل فخمة. ﴿ كَذَلِك ﴾ أي مثل ذلك الإخراج أخرجناهم، أو كذلك إخراجنا كما وصفنا. ﴿ وَأَوْرَثُنَهَا بَنِي السِّرَءِيلَ ﴾ بعد إغراق فرعون وقومه . ﴿ فَأَتْبَعُوهُم ﴾ لحقوهم. ﴿ فَأَتْبَعُوهُم ﴾ لحقوهم.

﴿ فَلَمَّا تَرَاءَا ٱلْجَمْعَانِ ﴾ تقاربا بحيث رأى كل منهما الآخر ﴿ لَمُدْرَكُونَ ﴾ للمحقون، يدركنا جمع فرعون، ولا طاقة لنا به ﴿ قَالَ ﴾ موسى ﴿ كَلَّمْ ۗ ﴾ أي لن يدركونا ﴿ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي ﴾ بالحفظ والنصرة ﴿ سَيَهْدِينِ ﴾ طريق النجاة منهم.

﴿ أَنِ ٱصْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرِ ﴾ أي البحر الأحمر (القُلْزُم) أو النيل . ﴿ فَأَنفَلَقَ ﴾ أي فضرب، فانشق اثني عشر فِرْقاً بينها مسالك . ﴿ فِرْقِ ﴾ قطعة من البحر. ﴿ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ كالجبل الضخم الثابت، فدخلوا في شعابها، كل سبط في شعب، لم يبتل منها أحد . ﴿ وَأَزَلفَنا ﴾ قرّبنا . ﴿ ثُمّ ﴾ هناك . ﴿ ٱلْآخَرِينَ ﴾ فرعون وقومه، حتى دخلوا وراءهم مداخلهم، وسلكوا مسالكهم . ﴿ وَأَنجَينَا مُوسَىٰ وَمَن مَعَهُ وَمَعْمِينَ فَن ﴾ بحفظ البحر على تلك الهيئة إلى أن عبروا . ﴿ ثُمّ اَغْرَقْنَا وخروج بني إسرائيل منه . ﴿ إِنّ فِي ذَلِكَ ﴾ الإغراق . ﴿ لَأَيدً ﴾ لعظة وعبرة وخروج بني إسرائيل منه . ﴿ إِنّ فِي ذَلِكَ ﴾ الإغراق . ﴿ لَأَيدً ﴾ لعظة وعبرة وقرما كان أكثرُهُم مُؤْمِنِينَ ﴾ وما تنبه عليها أكثرهم، إذ لم يؤمن بها أحد ممن في عصر من القبط غير آسية امرأة فرعون، وأبيها (حزقيل) مؤمن آل فرعون، ومريم بنت ذاموسي التي دلت على عظام يوسف عليه السلام،

وكذلك بنو إسرائيل بعد النجاة سألوا بقرة يعبدونها، واتخذوا العجل، وقالوا: ﴿لَن نُؤُمِنَ لَكَ حَتَىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْـرَةً﴾ [البقرة: ٢/٥٥] . ﴿ٱلْعَزِيزُ﴾ المنتقم من أعدائه . ﴿ٱلرَّحِيمُ﴾ بالمؤمنين، فأنجاهم من الغرق.

مقدمة لخروج بني إسرائيل من مصر:

ذكر المفسرون أنه لما طال مقام موسى عليه السلام ببلاد مصر، وأقام بها حجج الله وبراهينه على فرعون وملئه، وهم في ذلك يكابرون ويعاندون، لم يبق لهم إلا العذاب والنكال، فأمر الله تعالى موسى عليه السلام أن يخرج ببني إسرائيل ليلاً من مصر، وأن يمضي بهم حيث يؤمر، ففعل موسى عليه السلام ما أمره به ربه عزّ وجلّ. خرج بهم بعدما استعاروا من قوم فرعون حلياً كثيراً، قائلين لهم: إن لنا في هذه الليلة عيداً. وكان خروجه بهم وقت طلوع القمر.

وكان موسى عليه السلام سأل عن قبر يوسف عليه السلام، فدلته امرأة عجوز من بني إسرائيل عليه، فاحتمل تابوته معهم؛ لأن يوسف عليه السلام قد أوصى بذلك إذا خرج بنو إسرائيل أن يحتملوه معهم.

التفسير والبيان:

وَ وَأَوْمَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى ٓ إِنّكُمْ مُتّبَعُونَ ۞ : أوحى الله إلى موسى أن يسير ليلاً باتجاه البحر مع قومه بني إسرائيل، ففعل موسى، وقد أخبره الله أن فرعون وقومه سيتبعونهم، حتى إذا تبعوهم مصبحين، تقدموا عليهم ولم يدركوهم قبل وصولهم إلى البحر، فيدخلون فيه، ثم يلحقهم في مسالكهم فرعون وجنده، فيطبقه عليهم ويغرقهم.

وكانت إقامة بني إسرائيل في مصر ٤٣٠ سنة، وليلة الخروج هي عيد الفصح عندهم إلى الأبد. وكان عددهم كما روي عن ابن عباس ست مئة ألف ماش من الرجال.

﴿ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمُكَابِّنِ حَشِرِينَ ﴿ أَي فَلَمَا أَصْبَحَ فَرَعُونَ وقومه وعلم بخروج بني إسرائيل، فأرسل سريعاً في مدائن مصر من يحشر الجند كالنقباء والحجّاب.

واستخدم فرعون أسلوب التعبئة المعنوية لتحريض قومه على الخروج معه، فوصف بني إسرائيل بثلاث صفات:

اً - ﴿ إِنَّ هَـُؤُكِآءِ لَشِرْذِمَةُ قَلِيلُونَ ﴿ إِنَّ بِنِي إِسرائيل لطائفة قليلة، فيسهل متابعتهم وأسرهم أو قتلهم أو إعادتهم إلى العبودية.

أ - ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَايِظُونَ ﴿ فَي كَا أَي إنهم في كُل آونة يغيظوننا ويضايقوننا،
 بالفتنة والشغب، وقد ذهبوا بأموالنا، وخرجوا عن عبوديتنا، وخالفوا ديننا.

٣ - ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ ﴿ قَالَ ﴾ أي وإن جميعنا قوم آخذون حذرنا وأهبتنا ومستعدون بالسلاح، وإني أريد إبادتهم واستئصالهم.

فجمع الجموع الغفيرة، ولا يوجد رواية ثابتة تحصي عددهم، ولا عدد بني إسرائيل، لكن من المؤكد أن عددهم كان أقل من عدد جند فرعون.

﴿ فَأَخْرَجْنَكُهُم مِّنِ جَنَّتِ وَعُيُّونِ ﴿ فَكُونِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ﴿ فَهُ أَي فَجَعَلْنَا فِي قَلُوبِهُم دَاعِية الحُروج، وخرجوا من النعيم إلى الجحيم، وتركوا البساتين الحضر، والرياض العُنّ، والأنهار الجارية والأموال المكنوزة المحزونة في الأرض والمنازل العالية والدور الفخمة والملك والجاه العظيم في الدنيا.

﴿ كَنَالِكَ وَأَوْرَثَتُهَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ﴿ أَي كَانِ الأَمْرِ حَقاً كَمَا قَلَنَا، وكذلك كَانِ إِخْرَاجِنَا كَمَا وَصَفْنَا، وورثنا بني إسرائيل تلك الثروات، وتحولوا من العبودية إلى الحرية والاستقلال والترف والنعيم، كما قال تعالى: ﴿ وَأُورَثُنَا الْقَوْمَ اللَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعَفُونَ مَشَكِرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَعَكْرِبَهَا اللَّي بَكْرَكُنَا فِيهَا ﴾ القَوْمَ اللَّذِينَ الشَّعْفِفُوا فِ الاعراف: ٧/١٣١]، وقال سبحانه: ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى ٱلَذِينَ السَّمُضَعِفُوا فِ الاَرْضِ وَبَعْمَلَهُمُ أَلُورِثِينَ ﴿ وَاللَّهُ الْمَارِثِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَارِثِينَ ﴾ [الفصص: ٢٨/٥].

﴿ فَأَنَّبَعُوهُم مُشْرِقِينَ ﴿ أَي وصلوا إليهم عند شروق الشمس على خليج السويس. وفي هذه الآونة ظهرت المخاوف على بني إسرائيل، فقال تعالى:

﴿ فَلَمَّا تَرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدَّرَكُونَ ﴿ أَي فَلَمَا رأَى كُلَ من الفريقين صاحبه، قال بنو إسرائيل وقد أيقنوا بالهلاك: إن فرعون وجنوده لحقوا بنا وسيقتلوننا، أو إنا لمتابَعون وسنموت على أيديهم.

فطمأنهم موسى عليه السلام وهدَّأ نفوسهم قائلاً:

﴿ قَالَ كَلَّا ۗ إِنَّ مَعِى رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ قَالَ مُوسَى : كَلَا لَا يَدْرَكُونَنَا، إِنْ مَعِي رَبِي بِالْحَفْظُ وَالنَصْرَةُ سَيَهْدِينِي إِلَى طَرِيقِ النَّجَاةُ وَالْخَلَاصُ مَنْهُم، وسينصرني عليهم؛ وأوحى الله إلى موسى :

﴿ وَأَزَلُفْنَا ثُمَّ ٱلْآخَرِينَ ﴿ أَي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَهُمِ اللَّهِ عَلَي وَهُم فَرَعُونَ وَجَنُودَهُ، فَتَبَعُوهُم.

﴿ وَأَنِجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ۚ أَجْعِينَ ﴿ ثُمَّ أَغْرَفْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ أَي أَنجينا موسى وبني إسرائيل ومن اتبعهم على دينهم، فلم يهلك منهم أحد، وأغرق فرعون وجنوده، ولم يبق منهم أحد.

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآكِيَّةً ﴾ أي إن في هذه القصة وما فيها من العجائب لعبرة وعظة وآية دالة على قدرة الله تعالى وعلى صدق موسى عليه السلام، وعلى إنجاء عباد الله المؤمنين وإهلاك الكافرين.

﴿ وَمَا كَانَ أَكَثَرُهُم مُوْمِنِينَ ﴾ أي ولم يؤمن أكثر من بقي في مصر من القبط، وكذلك لم يؤمن أكثر بني إسرائيل، فإن هذه المعجزة تحمل على الإيمان، ومع ذلك كذب بنو إسرائيل، واتخذوا العجل إلهاً، وقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة.

وفي هذا تسرية أو إيناس للرسول عليه عما أغمه وأحزنه من تكذيب قومه، مع قيام الأدلة والمعجزات على الإيمان بالله والرسل.

﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ۞ أي وإن الله تعالى لهو المنتقم من أعدائه، الرحيم بأوليائه المؤمنين. وهذا بشارة بالنصر للنبي ﷺ في المستقبل القريب.

فقه الحياة أو الأحكام:

في هذا الفصل الخامس والأخير من قصة موسى وفرعون حسم الموقف حسماً يظهر قدرة الله تعالى في أحلك الساعات وأشد الأزمات، ويبين مدى ضعف الاعتماد على القوة البشرية الظالمة في مواجهة قدرة الله تعالى واختراعه، أما عصا موسى فمجرد ضربها ليس بفارق للبحر إلا بما اقترن به من إظهار القدرة الإلهية، وهذا ما يجب التبصر به بالنسبة إلى الكافرين غير المؤمنين الهازئين بتأثير العصا في فلق البحر اثني عشر طريقاً يَبَساً.

ومن حكمته تعالى أن يستدرج الظالمين إلى الهاوية والهلاك، فيغرقهم جميعاً ليكون عبرة للمعتبر، وأن يقود جيش الإيمان بقيادة نبيهم إلى ساحل النجاة، ليظهر فضله، وتمام نعمته عليهم، وكان بإمكان الله تعالى أن يهلك فرعون وجنوده في قلب مملكته وفي أرض دولته.

وإظهاراً لتلك الحكمة وسنته تعالى في عباده لإنجاء المؤمنين المصدقين من أوليائه، المعترفين برسالة رسله وأنبيائه، وإهلاك الكافرين المكذبين لهم من أعدائه، أمر موسى عليه السلام أن يخرج ببني إسرائيل ليلاً وسماهم عباده؛ لأنهم آمنوا بموسى، وأوحى إليه أن فرعون وجنوده سيتبعونهم ليردوهم إلى بلاد مصر، لإبقائهم عبيداً أرقاء.

فجمَّع فرعون عساكره، وأعد جيشه في اليوم التالي لمسيرة موسى ببني إسرائيل ليلاً، مستنفراً القوى العسكرية بأن هؤلاء طائفة قليلة حقيرة، وأنهم أعداء لنا لمخالفتهم ديننا وذهابهم بأموالنا التي استعاروها كما تقدم بيانه، وأننا مجتمع أخذنا حذرنا وأسلحتنا.

وكان هذا الاستنفار تجريداً لهم من أرض مصر وما فيها من أشجار وأنهار ومنازل عالية، وجعل ممتلكاتهم إرثاً مشروعاً لبني إسرائيل الذين كانوا عبيداً أذلاء مستضعفين في مصر. قال الحسن وغيره: رجع بنو إسرائيل إلى مصر بعد هلاك فرعون وقومه. وقيل: أراد بالوراثة هنا ما استعاروه من حلي آل فرعون بأمر الله تعالى. قال القرطبي: وكلا الأمرين حصل لهم، والحمد لله، أي فقد عادوا إلى مصر وأصبحوا قادتها وسادتها وملاكها.

وتبع فرعون وقومه بني إسرائيل حين أشرقت الشمس. وكان سبب تأخر فرعون وقومه إما اشتغالهم بدفن أولادهم الأبكار الذين ماتوا في تلك الليلة بسبب وباء وقع فيهم، وإما لأن سحابة أظلتهم وظلمة أعاقتهم، فما تقشعت عنهم حتى أصبحوا.

فلما تقابل الجمعان بحيث يرى كل فريق صاحبه، خاف أصحاب موسى، وقالوا: لقد قرب منا العدو ولا طاقة لنا به، فالعدو وراءنا والبحر أمامنا، وساءت ظنونهم، وقالوا لموسى على جهة التوبيخ والجفاء: ﴿إِنَّا لَمُدَّرِّكُونَ ﴾ فرد عليهم قولهم وزجرهم وذكّرهم وعد الله سبحانه بالهداية والظفر، قائلاً لهم:

﴿ كُلَّا ﴾ لم يدركوكم ﴿ إِنَّ مَعِيَ رَقِي سَيَهْدِينِ ﴾ أي معي بالنصر على العدو، وسيدلني على طريق النجاة.

فلما عظم البلاء واشتد خوف بني إسرائيل، ورأوا من الجيوش ما لا طاقة لهم بها، أمر الله تعالى موسى أن يضرب البحر بعصاه؛ لأنه تعالى أراد أن تكون الآية متصلة بموسى ومتعلقة في الظاهر بفعل يفعله، وإلا فضرب العصاليس بفارق للبحر، ولا معين على ذلك بذاته إلا بما اقترن به من قدرة الله تعالى واختراعه، وجعل هذا من معجزات موسى عليه السلام.

ولما انفلق صار فيه اثنا عشر طريقاً على عدد أسباط بني إسرائيل، ووقف الماء بينها كالجبل العظيم، وكأنه مُجِمِّد، فصار البحر طريقاً يَبَساً بتأثير رياح لفحتها وجففتها وجعلتها كوجه الأرض، كما قال تعالى: ﴿ فَأَضْرِبْ لَهُمُ طَرِيقاً فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسَا لَا يَخَفُ دَرَكا وَلَا تَخَشَىٰ ﴾ [طه: ٢٧/٢٠].

وقرَّب الله فرعون وقومه إلى البحر، والغيظ يملأ نفوسهم، ونار الحقد تغلي في قلوبهم كالمراجل، وأنجى موسى ومن معه أجمعين، ثم لما صار الآخرون في وسط البحر أطبقه عليهم وأغرقهم جميعاً.

إنها آية وأي آية! عظة للمتعظ وعبرة للمعتبر المتأمل، حقاً، إن الذي حدث في البحر آية عجيبة من آيات الله العظام الدالة على قدرته، وعلى صدق موسى عليه السلام من حيث كان معجزة له، وعلى اعتبار المعتبرين به أبداً.

وفي هذا تحذير شديد من الإقدام على مخالفة أمر الله تعالى، وأمر رسوله، ويكون فيه اعتبار وتسلية لمحمد على الذي كان يغتم بتكذيب قومه مع ظهور المعجزات، فلا تعجب يا محمد من تكذيب أكثر قومك لك، واصبر على إيذائهم، فلعلهم أن يصلحوا، لذا قال تعالى عقيب ذلك:

﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ سواء من قوم فرعون أو من قوم موسى، فإنه لم

يؤمن من قوم فرعون إلا مؤمن آل فرعون واسمه حزقيل، وابنته آسية امرأة فرعون، ومريم بنت ذا موسى العجوز التي دلت على قبر يوسف الصديق عليه السلام. وأما قوم موسى فبعد أن نجوا، عبدوا العجل، وقالوا: ﴿ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً ﴾ [البقرة: ٢/٥٥].

القصة الثانية قصة إبراهيم عليه السلام

التنديد بعبادة الأصنام وبيان صفات الرّب المستحق للعبادة

﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، مَا تَعْبُدُونَ ۞ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُلُ لَمْنَا عَكِفِينَ ۞ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ۞ أَوْ يَنفعُونَكُمْ أَوْ يَنفعُونَكُمْ أَوْ يَنفعُونَكُمْ أَوْ يَنفعُونَكُمْ الْأَفْلَمُونَ ۞ فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِيَ إِلَا رَبَّ الْعَلَمِينَ ۞ تَعْبُدُونَ ۞ فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِيَ إِلَا رَبَّ الْعَلَمِينَ ۞ اللّذِى خَلُقَنِي فَهُو يَهِدِينِ ۞ وَالّذِى هُو يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۞ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ۞ وَالّذِى يُمِيتُنِي ثُمَّ يُعْيِينِ ۞ وَالّذِى أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيتَنِي يَشْفِينِ ۞ وَالّذِى يُمِيتُنِي ثُمَ يُعْيِينِ ۞ وَالّذِى أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيتَنِي يَشْفِينِ ۞ وَالّذِى أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيتَنِي يَشْفِينِ ۞ وَالّذِى أَلْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيتَنِي يَشْفِينِ ۞ وَالّذِى أَلَيْنِ ۞ وَالّذِى يُمِيتُنِي ثُمُ مَا يُعْيِينِ ۞ وَالّذِى أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيتَنِي يَرْهُمُ اللّذِينِ ۞ وَالّذِى اللّذِينِ ۞ وَالّذِى أَلْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيتَنِي يَوْمِ اللّذِينِ ۞ وَالّذِينِ ۞ وَالّذِي اللّذِينِ أَنْ يَعْفِرَ لِي خَطِيتَنِي وَمُ مَا لَذِينِ أَلَا إِلَا مَامِئُونَ أَلَى وَاللّذِينَ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيتَنِي يَوْمَ اللّذِينِ ۞ وَالّذِي الْمَاعُ أَن يَعْفِرَ لِي خَطِيتَنِي وَمُ اللّذِينِ أَنْ يَعْفِرَ لَيْ إِلَيْ اللّذِينِ اللّذِينِ اللّذِينِ اللّذِينِ اللّذِينِ اللّذِينِ اللّذِينِ اللّذِينِ اللّذِينِ اللّذِينَ اللّذِينِ اللّذِينِ اللّذِينِ اللّذِينِ اللّذِينِ اللّذِينِ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذُي الْمُعْمُونَ اللّذِينِ اللّذِينَ اللّذِينِ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينِ اللّذِينِ الللّذِينَ الْمُعْمَالِينِ اللّذِينَ اللّذِينَ الْمُعْمُ أَلَا الْمُعْمِلِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ الْمُعْمِلِينَ اللّذِينَ الْمُعْمِلِينَ اللّذِينَ الْمُعْمِلُونَ أَلَالِينَ اللّذِينَ الْمُعْمُ اللّذِينَ الْمُعْمِلِينَ اللّذِينَ الْمُؤْمِلُونَ اللّذِينَ الْمُؤْمِلُ اللّذِينَ الْمُؤْمِلَا اللّذِينَ الْمُؤْمِلِ اللّذِينَ اللّذِينَ الْمُؤْمِلُولُ اللّذ

القراءات:

﴿ عَدُوٌّ لِنَّ إِلَّا ﴾:

وقرأ نافع، وأبو عمرو (عدوٌ ليَ إلا). الإعراب:

﴿ إِذْ قَالَ ﴾ بدل من قوله ﴿ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ﴾

﴿ هَلَ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴾ فيه مضاف محذوف، أي هل يسمعون دعاءكم إذ تدعون.

﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَّ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴾ ﴿ عَدُوٌّ ﴾ : اسم مفرد يؤدي معنى الجمع. و﴿ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ : منصوب على الاستثناء المنقطع؛ لأنه سبحانه ليس من أعداء إبراهيم.

﴿ ٱلَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِينِ ۞ ﴾ ﴿ ٱلَّذِى ﴾ مبتدأ ، و﴿ فَهُو يَهْدِينِ ﴾ خبره، والفاء للسببية.

﴿ وَٱلَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۞ عطف على ﴿ ٱلَّذِى ﴾ المتقدم، وخبره محذوف. وتقديره: والذي هو يطعمني ويسقيني، فهو يهدين. وكذلك كل ما جاء بعدها من ﴿ ٱلَّذِى ﴾ إلى قوله: ﴿ وَٱلَّذِى ٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي ﴾ خبره: "فهو يهدين» مقدراً.

البلاغة:

﴿ يَنْفَعُونَكُمُ أَوْ يَضُرُّونَ ﴾ بينهما طباق، وكذلك بين ﴿ يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴾.

﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشَفِينِ ﴿ أَنَهُ أَسَنَدُ الْمَرْضُ لَنْفُسُهُ مَرَاعَاةً للأَدْبُ تَأْدِبًا مَع الله؛ لأَن الشر لا ينسب إليه تعالى أدبًا ، وإن كان المرض والشفاء كلاهما من الله ، فلم يقل: أمرضني.

المفردات اللغوية:

﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِم ﴾ على مشركي العرب ومنهم كفار مكة وأمثالهم . ﴿ نَبَأَ ﴾ خبراً مهماً . ﴿ مَا تَعْبُدُونَ ﴾؟ سألهم ليريهم أن ما يعبدونه لا يستحق العبادة. ﴿ نَعْبُدُ أَصْنَامًا ﴾ صرحوا بالفعل . ﴿ فَنَظَلُ لَمَا عَلَكِفِينَ ﴾ أي: ندوم مقيمين على عبادتها، وزادوا هذا الجواب على قولهم: ﴿ نَعْبُدُ ﴾ تبجحاً وافتخاراً به،

وإظهاراً لما في نفوسهم من الابتهاج . ﴿إِذْ تَدَعُونَ ﴾ حين تدعون . ﴿أَوَ يَضُرُّونَ ﴾ أي يضرونكم إن لم تعبدوهم. ومجيئه مضارعاً مع ﴿إِذْ ﴾ على حكاية الحال الماضية استحضاراً لها . ﴿ كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ مثل فعلنا ، لم يجدوا جواباً إلا التمسك بالتقليد . ﴿ وَءَابَآ وُكُمُ الْأَفْدَهُونَ ﴾ التقدم لا يدل على الصحة ، ولا ينقلب به الباطل حقاً.

﴿ عَدُو ۗ لِي ﴾ لا أعبدهم، والمراد أنهم أعداء لعابديهم؛ لأنهم يتضررون من جهتهم، لكنه صوَّر الأمر في نفسه تعريضاً لهم، فإنه أنفع في النصح من التصريح، وإشعاراً بأنها نصيحة بدأ بها نفسه، ليكون أدعى إلى القبول. وإفراد لفظ (العدو) لأنه في الأصل مصدر أو بمعنى النسب أي عدوي، أجراه على النسب . ﴿ إِلَّا رَبَّ الْعَلَمِينَ ﴾ لكن ربّ العالمين فإني أعبده، استثناء منقطع.

﴿ فَهُو َ يَهْدِينِ ﴾ إلى الدين؛ لأنه يهدي كل مخلوق لما خلق له من أمور المعاش والمعاد، هداية مطردة من مبدأ إيجاده إلى منتهى أجله، يتمكن بها من جلب المنافع ودفع المضارّ، كما قال تعالى: ﴿ وَاللَّذِي فَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴿ آَلُ عَلَىٰ الأعلى: ﴿ وَاللَّذِي فَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴾ [الأعلى: ٧/٣] وتبدأ الهداية في الإنسان من وقت هداية الجنين إلى امتصاص دم الطمث من الرحم، وتنتهي إلى طريق الجنة والتنعم بلذائذها . ﴿ أَطْمَعُ ﴾ أرجو . ﴿ يَوْمَ البِّينِ ﴾ الجزاء.

المناسبة:

بعد أن ذكر الله تعالى في أول السورة شدة حزن محمد الله بسبب كفر قومه، ذكر قصة موسى عليه السلام ليعرف محمد أن مثل تلك المحنة حصلت لموسى فيكون ذلك تسلية له، ثم ذكر عقبها قصة إبراهيم عليه السلام ليعرف محمد أيضاً أن حزن إبراهيم كان أشد من حزنه؛ لأنه يرى أباه وقومه في النار، وهو لا يتمكن من إنقاذهم، وكل ذلك إشارة إلى أن معارضة الرسل من أقوامهم أمر قديم ومستمر، فلا داعى للغم والحزن.

التفسير والبيان:

هذا هو الفصل الأول من قصة إبراهيم إمام الحنفاء عليه السلام مع قومه، موضوعه الإنكار على قومه عبادة الأصنام مع الله عزّ وجلّ، وتبيان صفات الربّ الذي يجب أن يعبد، فقال تعالى:

﴿ وَٱتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ﴿ إِنَّ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿ أَي أَي الإخلاص واتل يا محمد على أمتك خبر إبراهيم عليه السلام، ليقتدوا به في الإخلاص والتوكل على الله، وعبادته وحده لاشريك له، والتبري من الشرك وأهله، فإن الله تعالى آق إبراهيم رشده من صغره إلى كبره، ولما شبَّ أنكر على قومه عبادة الأصنام، وقال لأبيه وقومه: ما الذي تعبدونه؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ليلفت نظرهم إلى أن ما يعبدونه لا يستحق العبادة في شرع ولا عقل.

فأجابوه مقرين بعبادة الأصنام، ومظهرين لما في نفوسهم من الابتهاج والافتخار بها: ﴿قَالُواْ نَعَبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُلُ لَهَا عَكِفِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فناقشهم في جدوى تلك العبادة متعجباً من فعلهم:

﴿ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿ أَي قَالَ إِبِراهِيم: هل يسمعون دعاءكم حين تدعونهم، وهل يجلبون لكم نفعاً أو يدفعون عنكم ضرراً؟ إذ ما الفائدة من عبادة لا هدف لها؟ فهل تفكرون قليلاً، وتتأملون كثيراً فيما تفعلون؟ وكيف تستجيزون أن تعبدوا ما هذا وصفه؟

﴿ قَالُواْ بَلَ وَجَدْنَا ءَابِنَاءَنَا كَثَيْكِ يَفْعَلُونَ ﴿ آلَهُ لَمْ يَجِدُوا جُوابًا مَقْنَعًا يرد حجة إبراهيم إلا التمسك بالتقليد الأعمى للآباء والأجداد، وليس لهم حجة مقبولة لتسويغ عبادتها وتقديسها. وهذا من أقوى الأدلة على فساد التقليد في

العقائد ووجوب الاعتماد على الاستدلال العقلي المقنع؛ لأن الله أورد ذلك ذماً لطريقة الكفار وإنكاراً لمنهجهم.

فتقوَّى إبراهيم في تقريعهم وتوبيخهم وتحديهم، فسألهم:

﴿ أَفَرَءَ يَتُم مَّا كُنْتُم تَعَبُدُونَ ، أَنتُم وَ الْكَاقُكُمُ الْأَفْلَمُونَ ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُولٌ لِيَ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿ فَا خَبرونِي عن حال ما تعبدونه، أنتم وآباؤكم وأجدادكم الغابرون من قديم الزمان إلى الآن، هل حققت هذه العبادة شيئًا، وهل استحقت تلك الأصنام الجمادات التي لا تسمع ولا تنطق عبادة العابدين؟ فإن كان لهذه الأصنام تأثير، فلتجلب إلى الإساءة والأذى، فإني عدو لها لا أعبدها، ولا أبالي بها، ولا أفكر فيها. وهذا استهزاء منه بعبدة الأصنام، وتحد صارخ لصحة ما يعبدون.

لكن ربّ العالمين الذي خلقني ورزقني، وهو وليي في الدنيا والآخرة هو الذي أعبده وأنحني إجلالاً لعظمته وعزته، فعبادتي للأصنام عبادة للعدو، لذا اجتنبتها، وآثرت عبادة من بيده الخير كله. وهذا نصيحة لنفسه، فيكون ذلك أدعى لهم إلى القبول، وأبعث على الاستماع منه.

وهذا نظير قول نوح عليه السلام: ﴿ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَ لَا يَكُنُ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ

ثم أكد إبراهيم أنه لا يعبد إلا المتصف بهذه الأوصاف الخمسة وهي:

اً - ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَنِى فَهُو يَهْدِينِ ۞ ۚ أَي هُو الحَّالَقِ المبدعِ الموجدِ الذي خلقني وغيري من المخلوقات، وهو الذي يهديني دائمًا لما فيه الحير في الدنيا

والآخرة، كما قال: ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿ وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴾ [الأعلى: ٣-٢/٨٧] أي الخالق الذي قدر قدراً، وسوى المخلوق في أحسن تقويم، وهدى الخلائق إليه، فكلٌّ يجري على ما قدر له، فبالخلق والهداية يحصل جميع المنافع لكل منتفع.

آ - ﴿ وَٱللَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِى وَيَسْقِينِ ﴿ أَي هُو خالقي ورازق بما يسّر من الأسباب السماوية والأرضية، فأنزل الماء، وأحيا به الأرض، وأخرج به من الثمرات المختلفة رزقاً للعباد، وأوجد الأنعام وغيرها، فوفر للإنسان الطعام والشراب وغيرهما من كل ما يتصل بالرزق.

٣ - ﴿ وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُو يَشُفِينِ ﴿ أَي وَإِذَا طَراً علي مرض، فهو تعالى الذي ينعم علي بالشفاء منه. ويلاحظ أنه نسب المرض إلى نفسه ولم يقل: أمرضني، تأدباً مع الله، وإن كان المرض والشفاء من الله عزّ وجلّ جميعاً، وكلاهما يحدث بقدر الله وقضائه، كما قال تعالى آمراً المصلي أن يقول: ﴿ الْهَدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ آلَهُ اللهُ عَالَى اللهُ تعالى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ

ق - ﴿ وَٱلَّذِى يُمِيتُنِ ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿ آَلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

ةً - ﴿ وَٱلَّذِينَ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتَتِي يَوْمَ ٱلذِّينِ ۞ ﴾ أي وهو الذي

أرجو أن يستر ذنبي يوم القيامة، فإنه لا يقدر على غفران الذنوب في الدنيا والآخرة إلا هو، كما قال: ﴿وَمَن يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٣/ ٥١٥]. وإنما قال ﴿أَطْمَعُ ﴾ مع أنه ﷺ كان قاطعاً بذلك؛ لأنه لا يجب على الله لأحد شيء، فاستعمال الرجاء والظن للدلالة على أن الثواب ورفع العذاب فضل من الله ونعمة.

وأسند إلى نفسه الخطيئة، مع أن الأنبياء منزهون عن الخطايا قطعاً، مريداً بذلك تسمية ما صدر عنه من عمل هو خلاف الأولى خطيئة، استعظاماً له. وعلَّق مغفرة الخطيئة بيوم الدين، وإنما تغفر في الدنيا؛ لأن أثرها يظهر يوم الدين.

وقال: ﴿ لِنَّ ﴾ في قوله: ﴿ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتَنِى ﴾ لبيان أن غفرانه لي ولأجلي، لا لأجل أمر عائد إليه البتة. والخلاصة: إن هذا من إبراهيم عليه السلام إظهار للعبودية، وإن كان يعلم أنه مغفور له.

جاء في صحيح مسلم عن عائشة: «قلت: يا رسول الله، ابن جُدْعان كان في الجاهلية يصل الرحم، ويُطعم المسكين، فهل ذلك نافعُه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوماً: ربِّ اغفر لي خطيئتي يوم الدين».

ويوم الدين: هو يوم الجزاء حيث يجازى العباد بأعمالهم.

فقه الحياة أو الأحكام:

إن إيراد قصة إبراهيم عليه السلام هنا كان لتنبيه المشركين على فرط جهلهم إذا رغبوا عن اعتقاد إبراهيم ودينه، وهو أبوهم، وليُسرَّى (١) عن النبي على مما وقع فيه من هم وغم وحزن لإعراض قومه عن الإيمان برسالته.

⁽١) سُرِّي عنه، وانسرى عنه الهم: انكشف.

وتتضمن القصة نقاشاً حاداً بين سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام وبين أبيه وقومه في فائدة عبادة الأصنام، حرصاً على عدم إضاعة جهودهم سدى، فإن العبادة تكون عادة لفائدة، ويدرك كل عاقل أن هذه الأصنام الجمادات لا تأتي بخير أو رزق، ولا تملك لأحد خيراً، كما لا تدفع عنه ضراً إن عصيت، فإذا لم ينفعوكم أيها الوثنيون ولم يضروا، فما معنى عبادتكم لها؟

ولما وجدوا هذه الحجة مقنعة وقاطعة في الإفهام وإثبات المراد، لجؤوا إلى التمسك بالتقليد للآباء والأجداد من غير حجة ولإ دليل. وفي هذا دلالة كافية على ذم التقليد وفساده في شأن العقائد، وأنه لا بد في تكوينه وإثباته من الاعتماد على الدليل المقنع المنطقى.

فأكد إبراهيم الخليل قوله السابق، وأفهم هؤلاء القوم الجهلة بأن عبادة هذه الأصنام ضرر محض لعابديها، وأنه لا تنبغي العبادة إلا لله ربّ العالمين من الإنس والجن والملائكة، فمن عبده انتفع ودفع الضرر عن نفسه في الدنيا والآخرة، ومن أنعم وجب أن يطاع ولا يعصى.

ثم إن صفات هذا المعبود بحق تستوجب عبادته والتقرب إليه، فهو الخالق الهادي المرشد إلى الدين الحق، وهو الذي يرزق الطعام والشراب وغيرهما من المنافع، لا غيره، وهو الشافي المعافي، وهو المميت والمحيي، أي الموجد من العدم، ثم المفني، ثم الباعث البعث، وهو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، الفعال لما يشاء.

- ٢ -

دعاء إبراهيم عليه السلام دعاء المخلصين الأؤابين

﴿ رَبِ هَبْ لِى حُصَّمًا وَٱلْحِقْنِى بِٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَٱجْعَلَ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِى الْأَخْدِينَ ﴾ وَأَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ وَأَغْفِر لِأَنِيَّ إِنَّهُ كَانَ مِن الضَّالِينَ الْضَالِينَ ﴾ وَلَا يَنْوُنَ ﴾ وَلَا يَنُونَ هُمْ إِلَّا مَنْ أَقَى اللّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾ سَلِيمٍ ﴾ سَلِيمٍ ﴾ سَلِيمٍ ﴾

القراءات:

﴿ لِأَبِّنَّ إِنَّهُمْ ﴾ :

وقرأ نافع (لأبيَ إنه).

البلاغة.

﴿ وَٱجْعَلَ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ ﴾ استعارة، استعار اللسان للذِكْر الجميل والثناء الحسن.

المفردات اللغوية:

﴿ حُصَّمًا ﴾ فهماً وعلماً بالخير وعملاً به ﴿ وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴾ الكاملين في الصلاح وهم الأنبياء، والمراد: وفقني للأعمال التي تجعلني في زمرة الصالحين البعيدين عن صغائر الذنوب وكبائرها . ﴿ لِسَانَ صِدْقِ ﴾ ثناء حسناً وصيتاً طيباً في الدنيا يبقى أثره إلى يوم الدين، بتوفيقي للعمل الصالح، حتى يقتدي بي الناس . ﴿ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾ الذين يأتون بعدي إلى يوم القيامة.

﴿ مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ في الآخرة، أي ممن يعطاها ويتمتعون بها، كما

يتمتع الناس بميراث الدنيا . ﴿ وَاَغْفِرْ لِأَيْنَ ﴾ بأن توفقه للهداية والإيمان وتتوب عليه، فتغفر له؛ لأن المغفرة مشروطة بالإسلام، فهذا دعاء لأبيه بالإسلام. ﴿ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الطَّالِينَ ﴾ طريق الحق أي المشركين. وهذا قبل أن يتبين له أنه عدو لله . ﴿ وَلَا تُحْزِنِ ﴾ لا تهتي، من الحزي: وهو الهوان، أو من الحزاية وهي الحياء . ﴿ وَهُمُ يُبْعَثُونَ ﴾ أي الناس، فالضمير للعباد؛ لأنهم معلومون أو للضالين . ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ﴿ إِلَّهُ مَنْ الْعَلْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْلُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمًا عليه القلب من الكفر والنفاق وميل للمعاصي، وهو قلب المؤمنين.

المناسعة:

بعد أن أثنى إبراهيم عليه السلام على ربه وعظم شأنه، وعدَّد نعمته من لدن خلقه وإنشائه إلى حين وفاته، مع ما يرجى في الآخرة من رحمته، أتبع ذلك بالدعاء بدعوات المخلصين، وابتهل إليه ابتهال الأوَّابين، وهذا على ما هو مطلوب من تقديم الثناء على الدعاء.

التفسير والبيان:

سأل إبراهيم الخليل ربّه أموراً في هذه الدعوات تجعله من الأخيار المصطفين، للتعليم والاقتداء به، وتلك الأمور هي:

أ - ﴿رَبِّ هَبْ لِي حُصَمًا﴾ أي امنحني يا رب علماً وفهماً ومعرفة تُنير
 بها قلبي للتعرف على صفاتك، وإدراك الحق والصواب لأعمل به.

؟ - ﴿ وَٱلْحِقِّنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴾ أي وفقني لطاعتك، لأنتظم في زمرة الكاملين في الصلاح المنزهين عن الذنوب كلها صغيرها وكبيرها، واجعلني مع الصالحين في الدنيا والآخرة، كما قال النبي على عند الاحتضار: «اللهم في الرفيق الأعلى» قالها ثلاثاً. وقال على في دعائه: «اللهم أحينا مسلمين، وأمتنا مسلمين، وألمنا مسلمين، وألحننا ولا مبدّلين».

وقد أجاب الله دعاء إبراهيم كما قال: ﴿وَلِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ﴾ [العنكبوت: ٢٧/٢٩] .

٣ - ﴿ وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ أَي وَاجْعَل لِي ذِكْراً جَمِيلاً بعدي، أُذكر به في الدنيا، بتوفيقي للعمل الصالح، فيقتدى بي في الخير. فأجاب الله دعاءه كما قال: ﴿ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى ٓ إِبْرَهِيمَ اللَّهُ عَلَى ٓ إِبْرَهِيمَ لَكُمّ كَذَلِكَ نَجْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ الصَافَات: ١٠٨/٣٧].

قال مجاهد وقتادة: اللسان الصدق: يعنى الثناء الحسن.

وقد اتفقت الملل على محبة إبراهيم عليه السلام وجعله قدوة في الدين. وبعد أن طلب سعادة الدنيا، طلب ثواب الآخرة، فقال:

عُ - ﴿ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ إِنَّهِ ﴾ أي واجعلني من أهل الجنة الذين يتمتعون بخيراتها ونعيمها، كما يتمتع الوارث بإرث غيره في الدنيا.

وبعد أن طلب لنفسه السعادة الدنيوية والأخروية طلبها لأبيه وليّ نعمته وسبب وجوده، فقال:

٥ - ﴿ وَأَغْفِرُ لِأَبِيَّ أِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّالِينَ ﴿ كَمَا قَالَ: ﴿ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِهِ لِهِ وَلَهُ لَهِ اللهِ اللهِ وَلَهُ لَلتُوبَةُ وَالْإِسلام، فإنه وَلِهُ لِدَي اللهِ الله

ثم طلب الستر التام في الآخرة فقال:

أَي ﴿ وَلَا تُحْزِنِي مَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ إِنَّهُ ﴾ أي لا تفضحني بعتاب على ما فرطت،

أو بنقص منزلة عن وارث، وأجرني من الخزي والهوان يوم القيامة ويوم يبعث الخلائق أولهم وآخرهم. وهذا مبالغة منه على في تحري الكمال والسلامة والنجاة، في يوم شديد الأهوال، وصفه فقال:

﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَىَ اللّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى اللّهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فقه الحياة أو الأحكام:

جمع إبراهيم الخليل عليه السلام في دعائه هذا خيري الدنيا والآخرة، فطلب أن يؤتيه الله علماً وفهماً ومعرفة بالله عز وجل وبحدوده وأحكامه. ثم طلب أن يخلد ذكره الجميل في الدنيا، ويمنح الثناء الحسن بالتوفيق لصالح العمل، وقال ابن عباس: هو اجتماع الأمم عليه، ثم سأل الله أن يكون من أهل الجنة الذين يتمتعون بنعيمها.

روى أشهب عن مالك قال: قال الله عز وجل ﴿ وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي عمل الْآخِرِينَ ﴿ اللهِ اللهِ عليه صالحاً ، ويرى في عمل الشَّخِرِينَ ﴿ اللهِ اللهِ عليه صالحاً ، ويرى في عمل الصالحين إذا قصد به وجه الله تعالى ، وقد قال الله تعالى : ﴿ وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً الصالحين إذا قصد به وجه الله تعالى ، وقد قال الله تعالى : ﴿ وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مَنِي ﴾ [طه: ٣٩/٢٠] وقال : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَمُنُ الرَّحْنَنُ وُدًا اللهِ اللهِ وَعَلَى اللهِ عَاده ، وثناء حسناً . فنبه الرَّحْنَنُ وُدًا لِهِ إِلَيْ اللهِ اللهِ عِلْمَ اللهِ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ ال

وفي هذا دليل على الترغيب في العمل الصالح الذي يكسب الثناء الحسن، قال النبي على الترغيب في البخاري في الأدب وأصحاب السنن إلا ابن ماجه عن أبي هريرة -: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولدٍ صالح يدعو له».

ثم سأل الله تعالى أن يوفق أباه، ويهديه للإسلام والإيمان، ويخرجه من الشرك، لأن أباه وعده في الظاهر أن يؤمن به، فاستغفر له لهذا، فلما بان أنه لا يفي بما قال، تبرأ منه.

وختم إبراهيم دعاءه بالستر التام والسلامة والنجاة فقال: ﴿ وَلَا تُغْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ إِنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى رؤوس الأشهاد، أو لا تعذبني يوم القيامة. ثبت في البخاري عن أبي هريرة عن النبي على قال: «إن إبراهيم يرى أباه يوم القيامة، عليه الغبرة والقَتَرة» والغبرة هي القترة. وفي البخاري أيضاً عن النبي على قال: «يلقى إبراهيم أباه، فيقول: يا ربّ، إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين».

ووصف إبراهيم يوم القيامة بأنه يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون أحداً، ولكن ينفع القلب السليم وهو الخالص من الشك والشرك. أما الذنوب فلا يسلم منها أحد، وهذا رأي أكثر المفسرين.

وخص القلب بالذكر؛ لأنه الذي إذا سلم سلمت الجوارح، وإذا فسد فسدت الجوارح.

ومن المعلوم أن ذكر الله تعالى على الدوام من أهم حالات وأسباب ترويض القلوب على السلامة والخلوص من الأوصاف الذميمة، والاتصاف بالأوصاف الجميلة، جاء في الأثر أو الحديث القدسي عن الله تعالى فيما رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري: «من شَغَله القرآن عن مسألتي أعطيتُه أفضل ما أُعطي السائلين». وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه عن ثوبان

والخلاصة: إن هذه الأدعية من أبي الأنبياء وإمام الحنفاء تهدف إلى التوجيه والتعليم والاتباع والالتزام، فما علينا إلا تردادها والعمل بها.

- 4 -

أوصاف يوم القيامة وثواب اللَّه وعقابه وندم المشركين على ضلالهم

﴿ وَأُزْلِفَتِ الْجُنَّةُ لِلْمُنَقِينَ ﴿ وَمُرْزَتِ الْجَحِمُ لِلْعَاوِينَ ﴿ وَقِيلَ لَمُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ ﴿ وَقِيلَ لَلْمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ ﴿ وَقِيلَ لَلْمُ أَنِي مَا كُنتُمْ وَيَهَا عَبَا مِعْمَوُنَ ﴿ وَقِي اللّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنصَمِرُونَ ﴿ وَمَا اللّهِ إِن كُنتَا لَغِي وَمَا أَصَلّنَا إِلّا الْمُجْرِمُونَ ﴿ وَمَا أَصَلّنَا إِلّا الْمُجْرِمُونَ ﴿ وَمَا اللّهِ عَلَى مَن الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَمَا أَصَلّنَا إِلّا الْمُجْرِمُونَ ﴿ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمِينَ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ وَمِينَ اللّهُ وَمِينَ اللّهُ وَمِينَ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمِينَ اللّهُ وَلَا مَا كُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمِينَ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْعَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْعَالِمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

﴿ وَقِيلَ ﴾ :

بإشمام كسرة القاف الضم، قرأ الكسائي، وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. الإعراب:

﴿ أَجْمَعُونَ ﴾ إما تأكيد للجنود إن جعل مبتدأ، وخبره ما بعده، وإما تأكيد للضمير ﴿ هُمُ ﴾ وما عطف عليه.

﴿ تَٱللَّهِ إِنَّ ﴾ مخففة من الثقيلة، واسمها محذوف أي إنه.

﴿ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ آَنَ ﴾ : فتح ﴿ أَنَ ﴾ لوقوعها بعد (لو) وإنما فتحت بعد (لو) لأنها لا يقع بعدها إلا الفعل، وهو فعل لا يجوز إظهاره، وتقديره: لو وقع أن لنا كرة. و(نكونَ): منصوب على جواب التمني بالفاء بتقدير «أن» لأن «لو» في معنى التمني.

البلاغة:

﴿ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ۞ و ﴿ وَمُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ ۞ ﴾ بينهما مقابلة.

(المتقين) (الغاوين) ﴿مُّبِينٍ﴾ ﴿ٱلْعَالَمِينَ﴾ ﴿شَافِعِينَ﴾ ﴿مُّؤْمِنِينَ﴾ سجع ومراعاة للفواصل أواخر الآيات.

﴿ نَعَبُدُونَ ﴾ ﴿ يَنْصِرُونَ ﴾ (الغاوون) ﴿ أَجْمَعُونَ ﴾ ﴿ يَخْنَصِمُونَ ﴾ ﴿ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ سجع ومراعاة فواصل أيضاً.

المفردات اللغوية:

 أي نجعلكم مساوين له في استحقاق العبادة. قال البيضاوي: ويجوز أن تكون الضمائر للعبدة، كما في ﴿قَالُواْ﴾ والخطاب للمبالغة في التحسر والندامة، والمعنى: أنهم مع تخاصمهم في مبدأ ضلالهم معترفون بانهماكهم في الضلالة، متحسرون عليها. ﴿وَمَا أَضَلَنا ﴾ عن الهدى. ﴿إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ الشياطين أو آباؤنا الذين اقتدينا بهم . ﴿فَمَا لَنَا مِن شَنفِعِينَ ﴿ الله كَمَا للمؤمنين من الملائكة والأنبياء.

﴿ صَدِيقٍ ﴾ صادق في وده. ﴿ حَمِيمٍ ﴾ يهمه أمرنا. وجمع الشافع ووحد الصديق الكثرة الشفعاء في العادة وقلة الصديق، أو لإطلاق الصديق على الجمع كالعدو؛ لأنه في الأصل مصدر كالحنين والصهيل. ﴿ كُرَّةً ﴾ رجعة إلى الدنيا وقوله: ﴿ فَلَوْ ﴾ للتمني، أقيم مقام «ليت» لتلاقيهما في معنى التقدير، و(نكون): جواب التمني . ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ﴾ فيما ذكر من قصة إبراهيم ﴿ لَآيَةً ﴾ فيما ذكر من قصة إبراهيم ﴿ لَآيَةً ﴾ لحجة وعظة لمن أراد أن يستبصر بها ويعتبر . ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم ﴾ أكثر قومه ﴿ مُؤْمِنِنَ ﴾ به. ﴿ الْعَرِيرُ ﴾ القادر على تعجيل الانتقام. ﴿ الرَّحِيمُ ﴾ أبلامهال لكي يؤمنوا، هم أو أحد من ذريتهم.

الناسبة:

بعد أن دعا إبراهيم عليه السلام بدعوات المخلصين الأوابين، وختمها بألا يخزيه الله يوم البعث، وصف يوم القيامة، وما فيه من ثواب وعقاب، وندم المشركين وحسرتهم على ما كانوا فيه من الضلال، وتمني الكرَّة إلى الدنيا ليؤمنوا ويطيعوا.

التفسير والبيان:

وصف إبراهيم عليه السلام يوم القيامة بثلاثة أوصاف هي:

اً - ﴿ وَأَزْلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ۞ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ ۞ اَي إِن ذلك

اليوم هو اليوم الذي قُرِّبت وأدنيت فيه الجنة للمتقين السعداء، ينظرون اليها، ويدخلونها، تعجيلاً للبشارة والمسرَّة بما عملوا في الدنيا من صالحات الأعمال، كما قال تعالى: ﴿وَأُزِلِفَتِ لَلْمُنَقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿ اللَّهُ ا

وهو اليوم الذي أظهرت فيه النار وجعلت بارزة مكشوفة للضالين عن الحق الكافرين الأشقياء، بحيث يرونها، ويعلمون أنهم مواقعوها، تعجيلاً للغم والحسرة على شقاوتهم في الدنيا، كما قال تعالى: ﴿ وَقِيلَ ٱلْيُوْمَ نَسَنَكُمْ كَا لَلغم والحسرة على شقاوتهم في الدنيا، كما قال تعالى: ﴿ وَقِيلَ ٱلْيُوْمَ نَسَنَكُمْ كَا لَكُمْ مِّن نَصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مَن نَصِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [الجائية: ٢٤/٤٥]. وقال سبحانه: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيَّتَ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [الملك: ٢٧/٦٧].

ثم يسأل أهل النار تقريعاً وتوبيخاً، فيقال لهم:

﴿ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُنَ ﴿ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿ أَي فَدُهُورُوا فِيهَا إِلْقَاء فيها الآلَهُ غير المؤمنة وعبدتهم، والقادة وأتباعهم يلقون فيها إلقاء مكرراً، بعضهم على بعض، كما يُلقى معهم مُتَّبعو إبليس من عصاة الإنس والجن أجمعين، أولهم وآخرهم. وتقديم إلقاء الآلهة ليشاهد الغاوون سوء حالهم، وييأسوا من النجاة.

٣ - ﴿ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنَصِمُونَ ﴿ ثَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ إِذْ شُوبِكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَي قَالَ أَهْلِ الغواية، وهم في حال الغيظ الشديد مُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَي قَالَ أَهْلِ الغواية، وهم في حال الغيظ الشديد من المخاصمة والمحاجة بينهم وبين الآلهة المعبودة والشياطين الداعية لتلك

العبادة: والله لقد كنا في ضلال عن الحق واضح بيِّن حين نجعلكم أيها الأصنام والأحجار والملائكة وبعض البشر متساوين في استحقاق العبادة وإطاعة الأمر مع رب العالمين من الإنس والجن: ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهَّلِ النَّارِ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقَّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

﴿ وَمَا أَضَلَنَا ۚ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ إِنَّ أَي وَالْحَقِ أَنَهُ مَا دَعَانَا إِلَى ذَلَكَ الْحَطَا العظيم إلا المجرمون من الشياطين والقادة والرؤساء، كما قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْاحْزَابِ: ٣٣/٢٧]. وقد أفلسنا اليوم من وعودهم الكاذبة والآمال المعقودة كما قال:

﴿ فَمَا لَنَا مِن شَفِعِينَ ﴿ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿ أَي فليس لنا اليوم شفيع يشفع، ولا صديق ودود قريب يهمه أمرنا، من الذين كنا نعدهم شفعاء وأصدقاء؛ لأنهم كانوا يعتقدون في أصنامهم أنهم شفعاؤهم عند الله تعالى، وكان لهم أصدقاء من شياطين الإنس يعدونهم بالنجاة والإنقاذ، كما قال تعالى: ﴿ فَهَل لّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِى كُنّا نَعْمَلُ ﴾ تعالى: ﴿ وَهَل لّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِى كُنّا نَعْمَلُ ﴾ [الأعراف: ٧/٥٥] وقال سبحانه: ﴿ ٱلأَخِلَاءُ يَوْمَهِ لِبَعْضِ عَدُولُ إِلّا مَا الزحرف: ٢٧/٤٥] .

﴿ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَي لَيت لنا رجعة إلى الدنيا، فنؤمن بالله ربنا وحده لاشريك له، ونؤمن برسله الكرام، ونعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل، ولكن ذلك كذب ومراوغة، كما أخبر تعالى عنهم بخلاف ذلك، ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾ [الأنعام: ٢٨/٦] وقال سبحانه أيضاً: ﴿ ﴿ وَلَوْ رَحْمَنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَلَجُوا فِي طُغْيَنِهِمْ مِين ضُرِّ لَلَجُوا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ وَاللهِمْ وَنَ صُرِّ لَلَجُوا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ اللهِمنون: ٢٥/٢٣] .

﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۚ وَمَا كَانَ أَكَثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ أَي إِنَّ فِي ذَلِكَ المَذَكُورِ مَن السَّ

عليهم، وفي مخاصمة أهل النار، لعظة وعبرة، ودلالة واضحة جلية على أن: لا إله إلا الله، وألا معبود سواه، ولا رب غيره، وما كان أكثر قوم إبراهيم بمؤمنين بالله وبرسوله.

وفي هذا إيناس لرسول الله ﷺ عما يلقاه من تكذيب قومه وإعراضهم عن دعوته، مع إقامة الأدلة، وظهور المعجزات.

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو الْعَرِيرُ الرَّحِيمُ ﴿ فَي وَإِن رَبِكُ الذِي أَحَسَ إليهم بإرسالك لهم لهدايتهم، لقادر على الانتقام منهم، ورحيم بهم إذ لم يعجل إهلاكهم، ورحيم بالمؤمنين الطائعين.

فقه الحياة أو الأحكام:

هذه الآيات الكريمة تصوير تام شامل لليوم الآخر، ووصف موجز ليوم القيامة بما فيه من ثواب المتقين وعقاب العصاة الكافرين، وندم المشركين على ضلالهم في الدنيا.

وهو تصوير محبّب، ووصف جذاب يأخذ بمجامع القلوب، فالجنة تُقرَّب وتُدنى للمتقين فتتعلق بها نفوسهم ويأخذهم الفرح والحبور، وتعمهم الغبطة، وجهنم تبرز وتكشف للكافرين الذين ضلوا عن الهدى، وتظهر لأهلها قبل أن يدخلوها حتى يستشعروا الروع والحزن، فيبدو منها عنق، فإذا زفرت زفرة بلغت القلوب منها الحناجر، كما يستشعر أهل الجنة الفرح، لعلمهم أنهم يدخلون الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا.

ويقال لأهل جهنم تقريعاً وتوبيخاً: أين آلهتكم من الأصنام والأنداد التي كنتم تعبدونها من دون الله، هل ينصرونكم وينجونكم من عذاب الله، وهل ينتصرون لأنفسهم؟!

إنهم يقلبون على رؤوسهم، ويُدَهْوَرُون في النار، ويلقى بعضهم على

بعض، الآلهة المعبودة وعابدوها وجنود إبليس أجمعون، وهم من كان من ذريته، وكل من دعاه إلى عبادة الأصنام ونحوها فاتبعه.

حينئذ لا يجد هؤلاء الكفرة مناصاً من الإقرار بكفرهم، ويقول الإنس والشياطين والغاوون والمعبودون المتخاصمون في جهنم: والله إننا كنا في ضلال مبين، أي في خسار وتبار وحيرة عن الحق بينة، إذ اتخذنا مع الله آلهة، فعبدناها كما يُعبد الإله الحق، ونجعلها مساوية في العبادة لرب العالمين، وهذه الآلهة لا يستطيعون الآن نصرنا ولا نصر أنفسهم، ولقد أضلنا الشياطين الذين زينوا لنا عبادة الأصنام، أو أسلافنا الذين قلدناهم، قال أبو العالية وعكرمة: ﴿ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾: إبليس وابن آدم القاتل: هما أوّل من سنّ الكفر والقتل وأنواع المعاصي.

فليس لنا شفعاء يشفعون لنا من الملائكة والنبيين والمؤمنين، ولا صديق مشفق علينا. قال الزمخشري رحمه الله: وجمع الشافع لكثرة الشافعين، ووحّد الصديق لقلته، أي إن الشفعاء يكثرون عادة عند المحنة، وإن لم يكن هناك سبق معرفة، وأما الصديق المخلص في وداده فقليل نادر.

ويتمنون الأماني حين لا ينفعهم التمني، ويقولون: ولو حدث لنا رجوع إلى الدنيا، لآمنا حتى يكون لنا شفعاء. يقولون ذلك حين تشفع الملائكة والمؤمنون. قال جابر بن عبد الله، قال النبي عليه: "إن الرجل ليقول في الجنة: ما فعل فلان وصديقه في الجحيم؟ فلا يزال يشفع له حتى يشقعه الله فيه، فإذا نجا قال المشركون: ﴿فَمَا لَنَا مِن شَفِعِينَ ﴿ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿ إِنَا المِحري : ما اجتمع ملأ على ذكر الله، فيهم عبد من أهل الجنة إلا شفعه الله فيهم، وإن أهل الإيمان ليشفع بعضهم في بعض، وهم عند الله شافعون مشقّعون.

وختمت الآيات ببيان العبرة والعظة، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْلَةٌ وَمَا

كَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو الْعَرْبِزُ الرَّحِيمُ ﴿ أَي إِن فِي المذكور من قصة إبراهيم واختصام أهل النار وحسرتهم على ضلالهم لعبرة وعظة مؤثرة، ولم يكن أكثر قوم إبراهيم، بل ولا أكثر الناس بمؤمنين بالله ورسله، ولكن الله هو المنتقم الجبار الذي ينتقم من المعاندين الكفرة، الرحيم بالناس إذ لم يعبل لهم الانتقام، وإنما أمهلهم لعلهم يعودون إلى دائرة الحق والإيمان والتوبة.

القصة الثالثة قصة نوح عليه السلام مع قومه

﴿ كُذَبَتْ فَوْمُ نُوحِ ٱلْمُرْسَايِنَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَا لَنَقُونَ ﴿ إِنَّ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ فَا تَعْلَمُ مَلِيهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمُينَ ﴿ فَا تَقْعُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ فَا فَالْوَا أَنَوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ ٱلْأَرْدَلُونَ وَ اللّهُ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ إِنْ جِسَابُهُمْ إِلّا عَلَى رَبِّ لَوْ تَشْعُرُونَ ﴾ وَمَا أَنَا يَطارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنْ أَنَا إِلّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ فَا فَالُوا لَيِن لَمْ تَسَاعُهُمْ اللّهُ وَمَن الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَاللّهُ وَمَن مَعَهُ فِي الْفَلْكِ الْمَشْحُونِ ﴾ أَنَى وَيَسَعُهُمْ فَتُحَا لَكُونَ عَن الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَمَن مَعَهُ فِي الْفَلْكِ الْمَشْحُونِ ﴾ أَغَرَفُنَا فَعْدُ الْبَاقِينَ ﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِيةً وَمَا كَانَ أَكُرُهُمُ مُؤْمِنِينَ ﴾ وَإِنْ رَبِّكُ اللّهِ اللّهُ وَمَن مَعَهُ فِي الْفَلْكِ الْمَشْحُونِ ﴾ أَغَرَفُنَا فَعْدُ الْبَاقِينَ ﴾ وَمَن الْمُؤْمِنِينَ ﴾ إِنَّ فَلْكَ لَاكِنَةً وَمَا كَانَ أَكُرُهُمُ مُؤْمِنِينَ ﴾ وَإِنْ رَبِّكُونَ اللّهِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ فَالْكُ اللّهُ وَمَن مَعَهُ فِي الْفَلْكِ الْمُشْحُونِ ﴾ أَغَرَفُنَا فَعَدُ الْبَاقِينَ ﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاكُيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ أَلَى وَلِي لَكُونَا لَكُونُ اللّهِ الْعَلْكِ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَمَا كَانَ أَكْثُومُ مُؤْمِنِينَ أَلَى وَلِكَ لَكُونَا عَمْدُ الْمُؤْمِنِينَ أَلْكُ اللّهِ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا كُونُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَلَا كُونُ اللّهُ الْفُولِي اللّهُ وَلَا كُلُولُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الللّهُ اللّهُ اللهُو

القراءات:

﴿ أَجْرِيَ إِلَّا ﴾:

قرئ:

١- (أجريَ إلا) وهي قراءة نافع، وأبي عمرو، وابن عامر، وحِفْص.

٢- (أجري إلا) وهي قراءة الباقين.

﴿ وَمَن مَّعِيَ مِنَ ﴾:

قرئ:

١ – (ومن معيَ مِن) وهِي قراءة ورش، وحفص.

٢- (ومَن معيْ مِن) وهي قراءة الباقين.

البلاغة:

﴿ كُذَّبَتَ قَوْمُ نُوحِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَيَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ : مجاز مرسل، من قبيل إطلاق الكل وإرادة بعضه، فإنه أراد بالمرسلين نوحاً، وذكره بصيغة الجمع تعظيماً له، وتنبيهاً على أن من كذب رسولاً، فقد كذب جميع المرسلين.

﴿ فَٱقْنَحْ بَيْنِي وَيَيْنَهُمْ فَتَحًا ﴾ استعارة تبعية، استعار المفتاح للحاكم، والفتح للحكم؛ لأنه يفتح المنغلق من الأمر، والمعنى: احكم بيننا وبينهم بحكمك العادل.

المفردات اللغوية:

﴿ فَوْمُ ﴾ اسم لا واحد له من لفظه، كرهط ونفر، يذكر ويؤنث، وتذكيره باعتبار لفظه، وتأنيثه باعتبار معناه ﴿ اَلْمُرْسَلِينَ ﴾ المراد به نوح عليه السلام، عبر عنه بصيغة الجمع تعظيماً له، ولأن من كذب رسولاً فقد كذب جميع المرسلين، لاشتراكهم برسالة التوحيد، أو لأنه لطول لبثه فيهم كأنه رسل. ﴿ أَنُوهُمُ الله عَلَى أَخُوة نسب أو جنس لا أخوة دين؛ لأنه كان منهم. ﴿ أَلَا لَنَقُونَ ﴾ الله، فتتركوا عبادة غيره . ﴿ رَسُولٌ آمِينٌ ﴾ مشهور بالأمانة فيكم، وأمين على تبليغ ما أرسلت به.

﴿ فَأَنَّقُواْ اللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ فَيَمَا آمِرِكُمْ بِهُ مِن توحيد الله وإطاعته . ﴿ وَمَا أَسَّعُلُكُمْ عَلَيْهِ عَلَى تبليغه . ﴿ إِنْ أَجْرِى ﴾ ما ثوابي إلا على الله . ﴿ فَأَتَّقُواْ اللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ فَيَ كُرره للتأكيد . ﴿ أَنُوْمِنُ لَكَ ﴾ أنصدق لقولك . ﴿ وَأَتَبَعَكَ ﴾ وفي قراءة: وأتباعك . ﴿ اللّه رَدُلُونَ ﴾ السفلة، الأقلون جاها ومالاً، كأهل الحرف والمهن الوضيعة من الحاكة والأساكفة ونحوهم، جمع أرذل، والرذالة: الحسة والدناءة. وهذا من سخافة عقولهم وقصور نظرهم على المادة وحطام الدنيا، وإشارة إلى أن اتباعهم ليس عن نظر وبصيرة، وإنما هو لتوقع مال ورفعة، لذلك قال: ﴿ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ بَعْمَلُونَ ﴾ أي لا علم لي بأنهم عملوه إخلاصاً، أو طمعاً في شيء، وما على إلا اعتبار الظاهر.

﴿إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿ أَي مَا حَسَابَهُمْ عَلَى بُواطَنَهُمْ إِلَّا عَلَى الله ، فإنه المطلع عليها ، لو تعلمون ذلك ، ولكنكم تجهلون ، فتقولون ما لا تعلمون . ﴿إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبُينٌ ﴿ أَي مَا أَنَا إِلَّا بَيِّنِ الإِنذَار ، وهذا كالعلة لما سبق ، فما أنا إلا رجل مبعوث لإنذار المكلفين عن الكفر والمعاصي ، سواء كانوا أعزاء أو أذلاء ، فكيف يليق بي طرد الفقراء لاستتباع الأغنياء؟!

(لَين لَمْ تَنتَهِ يَنتُوكُ عما تقول لنا ﴿ مِنَ ٱلْمَرْجُومِين ﴾ المقتولين أو المضروبين بالحجارة، أو من المشتومين ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِى كَذَّبُونِ ﴿ آَلَ وَمِينَا المُحتى وَمَن المُعْتَمِينَ وَمَن الله وهو تكذيب الحق ﴿ فَأَفْنَحُ بَيْنِي وَيَبْنَهُمُ فَتَحًا ﴾ أي فاحكم بيني وبينهم حكماً ﴿ وَنَجّنِي وَمَن مّعِي مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي نجني من شؤم عملهم ﴿ ٱلْفُلْكِ ﴾ يطلق على الواحد والجمع ﴿ ٱلْمَشْحُونِ ﴾ المملوء بالناس والحيوان ﴿ أَفَرُفَنَا بَعَدُ ﴾ أي بعد إنجائهم ﴿ ٱلْبَاقِينَ ﴾ من قومه . ﴿ ٱلْبَاقِينَ ﴾ من قومه . ﴿ لَا يَدَا لَهُ عَرِهُ شَاعت وتواترت.

المناسبة:

لما قص الله تعالى على نبيه محمد ﷺ قصة موسى وإبراهيم، أتبعه بذكر قصة

أبي البشر الثاني نوح عليه السلام، ثم خبر هود، وصالح، ولوط، وشعيب فيما يأتي بعد، والهدف من كل ذلك واحد، وهو إيناس رسوله فيما يلقاه من قومه، وبيان لسنة الله في عقاب المكذبين، فإن أقوام هؤلاء جميعاً كذبوا رسلهم، فعوقبوا، وقومك يا محمد كمن سبقهم، فلا تجزع ولا تحزن ولا تغتم. وقد تقدم تفصيل نبأ نوح في سورتي الأعراف وهود.

التفسير والبيان:

هذا قصص نوح عليه السلام مع قومه، فهو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد أن عبدت الأصنام والأنداد، فنهاهم عن ذلك وحذرهم من وبيل عقاب ربهم، ومكث فيهم ألف سنة إلا خسين، فكذبه قومه، واستمروا على ما هم عليه من الوثنية، ونزَّل الله تكذيبهم له منزلة تكذيب جميع المرسلين، فقال:

﴿ كَذَبَتْ قَوْمُ نُوحِ ٱلْمُرْسِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَا نَنْقُونَ ﴿ أَي أَي كَذَب قوم نوح رسل الله أي نوحاً نفسه فيما جاءهم به من الهداية لتوحيد الله وإنهاء عبادة الأصنام، حين قال لهم نوح أخوهم: ألا تخافون الله في عبادتكم غيره؟ ألا تحذرون عقابه على كفركم به؟

وجعل تكذيب نوح تكذيباً للرسل جميعاً؛ لأن من كذب رسولاً، فقد كذب جميع الرسل. وإنما قال: ﴿ كُذَّبَتْ قَوْمُ نُوجٍ ﴾ لأن القوم مؤنث، وتصغيرها قويمة. وقال: ﴿ أَخُوهُمْ ﴾ لأنه كان منهم، كما تقول العرب: يا أخا بني تميم، أي يا واحداً منهم.

وبعد أن خوفهم نوح من سوء فعلهم، وصف نفسه بأمرين:

الأول - ﴿ إِنِّى لَكُمُّ رَسُولُ أَمِينُ ﴿ إِنَّى اللهِ إليكم، أمين فيما بعثني الله به، أبلغكم رسالات ربي، دون زيادة ولا نقص.

﴿ فَأَنَّقُوا الله وَأَطِيعُونِ ﴿ أَي خَافُوا عَذَابِ الله ، وأَطَيعُونِ فَيمَا آمَرِكُم به من توحيد الله وعبادته وطاعته. وإنما قدم الأمر بتقوى الله تعالى على الأمر بطاعته ؛ لأن تقوى الله علة لطاعته ، وهي أساس الطاعة ومبعثها ، فلولا الخوف من الله تعالى ما أطاعه الناس.

الثاني - ﴿ وَمَا اَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللهِ أَع لا أطلب منكم جزاء على نصحي لكم، بل أدخر ثواب ذلك عند الله تعالى.

﴿ فَأُنَّ قُوا الله وَأَطِيعُونِ ﴿ أَي فقد وضح لكم صدقي ونصحي وأمانتي فيما بعثني الله به، وائتمنني عليه. وكرر ذلك للتأكيد عليهم، وتقريره في نفوسهم؛ لأن التقوى والطاعة أساس الدين، لكن جعل علة الأول كونه أميناً فيما بينهم، وعلة الثاني حسم طمعه عنهم.

ولما لم يجدوا سبيلاً للتخلص من حجته وعدم إمكان الطعن بها، أوردوا شبهة واهية فقالوا: ﴿ ﴿ أَنُونُ لَكَ وَأَتَبَعَكَ اَلْأَرْدَلُونَ ﴿ أَي إنهم قالوا: لا نؤمن لك ولا نتبعك، ونتأسى في ذلك بهؤلاء الأراذل السفلة في المجتمع، فإنهم أراذلنا، وضعاف الناس، وفقراء القوم، ونحن السادة أهل الجاه والثروة والنفوذ!!

وهذه شبهة في نهاية السقوط والضعف، فإن نوحاً عليه السلام بعث هادياً لجميع الناس، لا فرق بين غني وفقير، ووجيه ووضيع، وحسيب ومغمور، وسيد ومسود، ولا يبحث الرسول عادة عن هويات المؤمنين ومنازلهم، لذا قال:

﴿قَالَ وَمَا عِلْمِى بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَي قَالَ نُوحِ: لا علم لي بأعمال هؤلاء وحرفهم ومهنهم، ولا أنقب عنهم أو أبحث أو أفحص أمورهم الداخلية، وإنما ليس لي إلا الظاهر، فأقبل منهم تصديقهم إياي، وأترك سرائرهم إلى الله عز وجل، وحسابهم على ربهم، لا علي، كما قال:

﴿إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿ أَي إِن كَانَ لَهُم عَمَلَ شَيء، فَمَا حَسَابَهُمْ عَلَى، وإنما على ربي، فالله محاسبهم ومجازيهم عليه، وما أنا إلا منذر، لا محاسب ولا مجازٍ، لو تشعرون ذلك بأن كنتم ذوي شعور مرهف وحس صادق وعقل واع، ولكنكم تجهلون، فتنساقون مع الجهل حيث سيركم ووجهكم لما عيرتموني بصنائعهم.

والقصد من ذلك تبديد شبهتهم، وإنكار تسمية المؤمن رذلاً، وإن كان أفقر الناس وأوضعهم نسباً، فإن الغني غني الدين، والنسب نسب التقوى.

ثم ردّ على ما فهم من مطلبهم بإبعاد هؤلاء وطردهم من مجلسه، فقال: ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ أَي لِيس من شأني ولا من مبدئي ورسالتي طرد هؤلاء الذين آمنوا بربهم واتبعوني وصدقوني، إنما بعثت نذيراً، فمن أطاعني واتبعني وصدقني، كان مني وأنا منه، سواء كان شريفاً أو وضيعاً، جليلاً أو حقيراً، وإني أخوِّف من كذبني ولم يقبل مني، فمن قبل فهو القريب، ومن رد فهو البعيد.

فلما أفحمهم بجوابه، لم يجدوا بداً من اللجوء إلى التهديد:

﴿ قَالُواْ لَيِن لَمْ تَنتَهِ يَننُوحُ لَتَكُونَنَ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ﴿ آَي قال قوم نوح له: لئن لم تنته عن دعوتك إيانا إلى دينك، لنرجمنك بالحجارة. وهذا تخويف منهم بالقتل بالحجارة، فعندئذ دعا عليهم بعد اليأس من إيمانهم دعوة استجاب الله منه، بعد أن أذن له، فقال:

﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِى كَذَّبُونِ ﴿ اللَّهُ مَا فَأَنْحَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتَحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنْ قَوْمِي كَذَبُونِي فِي دَعُوتِي إِياهِم إِلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَي قال نوح: يارب، إن قومي كذبوني في دعوتي إياهم إلى الإيمان بك، فاحكم بيني وبينهم حكماً عدلاً تنصر به أهل الحق، وتهلك أهل الباطل والضلال، ونجني من العذاب مع من آمن برسالتي وصدق بدعوتي، الباطل والضلال، ونجني من العذاب مع من آمن برسالتي وصدق بدعوتي، كما جاء في آية أخرى: ﴿ فَدَعَا رَبَّهُ ۚ أَنِي مَعْلُوبُ فَأَنْصِرُ ﴿ إِلَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ويلاحظ أنه ليس الغرض من هذا إخبار الله تعالى بالتكذيب، لعلمه أن الله عالم الغيب والشهادة أعلم، ولكنه أراد أني لا أدعوك عليهم لإيذائي، وإنما أدعوك لأجلك ولأجل دينك، ولأنهم كذبوني في وحيك ورسالتك.

والمراد من هذا الحكم في قوله: ﴿ فَأَفْنَحُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتَحَالَ إِنزال العقوبة عليهم؛ لأنه قال عقبه: ﴿ وَنَجِّنِي ﴾.

فأجاب الله دعاءه فقال:

﴿ فَأَنْجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ ثُمَ أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ أَي أَنجينا نوحاً ومن آمن بدعوته، فوحد الله وأطاعه، وهجر عبادة الأصنام، وأنقذناهم بسفينة مملوءة بالناس والأمتعة وأجناس الحيوان. ثم أغرقنا بعد إنجائهم قومه الآخرين الذين بقوا على كفرهم، وخالفوا أمره. روي أن الناجين كانوا ثمانين، أربعين رجلاً وأربعين امرأة.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُّوْمِنِينَ ﴿ أَي إِن فِي إِنجَاء المؤمنين وَإِغْراق الكافرين لعبرة وعظة لكل من صدق أو كذب بالرسل، وإن من سنتنا دائماً إنجاء الرسل وأتباعهم، وإهلاك الذين كذبوا برسالتهم.

﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيدُ ﴿ أَي وَإِن رَبِكُ اللهِ لَهُو القوي الغالبِ المنتقم ممن كفر به وخالف أمره، الرحيم بمن أطاعه وأناب إليه وتاب، فلا يعاقبه.

فقه الحياة أو الأحكام:

الوثنية وعبادة الأصنام تقارن عادة وجود الشعوب البدائية، فهي في الغالب عقيدتهم، لذا كان نوح عليه السلام أول رسول للناس بعد ظهور هذه العقيدة. والبدائية والمادية وسخف العقل وسطحية التفكير أمور متلازمة، لذا كان الإصرار على عبادة شيء من دون الله هو الظاهرة الشائعة، وكانت مهمة الأنبياء المتقدمين عسيرة وصعبة.

فهذا نوح عليه السلام مكث في قومه ألف سنة إلا خسين يدعوهم إلى توحيد الله والتخلي عن عبادة الأصنام، فكذبوه وآذوه، بالرغم من أنه أكد لهم أنه رسول أمين صادق فيما بلغهم عن الله تعالى، وقد عرفوا أمانته وصدقه من قبل، كمحمد في في قريش، وبالرغم من تخويفهم من عقاب الله قائلاً لهم مرة: ألا تتقون الله في عبادة الأصنام؟ ومرة: فاتقوا الله وأطيعوني أي استتروا بطاعة الله تعالى من عقابه، وأطيعوني فيما آمركم به من الإيمان، ولا طمع لي في مالكم، وما جزائي إلا على رب العالمين.

ولكن تذرعوا بشبهة واهية للبقاء على عنادهم وكفرهم، ودفعهم الغرور والاستكبار إلى الترفع عن الإيمان بسبب تصديق فئة ضعيفة برسالة نوح، ليسوا من الوجهاء ولا من الأثرياء، وإنما من طبقة المهنيين والحرفيين. وهذا قول الكفرة، فإن تعلم الصناعات مما رغب به الدين، وليست الحرفة عيباً، وإنما هي شرف وعزة، يستغني بها الإنسان عن الآخرين، فلا يفهمن أحد خطأ أن الدين ينتقص من قدر هؤلاء، وإنما الذي انتقصهم هم الأغنياء المترفون.

ويؤكد ذلك جواب نوح عليه السلام لهم وهو: ﴿قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ الله الله الله العلم بأعمالهم، إنما كلفت أن أدعوهم إلى الإيمان، والاعتبار بالإيمان، لا بالحرف والصنائع، وليس للحرفة أو الصنعة تأثير في ميزان الدين، وكذلك النظر في الدعوة إلى الله إلى الظاهر، لا إلى الباطن.

ثُمُ أَجَابِهُم بجُوابِ آخر: ﴿ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿ أَي لُو سَعْرَتُمُ أَن حسابِهُم على ربهم، لما عبتموهم بصنائعهم.

وجواب ثالث: ﴿ وَمَا آَنَا يِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ أي لخساسة أحوالهم وأشغالهم كما تتصورون، وكأنهم طلبوا منه طرد الضعفاء، كما طلبته قريش.

﴿ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ ﴾ أي إن الله ما أرسلني أخص ذوي الغنى دون الفقراء، إنما أنا رسول للناس جميعاً، أبلغكم ما أرسلت به، فمن أطاعني فذلك السعيد عند الله، وإن كان فقيراً.

ولما تغلب نوح عليه السلام على قومه بالحجة العقلية والمنطق الصريح، لجؤوا إلى التهديد شأن كل العتاة، فقالوا: ﴿قَالُواْ لَهِن لَّمْ تَنتَهِ يَكُونُ لَتَكُونَنَ مِنَ الْمُرَجُومِينَ ﴿ اللَّهُ ا

وبعد أن يئس من إيمانهم، دعا عليهم بالعذاب، طالباً حكم الله العدل فيهم، فأنجاه ومن معه من المؤمنين في السفينة المملوءة بالناس والدواب وغير ذلك، ثم أغرقهم الله أجمعين.

إن في ذلك لآية وأي آية، وعبرة وعظة، وكان أكثرهم كافرين، والله هو القادر المنتقم من كل مكذِّب بالله ورسله، رحيم بمن آمن وأطاع.

وهاتان الآيتان الواردتان للعبرة والعظة هما اللتان ختمت بهما قصة إبراهيم عليه السلام؛ لأنهما بيت القصيد من القصة.

القصة الرابعة قصة هود عليه السلام مع قومه

﴿ كُذَبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا لَنَقُونَ ﴾ إِنّ لَكُوْ رَسُولُ أَمِنُ ﴿ فَانَقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلّا عَلَى رَبِ أَلْعَلَمِينَ ﴾ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِع عَايَةً تَعْبَثُونَ ﴾ وَتَتَّخِذُونَ مَصَالِعَ لَعَلَكُمْ تَخْلُدُونَ الْعَلَمِينَ ﴾ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُم جَبَّارِينَ ﴾ فأتقُوا اللّه وأطِيعُونِ ﴿ وَانَقُوا اللّهِ مَا مَدَّكُم مَعَلَمُ مَعَلَمُونَ اللّهِ مَا تَعْلَمُونَ ﴾ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُم جَبَّارِينَ ﴾ فأتقُوا اللّه وأطِيعُونِ ﴿ وَانَقُوا اللّذِي أَمَدَّكُم مِنَا اللّهِ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ الْعُرَابِينَ ﴾ وَعَلَي اللّهُ عَلَيْكُمْ الْعُرَابِينَ اللّهِ عَلَيْكُمْ الْعُرَالِينَ اللّهِ عَلَيْكُمْ الْعُرَابِينَ اللّهِ عَلَيْكُمْ الْعُرَابُولُهُ عَلَيْكُمْ الْعُرَابُولُ عَلَيْكُمْ اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ الْعُولُ اللّهُ وَالْعَرْبُونُ اللّهُ وَمَا كُنَ الْوَعِظِينَ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهُ وَمَا كُن اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلْعُولُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ الْعُرَابُولُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ وَالْعَالِينَ عَلَيْكُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَمَا كُن اللّهُ عَلَيْكُمْ الْمُؤْمُولُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْمُ الْعَالِينَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ الْعُولِينَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ الْعُرَابُولُ اللّهُ الْعُرَابُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الللّه

القراءات:

﴿ أَجْرِيَ إِلَّا ﴾:

قرئ:

١- (أجريَ إلا) وهي قراءة نافع، وأبي عمرو، وابن عامر، وحفص.

٢- (أجري إلا) وهي قراءة الباقين.

﴿ وَعُيُونِ ﴾:

قرئ:

١ – (وعِيُون) وهي قراءة ابن كثير، وابن ذكوان، وحمزة، والكسائي.

٢- (وعُيُون) وَهي قراءة الباقين.

﴿ إِنِّ أَخَافُ ﴾:

وقرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو (إنيَ أخاف).

﴿خُلُقَ﴾:

قرئ:

١- (خُلُق)، وهي قراءة نافع، وابن عامر، وعاصم، وحمزة.

٢- (خَلْق) وهي قراءة الباقين.

الإعراب:

﴿ تَعَبَّثُونَ ﴾ الجملة حال من ضمير: (تبنون).

المفردات اللغوية:

﴿ كُذَّبَتُ عَادُ ﴾ أنثه باعتبار القبيلة ، وهو في الأصل اسم أبي القبيلة الأكبر ، ويعبر عن القبيلة عادة باسم الأب ، أو ببني فلان . ﴿ رِيعٍ ﴾ مكان مرتفع ﴿ عَلَيْهَ أَو عَلَما بارزاً للمارة ﴿ تَعْبَثُونَ ﴾ تفعلون ما لا فائدة فيه أصلاً ، كاللعب ﴿ مَصَانِع ﴾ مجامع الماء ومآخذه ، وقيل : قصوراً مشيدة وحصوناً ﴿ لَعَلَكُمْ تَعْلَدُونَ ﴾ أي كأنكم تخلدون فيها لا تموتون ، ولعل هنا : للتشبيه ﴿ وَإِذَا بَطَشْتُم ﴾ بضرب أو قتل ، والبطش : الأخذ بالعنف ﴿ جَبَارِينَ ﴾ متسلطين عاتين بلا رأفة ولا شفقة ، ولا قصد تأديب ﴿ فَأَنَّقُوا اللّه ﴾ بترك هذه الأشياء ﴿ وَأَطِيعُونِ ﴾ فيما أدعوكم إليه ؛ فإنه أنفع لكم .

﴿ أَمَدَّكُمْ ﴾ أنعم عليكم أو سخر لكم ﴿ أَمَدَّكُمْ بِأَنْهَامِ وَبَايِنَ ﴿ كُورِهِ للتَّأْكِيدِ وَالتنبيه على دوام الإمداد، والوعيد على تركه بالانقطاع ﴿ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ في الدنيا والآخرة، فإنه كما قدر على الإنعام، قدر على الانتقام

﴿ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ﴾ مستو عندنا ﴿ أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ ﴾ أصلاً ، أي لا نرعوي لوعظك عما نحن عليه. والوعظ: كلام لطيف يلين القلب بذكر الوعد والوعيد.

﴿إِنْ هَلْأَ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أَي مَا هذَا الذي خوفتنا به إلا خلق المتقدمين وكذب الأولين وعادتهم وطبيعتهم ونحن بهم مقتدون، فلا حساب ولا بعث، والمراد: عادتهم في اعتقاد ألا بعث ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ عَلَى مَا خَن عليه ﴿ فَكَذَّبُوهُ ﴾ بالعذاب ﴿ فَأَهْلَكْنَهُم ﴾ بسبب التكذيب في الدنيًا بريح صرصر.

المناسبة:

هذه قصة أخرى للعظة والعبرة، هي قصة هود عليه السلام الذي دعا قومه إلى توحيد الله وطاعته، وحذرهم من عقابه، وهم في الزمان بعد قوم نوح، كما قال تعالى: ﴿ وَأَذْكُرُوا الله جَعَلَكُم خُلَفاا مَن بَعْدِ قَوْمِ نُوجٍ وَزَادَكُم في الْخَلْقِ بَصِّطَة ﴾ [الأعراف: ٧/٦] وكانوا يسكنون الأحقاف: وهي جبال الرمل قرب حضرموت في بلاد اليمن. وكانوا أولي طول مديد وبأس وشدة، ورخاء ونعيم، بسبب كثرة الأرزاق والأموال والأنهار والزروع والشمار، لكنهم مع ذلك كانوا يعبدون غير الله تعالى، وكذبوا نبيهم هوداً عليه السلام، فأهلكهم وقبر هود معروف اليوم في حضرموت.

التفسير والبيان:

﴿ كُذَّبَتْ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا نَنْقُونَ ﴿ إِنَّ لَكُو رَسُولُ أَمِينُ ﴿ وَمَا أَسْتَلَكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجَرٍ لِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ أَمِينُ ﴿ فَا فَعُلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ أَمِينُ ﴿ فَا فَا لَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَتَعَافُونَ عَذَابِهِ ، إِنِي لَكُمْ رَسُولُ قَالَ لَهُمْ هُودُ عَلَيْهِ السَّلَّامُ : أَلَا تَتَقُونَ اللَّهُ ، وتَخَافُونَ عَذَابِهِ ، إِنِي لَكُمْ رَسُولُ

أمين على رسالتي التي هي من عند الله، فاتقوا الله فيما أمر ونهى، وأطيعوني فيما آمركم وأنهاكم عنه، يصلح حالكم، وتسعدون في دنياكم وأخراكم، ولا أطلب منكم على تبليغ رسالتي أجراً ولا مالاً، ولا أبتغي بذلك سلطاناً ولا جاهاً، إن أجري وجزائي إلا على ربي لو علمتم ذلك، ولكنهم كذبوه وآذوه.

وهذه المقالة بعينها جاءت على لسان نوح وهود وصالح ولوط وشعيب للتنبيه على وحدة رسالة الأنبياء الداعية إلى توحيد الله وطاعته، وترك عبادة ما سواه.

ثم تكلم معهم هود عليه السلام على ثلاثة أمور:

اً - ﴿ أَتَبَنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ ءَايَةً نَتَبَثُونَ ﴿ أَي أَتعمرون فِي كل مكان مرتفع بنياناً محكماً هائلاً باهراً، يكون علامة على القوة والعزة والغنى تفاخراً، وإنما تفعلون ذلك عبثاً لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة، لا للحاجة إليه، لذا أنكر عليهم؛ لأنه تضييع للزمان، وإتعاب الأبدان في غير فائدة، واشتغال بما لا يجدي في الدنيا ولا في الآخرة.

٩ - ﴿ وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَكُمْ تَعَلَدُونَ ﴿ أَي وتتخذون قصوراً مشيدة وحصوناً ، لكي تقيموا فيها أبداً ، كأنكم مخلدون في الدنيا ، أو ترجون الخلد في الدنيا ، مع أنكم زائلون عنها ، كما زال من كان قبلكم. وقيل: المصانع: مآخذ الماء.

روى ابن أبي حاتم رحمه الله أن أبا الدرداء رضي الله عنه، لما رأى ما أحدث المسلمون في غُوطة دمشق من البنيان ونصب الشجر، قام في مسجدهم، فنادى: يا أهل دمشق، فاجتمعوا إليه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ألا تستحيون، ألا تستحيون؟ تجمعون ما لا تأكلون، وتبنون ما لا تسكنون، وتأملون ما لا تدركون، إنه قد كانت قبلكم قرون يجمعون فيوعون، ويبنون فيوثقون، ويأملون فيُطيلون، فأصبح أملهم غروراً، وأصبح

جَمُعُهُم بُوراً، وأصبحت مساكنهم قبوراً، ألا إن عاداً ملكت ما بين عَدَن وعَمّان خيلاً وركاباً، فمن يشتري مني ميراث عاد بدرهمين؟!

٣ - ﴿وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُم جَبَّارِينَ ﴿ أَي إِنكم مع ذلك السرف والحرص، تعاملون غيركم معاملة الجبارين؛ لأنكم قوم قساة غلاظ عتاة متجبرون.

والخلاصة: إن اتخاذ الأبنية العالية يدل على حب العلو، واتخاذ المصانع يدل على حب البقاء، والجبارية تدل على حب التفرد بالعلو، فهم أحبوا العلو وبقاء العلو والتفرد بالعلو، وهذه صفات الإله، وهي ممتنعة الوصف للعبد، فدل ذلك على حب الدنيا، والخروج عن حد العبودية، والحوم حول ادعاء الربوبية.

وفي هذا تنبيه على أن حب الدنيا رأس كل خطيئة، وعنوان كل كفر ومعصية، لذا قال:

﴿ فَٱنَّقُوا الله وَأَطِيعُونِ ﴿ أَي فَاحَذُرُوا عَقَابِ الله ، واعبدوا ربكم ، وأطيعوا رسولكم ، فذلك أدوم لكم وأنفع ، إذ لا خلود لأحد في هذه الدنيا.

ثم ذكرهم نعم الله عليهم تفصيلاً، فقال:

﴿ وَاتَقُوا اللَّذِى آمَدَكُم بِمَا تَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ الْمَدَكُم بِأَعْلَمِ وَبَيْنَ ﴿ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَعُيُونٍ اللَّهِ اللَّهُ وَالْأَنْهَارِ العَذْبَةِ الفياضة، فاجعلوا المأكولة والأولاد الكثيرة، والبساتين الغُنّ والأنهار العذبة الفياضة، فاجعلوا مقابل هذه النعم عبادة الله الذي أنعم بها.

﴿ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ أَيَ إِنِي أَخْشَى عَلَيْكُمْ إِنْ كَذَبْتُم وخَالْفَتُم وأصررتم على الكفر عذاب يوم شديد الأهوال.

وقد دل هذا على أنه دعاهم إلى الإيمان بالله بالحسنى وبالترغيب والترهيب، والتخويف والبيان، بما هو النهاية في ذلك، فكان جوابهم:

﴿ قَالُواْ سَوَآءٌ عَلَيْنَا آوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ ﴿ أَي يستوي عندنا وعظك لنا وتحذيرك إيانا، وعدم وعظك أصلاً، فإنا لا نرجع عما نحن عليه، كقوله تعالى: ﴿ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي ٓ اللهَٰ لِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ كقوله تعالى: ﴿ وَمَا نَحْنُ لِبَالَهِ مِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [هود: ٢/١١] . وقال الله سبحانه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ وَعَمْ وَاللَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهِمَ اللَّهِ مَا عَلَمْ فَي عَدَم إِمَانَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِمَ هِي:

﴿إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَلِينَ ﴿ وَمَا نَعْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ أَي مَا جَنْتَ بِهُ اخْتَلَاقَ الأولين وافتراؤهم وكذبهم، كما قالوا: ﴿أَسَطِيرُ ٱلْأَوَلِينَ﴾ أو ما هذا الدين الذي نحن عليه إلا دين الأولين من الآباء والأجداد، ونحن تابعون لهم، سالكون سبيلهم، نعيش كما عاشوا، ونموت كما ماتوا، ولا بعث ولا معاد، ولا ثواب ولا عقاب ولا حساب، ولا جنة ولا نار، وما نحن بمعذَّبين أبداً؛ لأنه ليس الأمر كما تقول.

﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَّهُمْ ﴾ أي فكانت النتيجة أنهم كذبوا هوداً عليه السلام فيما أتى به، واستمروا على تكذيبه ومخالفته وعناده، فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية، أي ريح شديدة الهبوب ذات برد شديد جداً، فكان سبب إهلاكهم من جنس عملهم، فإنهم كانوا أعتى شيء وأجبره، فسلط الله عليهم ما هو أعتى منهم وأشد قوة، كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۞ إِلَمْ ذَاتِ ٱلْمِعَادِ ۞ [النجر: ٢/٨٩-٧] وهم عاد الأولى، كما قال تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ وَاللَّهُ عَادًا ٱلأُولَى ۞ [النجم: ٢٥/٥٥] وهم من نسل إرم بن سام بن نوح، وذات العماد: الذين كانوا يسكنون العمد، وليست إرم بلداً. وقال تعالى: ﴿ فَأَمَّا عَادُ فَاللَّهُ مِنَا قُونًا أَولَمُ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنَا قُونًا أَولَمُ تَعالى: ﴿ فَاللَّهُ مَنَا قُونًا أَولَمُ مَنْ أَشَدُ مِنَا قُونًا أَولَمُ مَنْ أَسَادًا اللَّهُ مَنَا قُونًا أَولَمُ مَنْ أَشَدُ مِنَا قُونًا أَولَمُ مَنْ أَشَدُ مِنَا قُونًا أَولَمُ مَنْ أَسَدًا فَونَا أَولَا مِنْ أَشَدُ مِنَا قُونًا أَولَهُ مِنْ أَسَادًا أَولَمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَسَدُ مَنَا قُونًا أَولَا مَنْ أَسَدُ مَنَا فَولَا مَنْ أَسَدَى اللَّهُ مِنَا قُونًا أَولَا مَنْ أَسَدًا أَولَا مَنَا مُنْ أَسَدًا أَولَا مَنْ أَسَدَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَسَدَى اللَّهُ مَنْ أَسَدَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ أَسَدَى اللَّهُ مَنْ أَسَادًا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّوا اللّهُ ا

يَرُوْا أَنَ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِتَايَتِنَا يَجَحَدُونَ ۞ ﴿ الفصلت: ١٥/٤١] . وقد حصبت الريح كل شيء لهم كما قال تعالى: ﴿ تُدَمِّرُ كُلُ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا ﴾ [الأحقاف: ٢٥/٤٦] .

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤَمِنِينَ ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ آَيُ مِن اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

فقه الحياة أو الأحكام:

تبين من هذه القصة ما يلي:

اً - لقد كان موقف هود عليه السلام من قومه موقف الحكيم الحليم المتلطف بهم، فبالرغم من أنهم وصفوه بالسفاهة والجنون، ترفَّع عن اتهامهم، واكتفى بالقول: ﴿قَالَ يَكَوَّمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْعَالَمِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

7 - إن أسلوب الداعية يجب أن يكون لطيفاً دون تنفير، فقد سلك هود عليه السلام هذا الأسلوب، فذكّر قومه بالنعم التي أنعم الله بها عليهم، وحثهم على شكرها، والإيمان بالله المنعم كِفاء ما أنعم، فهو الذي يجب أن يعبد ويشكر ولا يكفر.

" – إن التجبر أو العتو أو الطغيان لا يأتي بخير، وكل من ظن أن جبروته يحقق له كل ما يريد فهو غرّ جاهل، فهؤلاء قبيلة عاد الأولى توافرت لهم القوة البدنية الفائقة، والطول المديد، والنعمة السابغة، من الأموال والبساتين والأنهار، والحصون المشيدة والمباني الضخمة والزروع والثمار، ولكنهم لما طغوا وبغوا، وعاملوا الناس معاملة الجبابرة، وأصروا على كفرهم وعنادهم،

عاقبهم الله بما هو أشد من جبروتهم، وأرسل عليهم ريحاً باردة عاتية، فدمرت كل شيء لهم؛ إذ أين قوة البشر من قوة الله وقدرته؟!

٥ - يعتمد عبدة الأوثان في اعتقادهم وعبادتهم على ما توارثوه عن الأسلاف، ويسيطر الفكر المادي على أذهانهم، فينظرون إلى الحياة نظرة المتمتع المترفه فيها، ثم يرتحل عنها: حياة ثم موت، ولا بعث.

آ - يرى المتأمل كيف أهلك الله من كذَّب رسوله، فليحذر الناس في كل زمان ومكان من عصيان الرسل وتكذيبهم، ولكن مع الأسف لا يتعظ أكثر الناس بهذا، ويبقون في كفرهم وعدم إيمانهم، ويهملون النظر إلى قدرة الله القادر على الانتقام من كل أحد.

القصة الخامسة قصة صالح عليه السلام مع قومه

﴿ كَذَبَتْ ثُمُودُ ٱلْمُرْسَايِنَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ ٱخُوهُمْ صَلِحُ أَلَا نَنَقُونَ ﴿ إِلَّا رَسُولُ أَمِينُ ﴿ فَا مَنْ أَجْرِ إِلَّا مَسُولُ أَمِينُ ﴾ فَاتَقُوا اللّه وأطيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَا مَنْ وَعَبُونِ ﴾ وَمَا هَنْهُنَا عَامِنِينَ ﴿ فِي جَنَتِ وَعُبُونِ ﴾ وَرُدُوعِ وَنَحْلِ طَلْعُهَا هَضِيمُ ﴿ فَ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَنْرِهِينَ ﴿ فَاتَقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ وَلَا تُطْعِعُوا أَمْنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مِنْ الْمُسْرِفِينَ ﴾ اللّهِ وَلَا يَقْلُوهُ وَلَا تُطِيعُوا أَمْنَ الْمُسْرِفِينَ ﴾ اللّهِ اللّهِ بَشُرُ مِثْلُومِ وَلا يَصْلِحُونَ فِي اللّهُ اللّهُ مَنْ أَنْتَ مِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴾ اللّه مَا أَنتَ إِلّا بَشَرُ مِنْ الْمُلْدِقِينَ فَي قَالُوا إِنّهَا أَنْتَ مِنَ الْمُسْتَحِينَ ﴾ مَا أَنتَ إِلّا بَشَرُ مِنْ مِنْ الْمُلْمِقِي وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَا تَعْشُوهُا بِسُوءٍ فَيَأَخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ فَا فَعَرُوهُا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ ﴾ وَلا تَعَشُوهُا بِسُوءٍ فَيَأَخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ فَعَوْمُ فَعَقُوهُمَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا كَانَ أَكُمْ مُؤْمِنِينَ اللّهُ وَالْعَالِيمُ الْعَلَمُ الْعَرْبِيرُ الرّحِيمُ اللّهُ وَالْعَرِيرُ الرّحِيمُ اللّهُ وَالْعَرِيرُ الرّحِيمُ اللّهُ وَالْعَرِيرُ الرّحِيمُ اللّهُ الْعَرِيرُ الرّحِيمُ اللّهُ وَالْعَرِيرُ الرّحِيمُ اللّهُ اللّهُ الْعَرِيرُ الرّحِيمُ اللّهُ الْعَرِيرُ الرّحِيمُ اللّهُ اللّهُ الْعَرِيرُ الرّحِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْدُ اللّهُ اللّه

القراءات:

﴿ أَجْرِيَ إِلَّا ﴾:

قرئ:

١- (أجريَ إلا) وهي قراءة نافع، وأبي عمرو، وابن عامر، وحفص.

٢- (أجري إلا) وهي قراءة الباقين.

﴿ وَعُيُونِ ﴾:

قرئ:

١- (وعِيُون) وهي قراءة ابن كثير، وابن ذكوان، وحمزة، والكسائي.

٢- (وعُيُون) وهي قراءة الباقين.

﴿ بِيُوتًا ﴾:

قرئ:

١- (بُيُوتاً) وهي قراءة ورش، وأبي عمرو، وحفص.

٢- (بيُوتاً) وهي قراءة الباقين.

﴿فُرِهِينَ﴾:

وقرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو (فرهين).

الإعراب:

﴿ فَكْرِهِمِينَ ﴾ حال من واو (تنحتون).

﴿ هَلَذِهِ عَنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبُ ﴾ ﴿ شِرْبُ ﴾ مرفوع بالظرف، على مذهب سيبويه والأخفش؛ لأنه قد جرى وصفاً على النكرة، والظرف إذا وقع وصفاً ارتفع مه ما بعده، كالفعل.

البلاغة:

﴿ وَأَطِيعُونِ ﴾ استعار الطاعة التي هي انقياد الآمر لامتثال الأمر.

﴿ يُفْسِدُونَ ﴾ ﴿ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾ بينهما طباق.

﴿ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ ﴿ نَنْقُونَ ﴾ ﴿ أَمِينٌ ﴾ (أطيعون) ﴿ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ (عيون) توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات، وكذلك ﴿ هَضِيمٌ ﴾ ﴿ مَعْلُومِ ﴾ ﴿ عَظِيمِ ﴾ ﴿ الرَّحِيمُ ﴾

﴿إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴾ مبالغة؛ لأن المسحَّر مبالغة عن المسحور.

المفردات اللغوية:

وإما تذكير بالنعمة في تخلية الله إياهم ﴿ فِي مَا هَهُنَآ ﴾ من الخيرات والنعيم ﴿ فَا مَهُنَآ ﴾ من الخيرات والنعيم ﴿ فَا مَهُنَآ ﴾ من الخيرات والنعيم ﴿ فَا مَهُنَآ ﴾ فول ما يطلع من غمر النخل، وما يأتي بعده يسمى خلالاً ، ثم بلحاً ، ثم بُسُراً ، ثم رُطباً ، ثم تمراً ﴿ هَضِيمُ ﴾ نضيج لطيف لين ﴿ وَتَنْجِتُونَ ﴾ النحت: النَّجْر والبَرْي والتسوية ﴿ فَرِهِينَ ﴾ بطرين، من الفَرَه: وهو شدة الفرح، أو حاذقين بنحتها من الفراهة: وهي النشاط، فإن الحاذق يعمل بنشاط وطيب قلب، وقرئ: فرهين، أي بطرين وهو أبلغ ﴿ وَأَطِيعُونِ ﴾ فيما أمرتكم به ﴿ النَّسُرِفِينَ ﴾ العاصين ﴿ يُفْسِدُونَ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ بالمعاصي ﴿ وَلِا يُصَلِحُونَ ﴾ بطاعة الله، وأتى به لبيان أن فسادهم فساد خالص ليس معه شيء من الصلاح. ﴿ الْمُسَحِّرِينَ ﴾ المغلوب على عقولهم بكثرة السحر ﴿ مِنَ الصَّلَافِينِ ﴾ في دعواك الرسالة ﴿ شِرِّبُ ﴾ نصيب من الماء ﴿ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ عظم اليوم لعظم ما وأسند العقر إلى كلهم؛ لأن عاقرها إنما عقر برضاهم، ولذلك عذبوا جميعاً وأسند العقر إلى كلهم؛ لأن عاقرها إنما عقر برضاهم، ولذلك عذبوا جميعاً حلول العذاب، ولذلك لم ينفعهم ﴿ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ﴾ الموعود به، فهلكوا.

﴿ وَمَا كَانَ أَكُثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ قال البيضاوي: في نفي الإيمان عن أكثرهم في هذا المعرض إيماء بأنه لو آمن أكثرهم أو شطرهم، لما أخذوا بالعذاب، وإن قريشاً إنما عصموا من مثله ببركة من آمن منهم.

المناسبة:

لما قص الله على رسوله قصة هود عليه السلام وعاد، أتبعه بقصة صالح عليه

السلام وغمود، وقد كانوا عرباً مثل عاد، يسكنون مدينة الحجر التي بين وادي القرى والشام أي على طريق المدينة، ومساكنهم معروفة مشهورة، كانت قريش في رحلة الصيف يمرون عليها، وهم ذاهبون إلى الشام، ومرَّ رسول الله على أراد غزو الشام، فوصل إلى تبوك ليتأهب لذلك. وكانوا بعد عاد وقبل الخليل عليه السلام.

دعاهم نبيهم صالح إلى عبادة الله وحده لاشريك له، وأن يطيعوه فيما بلَّغهم من الرسالة، فأبوا عليه وكذَّبوه وخالفوه، فأخذهم عذاب الزلزلة، فزلزلت بهم الأرض، ولم تبق منهم أحداً، كما قال تعالى: ﴿فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُمَّا كُمُودُ وَالْطَاغِيَةِ ﴿فَأَمَّا الْحَاقَة: ٦٩/٥].

التفسير والبيان:

﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَلِيحٌ أَلَا نَنَّقُونَ ۞ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَآ أَشَّلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ قد عرفنا أن هذه المقالة مشابهة لما سبقها من مقالة نوح وهود عليهما السلام.

والمعنى: أن قبيلة ثمود كذبت برسالة نبيهم صالح عليه السلام حين قال لهم: ألا تتقون عقاب الله، فتؤمنوا به وتوحدوه وتعبدوه، وتطيعوني فيما بلغتكم من الرسالة، فإني رسول من عند الله تعالى، أمين على رسالته التي أرسلها معي إليكم، ولا أطلب على نصحي وتبليغي عوضاً ولا جزاء، فما جزائي إلا على الله الذي أرسلني، وهو يتولاني في الدنيا والآخرة.

ثم وعظهم، وحذرهم نقم الله أن تحل بهم، وذكَّرهم بأنعم الله عليهم فيما رزقهم من الطيبات، وفجّر لهم العيون والأنهار، وأنبت لهم الزروع والثمرات، وجعلهم في أمن من المحذورات، فقال مخاطباً لهم بأمور ثلاثة:

أَ - ﴿ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَلَهُ نَا ءَامِنِينَ ﴿ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ وَوَخَلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿ وَأَنكُم عَلَى الدنيا مُخَلَّدُون فِي النعيم، وأنكم تُتركون في دياركم آمنين، متمتعين في الجنات والعيون، والنخيل ذات الرطب الهضيم اللين اللطيف، والزروع والثمار، وتطمعون في ذلك، وتظنون ألا دار للجزاء على الأعمال؟ لا يعقل أن تبقوا على الشرك والكفر، وأنتم ترفلون في هذه النعم، وتتمتعون بهذه الخيرات.

وقوله: ﴿ فِي مَا هَاهُمُنَآ ءَامِنِينَ ﴾ أي في الذي استقر في هذا المكان من النعيم، ثم فصّله وفسره بقوله: ﴿ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونِ ﴿ اللَّهِ ﴾ إلخ، فهو تفصيل بعد إجمال.

أي وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ﴿ فَالنَّهُ وَالْطِيعُونِ ﴿ فَا اللَّهِ وَالْطِيعُونِ ﴿ فَا اللَّهِ وَالْطِيعُونِ ﴿ فَا اللَّهِ وَالْطِيعُونِ ﴿ فَا اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

ويلاحظ أن الغالب على قوم هود الذين تقدم وصفهم هو اللذات المعنوية وهي طلب الاستعلاء والبقاء والتفرد والتجبر، والغالب على قوم صالح هو اللذات الحسية المادية، وهي طلب المأكول والمشروب والمساكن الطيبة الحصينة.

" - ﴿ وَلَا تُطِيعُوا أَمَرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ والكفايا والترف والمجون، وهم كبراؤهم ورؤساؤهم الدعاة لهم إلى الشرك والكفر ومخالفة الحق، وهم الرهط التسعة في أرض عمود المشار إليهم في آية أخرى: ﴿ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْلَارُضِ وَلَا يُصَلِّحُونَ أَخْرى: ﴿ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْلاَرْضِ وَلَا يُصَلِّحُونَ

(النمل: ١٤٨/٢٧]. وإنما قال ﴿ وَلَا يُصَلِحُونَ ﴾ بعد قوله ﴿ يُفْسِدُونَ ﴾ لبيان أن فسادهم خالص، ليس معه شيء من الصلاح، على عكس حال بعض المفسدين المخلوطة أعمالهم ببعض الصلاح.

فأجابوا نبيهم صالحاً عليه السلام حين دعاهم إلى عبادة ربهم عز وجل بقولهم: ﴿ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحّرِينَ ﴿ أَي قال قومه: ثمود، الذي يغلب على الظن أنك أصبحت من المغلوب على عقولهم بكثرة السحر، وصرت من المسحورين، أي إنك في قولك هذا مسحور لا عقل لك، فلا يسمع لرأيك ولا لنصحك.

ثم اقترحوا عليه آية يأتيهم بها ليعلموا صدقه بما جاءهم به من ربهم، وهو أن يخرج لهم الآن من هذه الصخرة ناقة عُشَراء (حامل لعشرة أشهر) صفتها كذا وكذا، فما كان منه إلا أن أخذ عليهم نبي الله صالح العهود والمواثيق: لئن أجابهم إلى ما سألوا ليؤمنن به وليتبعنه، فأعطوه ذلك، فقام نبي الله صالح عليه السلام، فصلى، ثم دعا الله عز وجل أن يجيبهم إلى سؤالهم، فانفطرت تلك الصخرة التي أشاروا إليها عن ناقة عُشَراء، على الصفة التي وصفوها، فآمن بعضهم، وكفر أكثرهم (۱).

⁽۱) تفسير ابن كثير: ٣/ ٣٤٤، تفسير القرطبي: ١٣٠/ ١٣٠، وهذا مرويٌ عن ابن عباس، وربما كان الأمر محتاجاً إلى رواية موثقة ثابتة السند ليجب علينا الاعتقاد بذلك.

﴿ قَالَ هَاذِهِ عَنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَعْلُومِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مالِح عليه السلام قال مجيباً طلبهم إرسال آية تكون دليلاً على صدقه: الدليل هو ناقة الله هذه، فهي الآية والمعجزة الدالة على صدقي، ترد ماءكم يوماً، ويوماً تردُونه أنتم.

﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ من ضرب أو قتل أو غير ذلك، فيصيبكم عذاب شديد. وقد عظم اليوم لحلول العذاب فيه، ووصف اليوم بالعظم أبلغ من وصف العذاب؛ لأن الوقت إذا عظم بسبب العذاب، كان موقعه من العظم أشد.

﴿ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَدِمِينَ ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ أي ذبحوا الناقة، ثم ندموا على فعلهم عند معاينة العذاب، أي حين علموا أن العذاب نازل بهم، فنالهم عذاب الله وهو أن أرضهم زلزلت زلزالاً شديداً، وجاءتهم صيحة عظيمة اقتلعت القلوب من محالها، وأتاهم من الأمر مالم يكونوا يحتسبون، وأصبحوا في ديارهم جاثمين.

والذي حدث أن الناقة مكثت لديهم حيناً من الزمان، ترد الماء، وتأكل الورق والمرعى، وينتفعون بلبنها، يحلبون منها ما يكفيهم شرباً ورياً، فلما طال عليهم الأمد، وحضرأشقاهم، تمالؤوا على قتلها وعقرها. روي أن مِسْطَعاً ألجأها إلى مضيق في شِعْب، فرماها بسهم، فأصاب رِجْلها، فسقطت، ثم ضربها قُدَار.

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِمَةً وَمَا كَانَ أَكَثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَرِينُ الْرَحِيمُ اللهِ السلام، وتكذيب الرَّحِيمُ اللهِ أي إن في ذلك المذكور من قصة صالح عليه السلام، وتكذيب قومه عمود لرسالته، واعتدائهم على معجزة الناقة لآية وعبرة وعظة، وأي آية أعظم من هذا؟ إنهم كذبوا رسولهم فلم يؤمنوا به، واغتروا بمالهم ومتعتهم الدنيوية، واعتدوا على الناقة، فنزل بهم العذاب، ولم يكن أكثرهم مؤمنين

بالله ورسله، وإن ربك لهو المنتقم من أعدائه، الرحيم بأوليائه المؤمنين إن تابوا وأنابوا إليه. وهذه الخاتمة بذاتها هي خاتمة قصة نوح وهود؛ لأن القصد منها واحد، وهو العظة والاعتبار بحال المكذبين.

يقال: إنه ما آمن به من تلك الأمم إلا ألفان وثمان مئة رجل وامرأة.

فقه الحياة أو الأحكام:

كانت قبيلة ثمود تسكن في الحجر^(۱) وهي ذوات نخل وزروع ومياه، ومبانٍ جبلية شاهقة فخمة، وكانوا معمَّرين لا يبقى البنيان مع أعمارهم، إلا أنهم اغتروا بمالهم وجاههم، فكذبوا رسولهم صالحاً عليه السلام، فقرعهم ووتجهم، وقال: أتظنون أنكم باقون في الدنيا بلا موت؟.

وأمرهم بتقوى الله عز وجل وهي امتثال أمره واجتناب نهيه، وحذرهم من إطاعة أمر كبرائهم ورؤسائهم الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون.

فاتهموه بأنه مسحور لا عقل له، ونفوا عنه الرسالة؛ لأنه بشر مثلهم فكيف يوحى إليه دونهم، ويكون نبياً غيرهم؟ ثم طالبوه بالإتيان بمعجزة حسية تدل على صدقه، فأيده الله بالناقة العظيمة التي لا مثيل لها، فكانت تشرب ماء نهير صغير كله في يوم، ثم تدرّ لهم الحليب، فيحلبون منها ما شاؤوا في اليوم التالي. ولكن أبطرتهم النعمة، وأساؤوا إلى أنفسهم، وتواطؤوا على عقرها، حبّاً في الإساءة ذاتها، فعقرها رجل منهم اسمه (قُدار) ثم ندموا على عقرها لما أيقنوا بالعذاب، ولكن لم ينفعهم الندم عند معاينة العذاب، كما قال تعالى: ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَ لُهُ لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِعَاتِ حَتَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ أَلَى الله بالزلزلة والصيحة المَموء فعلهم وقبح كفرهم.

⁽١) الحجر: واد بين المدينة والشام.

القصة السادسة قصة لوط عليه السلام مع قومه

القراءات:

﴿ أَجْرِيَ إِلَّا ﴾:

قرئ:

١- (أُجريَ إلا) وهي قراءة نافع، وأبي عمرو، وابن عامر، وحفص.

٢- (أجريْ إلا) وهي قراءة الباقين.

الإعراب:

﴿ فِجَنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ على حذف مضاف، أي عقوبة ما يعملون من الفاحشة، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.

البلاغة:

﴿ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانِ ﴾ استفهام إنكار وتقريع وتوبيخ.

﴿قَالَ﴾ ﴿ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴾ جناس ناقص، الأول من القول، والثاني من القِلى مصدر قَلَى: أبغض بغضاً شديداً.

المفردات اللغوية:

﴿ أَخُوهُمْ ﴾ الذي يعايشهم في السكن والبلد، لا في الدين والنسب؛ لأنه ابن أخي إبراهيم من أرض بابل ﴿ الذُّكُرَانَ ﴾ الذكور ﴿ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾ من الناس ﴿ الذُّكُرُ ﴾ أي أقبالهن ﴿ عَادُونَ ﴾ متجاوزون الحدود الشرعية والعقلية والفطرية السليمة من الحلال إلى الحرام ﴿ لَإِن لَّمْ تَنتَهِ يَلُوطُ ﴾ عن إنكارك علينا ﴿ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴾ المطرودين المنفيين من بلدنا ﴿ الْقَالِينَ ﴾ المبغضين لفعلكم غاية البغض أو أشد البغض ﴿ مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ أي من عذاب أو عقوبة أو شؤم عملهم.

﴿ وَأَهَلَهُ وَ أَي أهل بيته والمتبعين له على دينه، أخرجه الله من بينهم وقت حلول العذاب بهم ﴿ إِلَّا عَجُوزًا ﴾ هي امرأة لوط ﴿ فِي ٱلْغَبِينَ ﴾ الباقين في العذاب، أصابها حجر في الطريق فأهلكها؛ لأنها كانت مائلة إلى القوم، راضية بفعلهم، وقيل: كانت فيمن بقي في القرية، فإنها لم تخرج مع لوط ﴿ دَمَّرَنَا ٱلْآخَرِينَ ﴾ أهلكناهم أشد إهلاك ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَطَرًا ﴾ قيل: أمطر الله عليهم حجارة، فأهلكهم ﴿ فَسَاءَ مَطُرُ ٱلمُنذَرِينَ ﴾ مطرهم، واللام فيه للجنس، حتى يصح وقوع المضاف إليه فاعل (ساء) والمخصوص بالذم معذوف، وهو مطرهم.

المناسبة:

هذه قصة أخرى كسابقاتها للعبرة والعظة، هي قصة لوط بن هاران بن آزر، وهو ابن أخي إبراهيم الخليل عليه السلام، بعثه الله تعالى إلى أمة عظيمة في عهد إبراهيم، تسكن من قطاع الأردن سدوم وأعمالها التي أهلكها الله

وهي عمورة وثلاثة مدن أخرى، وجعل مكانها بلاد الغَوْر المتاخمة لجبال بيت المقدس، والمحاذية لبلاد وجبال الكرك والشوبك، والمجاورة للبحر الميت (مجيرة لوط) فدعاهم إلى عبادة الله عز وجل وحده، لا شريك له، وأن يطيعوا رسولهم الذي بعثه الله إليهم، ونهاهم عن معصية الله، وارتكاب ما ابتدعوه من الفواحش، مما لم يسبقهم إليه أحد من العالمين، من إتيان الذكور دون الإناث.

التفسير والبيان:

﴿ كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا لَنَقُونَ ﴿ إِلَّا لَا لَهُ وَالْمِيعُونِ ﴿ وَمَا آسَتُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا أَمِينُ أَمِينُ أَمِينُ أَمِينًا لَهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا آسَتُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَيْهِ مَا لَمُ اللَّهِ مَا وَمِن عَلَيْ رَبِ ٱلْعَالَمِينَ عَلَيْ السلام: ألا كَذَّب رسولاً فقد كذب جميع المرسلين، حين قال لهم لوط عليه السلام: ألا تتقون عذاب الله بترك معاصيه، فإني رسول لكم مؤتمن على تبليغ رسالته، فاتقوا الله بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، وأطيعوني فيما آمركم به من عبادة الله وحده، وإتيان النساء بالزواج وما أنهاكم عنه من ارتكاب الفواحش، ولا أطلب منكم أجراً أو جزاء على تبليغ رسالتي، فما جزائي إلا على الله رب الإنس والجن وجميع العوالم في الأرض والسماء.

 ﴿ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴾ أي لكن أنتم قوم متجاوزون الحد في الظلم وفي جميع المعاصي، ومنها هذه الفعلة الشنيعة.

وقوله: ﴿ بَلْ ﴾ إضراب، بمعنى الانتقال من شيء إلى شيء، لا أنه إبطال لما سبق من الإنكار عليهم وتقبيح أفعالهم. والمراد: بل أنتم أحق بأن توصفوا بالعدوان، حيث ارتكبتم مثل هذه الفاحشة.

ولما نهاهم عن هذا الفعل القبيح توعدوه وهددوه:

فأجابهم بأن إبعاده لا يمنعه من الإنكار عليهم والتبرؤ منهم لما رأى أنهم لا يرتدعون عما هم فيه، وأنهم مستمرون على ضلالتهم، فقال:

﴿إِنِي لِعَمَلِكُمْ مِنَ ٱلْقَالِينَ﴾ أي إني من المبغضين بغضاً شديداً لعملكم، فلا أرضاه ولا أحبه، وإني بريء منكم، وإن هددتموني وأوعدتموني بالطرد. وكونه بعض القالين يدل على أنه يبغض هذا الفعل ناسٌ غيره، هو بعضهم، وقوله: ﴿مِنَ ٱلْقَالِينَ﴾ أبلغ من أن يقول: إني لعملكم قال.

وفيه تنبيه على أن هذا الفعل موجب للبغض، حتى يبغضه الناس.

ثم دعا الله بإنجائه من سوء فعلهم قائلاً:

﴿ رَبِّ نَجِنِى وَأَهْلِى مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ الْهِ اللهِ عَلَى يَارِبٌ ، خَلَصني من عقوبة ما يعملون من المعاصي، ونجني من شؤم أعمالهم.

والخلاصة: إنهم لما توعدوه بالإخراج، أخبرهم ببغض عملهم، ثم دعا ربّه بالنجاة من سوء فعلهم. فأجاب الله دعاءه:

﴿ فَنَجَيْنَهُ وَأَهَلُهُ وَأَهَلُهُ أَجْمَعِينٌ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَابِينَ ﴿ أَي فَنجيناه وأهل بيته ومن آمن به جميعاً ليلاً من عقوبة عملهم ومعاصيهم، إلا امرأة عجوزاً هي امرأته، وكانت عجوز سَوْء لم تؤمن بدين لوط، بقيت مع القوم ولم تخرج، فهلكت، كما قال سبحانه: ﴿ إِلَّا اَمْرَأَنَكُ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمُ ﴾ [هود: ١١/ الأنها كانت راضيةً بسوء أفعالهم، وتنقل إليهم الأخبار.

وَمُ مَرْزَا اللّاخرين الباقين الذين انغمسوا في المنكرات، وكفروا بالله الذي خلقهم، ولم يؤمنوا برسله، وأنزلنا عليهم العذاب الذي عم جميعهم، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، فبئس هذا المطر مطر المهلكين المنذرين بالهلاك. قال قتادة: أمطر الله على شذاذ القوم حجارة من السماء فأهلكهم، وقال مقاتل: خسف الله بقوم لوط، وأرسل الحجارة على من كان خارجاً من القرية، ولم يكن فيها مؤمن إلا بيت لوط. وقال وهب بن مُنبّة: أنزل الله عليهم الكبريت والنار، أي فجر الله فيها البراكين النارية. و المُندَرين له لم يرد عمر مقوماً بأعيانهم، إنما هو للجنس، والمخصوص بالذم محذوف وهو مطرهم.

والخلاصة: إن عقابهم كان زلزالاً شديداً جعل بلادهم عاليها سافلها، وكان مصحوباً بكبريت ونار وحجارة من السماء، فأحرقت قراهم، كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَّنضُودٍ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو الْعَنِي الْعَبِي الْعَلَى عَتْمَت بِهَا القصة ، كما ختمت بها قصص الأنبياء المتقدمين، والمعنى: إن في تلك القصة لعبرة وعظة لكل متأمل، حيث أهلك الله العصاة الموغلين في المعصية، وهم الفاعلون فعل قوم لوط، ونجى المؤمنين الصالحين الذين أنكروا تلك الفاحشة، وكانت امرأة لوط من الهالكين لتواطئها مع قومها، ومحبتها فعلهم، ولم تنفعها صلتها بالنبي لوط عليه السلام؛ لأن لكل امرئ ما اكتسب من الإثم، وما كان أكثر هؤلاء القوم بمؤمنين، بل كانوا كافرين، وإن ربك لهو المنتقم من أعدائه، الرحيم بأوليائه المؤمنين التائبين.

فقه الحياة أو الأحكام:

إن الكفر بالله تعالى ورسله، والشذوذ الجنسي (فعل قوم لوط) وترك الاستمتاع الطبيعي الحلال من طريق الزواج بالنساء، مدعاة للانتقام الإلهي، والعقاب الشديد في الدنيا والآخرة.

ومهمة النبي لوط عليه السلام كانت صعبة جداً في علاج هذا الأمر المتعصي في قومه، فأنكر عليهم أشد الإنكار، ووبَّنهم أشد التوبيخ، ووصفهم بأنهم قوم موغلون في العدوان وتجاوز حدود الله، وأعلن بغضه الشديد لعملهم، بالرغم من تهديدهم له بالطرد والإبعاد من بلدهم.

ولما يئس لوط عليه السلام من إيمان هؤلاء القوم بالله، والتطهر من فعل الفاحشة الشنيعة، دعا ربه بأن ينجيه وأهله من عذاب عملهم، وألا يصيبه من عذابهم، وهذا يتضمن الدعاء عليهم، ولا يدعو النبي على قومه إلا بإذن من ربه.

فأجاب الله دعاءه، ونجاه وأهل بيته ومن آمن معه أجمعين من العقاب الأليم الذي أنزله بهم، إلا امرأته العجوز بقيت في عذاب الله تعالى.

وكان العقاب الدنيوي هو الإهلاك بالخسف والحصب، أي بالزلزال والبركان، فأمطر الله عليهم الحجارة، بأن خسف جبريل عليه السلام بقريتهم وجعل عاليها سافلها، ثم أتبعها الله بالحجارة.

إن في ذلك لآية وأي آية، والعاقل من اتعظ بغيره، ولم يكن من قوم لوط مؤمن إلا بيت لوط وابنتاه، والله قادر على الانتقام من أعدائه، وهو في الوقت نفسه رحيم بأوليائه المؤمنين.

القصة السابعة قصة شعيب عليه السلام مع قومه

القراءات:

﴿ أَجْرِيَ إِلَّا ﴾:

قرئ:

١- (أجريَ إلا) وهي قراءة نافع، وأبي عمرو، وابن عامر، وحفض.
 ٢- (أجريُ إلا) وهي قراءة الباقين.

﴿ أَصْعَابُ لَيْنَكُو ﴾ :

قرئ:

١- (أصحابُ لَيْكَةَ) وهي قراءة نافع، وابن كثير، وابن غامر.

٢- (أصحابُ الأيكةِ) وهي قراءة الباقين.

﴿ بِٱلْقِسْطَاسِ ﴾:

قرئ:

١- (بالقِسطاس) وهي قراءة حفص، وحمزة، والكسائي.

٢- (بالقُسطاس) وهي قراءة الباقين.

﴿ كِسَفًا ﴾:

وهي قراءة حفص، وقرأ الباقون: (كِسْفاً).

﴿ رَبِّي أَعْلَمُ ﴾:

وقرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو (ربي أعلم).

الإعراب:

﴿ لَٰتَكَكَةِ ﴾ معرّف بالألف واللام، ومجرور بالإضافة، يقرأ بالهمزة وبتخفيفها، وهو الوجه ويقرأ بلام أصلية مفردة «لَيْكة» بالنصب: اسم بلد، على أنه ممنوع من الصرف للتعريف (العلمية) والتأنيث، ووزنه «فَعْلة». والواقع أن أصل: «ليكة»: الأيكة، فنقلت حركة الهمزة إلى اللام تخفيفاً ثم حذفت، فاستغني عن همزة الوصل، وصارت الكلمة «ليكة». وكتبت هنا وفي سورة ﴿ صَ * بغير ألف اتباعاً للفظ.

البلاغة:

﴿ ﴾ أَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ ﴾ إطناب؛ لأن وفاء الكيل نهى عن الخسران.

المفردات اللغوية:

﴿ أَنْ يَكُونِ عَيضة شجر كثير ناعم ملتف، قرب مدين، بعث الله إلى أهلها شعيباً عليه السلام، كما بعث إلى مدين، ولم يكن منهم نسباً، وكان أجنبياً منهم، ولذلك قال: ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُ شُعَيْبُ ﴾ ولم يقل «أخوهم». جاء في الحديث: «إِنْ شعيباً أخا مدين أرسل إليهم، وإلى أصحاب الأيكة» . ﴿ أَوْفُواْ الْكَيْلُ ﴾ أتموه ﴿ مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾ الناقصين حقوق الناس بالتطفيف.

﴿ يِأَلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴾ الميزان السوي أو العدل ﴿ وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ الشَّيَاءَهُمُ ﴾ لا تنقصوهم من حقهم شيئاً ﴿ وَلَا تَعْتَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ أي لا تفسدوا أشد الإفساد بالقتل والغارة وقطع الطريق، يقال: عثا في الأرض: أفسد فيها، و ﴿ مُفْسِدِينَ ﴾ حال مؤكدة لمعنى عاملها ﴿ وَٱلْجِلَةَ ﴾ أي ذوي الجبلة، أي الخلقة والطبيعة، يقال: جُبل فلان على كذا، أي خُلِق، والمراد: أنهم كانوا على خلقة عظيمة ﴿ ٱلْأَوَلِينَ ﴾ من تقدمهم من الخلائق ﴿ ٱلْمُسَحَرِينَ ﴾ المغلوبين على عقولهم بكثرة السحر.

﴿ وَمَا آَنَ إِلَّا بَشَرٌ مِنْكُنَا ﴾ أتوا بالواو للدلالة على أنه جامع بين وصفين متنافيين للرسالة، مبالغة في تكذيبه، أي المسحور البشر ﴿ وَإِن نَظُنُّك ﴾ (إن) مخففة من الثقيلة، واسمها محذوف، أي إنه ﴿ لَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴾ في دعواك ﴿ كِسَفَا ﴾ جمع كِسْفة أي قطعة (وزناً ومعنى) والمراد قطع عذاب . ﴿ الظُّلَّةِ ﴾ السحابة التي أظلتهم بعد حر شديد أصابهم، فاجتمعوا تحتها، ثم أمطرتهم ناراً فاحترقوا جميعاً.

﴿إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ إلى قوله ﴿ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ هي مقالة الأنبياء السابقين نفسها.

المناسبة:

هذا آخر القصص السبع المذكورة في هذه السورة باختصار، إيناساً لرسول

الله على عما يلقاه من إعراض قومه، فيغتم ويحزن، وتهديداً للمكذبين به، وإعلاماً باطراد نزول العذاب على تكذيب الأمم بعد إنذار الرسل به، واقتراحهم له استهزاءً وعدم مبالاة به.

وهي قصة شعيب عليه السلام مع قومه أهل مدين: ﴿وَإِلَىٰ مَدَيَكَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا ﴾ ومع أهل الأيكة، وهم قوم كانوا أصحاب غيضة وشجر وزرع وثمر، بعثه الله إليهم، لإصلاح الوضع الاجتماعي المتردي فيهم، وهو بخس الكيل والميزان وتطفيفه، والإفساد الشديد في الأرض، فنصحهم بإيفاء الكيل والميزان، وألا يعثوا في الأرض مفسدين، فكذبوه، فأهلكهم الله بعذاب يوم الظلة.

التفسير والبيان:

﴿ كُذَّبَ أَصْحَابُ لَيْنَكُهِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ أَلَا نَنْقُونَ ﴿ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ﴿ اللَّهِ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْتَلَكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا كذب أصحاب الغيضة وهي الشجر الكثير الملتف، وكانت قرب مدين، وقال ابن كثير: «أصحاب الأيكة: هم أصحاب مدين على الصحيح» (١٠). كذبوا رسولهم الذي بعث إليهم، وهو شعيب عليه السلام.

كذبوه حين قال لهم شعيب: ألا تتقون عذاب الله؟! بالإيمان به وبرسوله وبالامتناع عن معاصيه. ولم يقل «أخوهم شعيب» لأنه كما يرى الزمخشري والبيضاوي والرازي لم يكن منهم نسباً. ورأى ابن كثير أنه تعالى قطع نسب الأخوة بينه وبينهم، للمعنى الذي نسب إليهم وهو عبادة الأيكة وهي شجرة، وإن كان أخاهم نسباً.

⁽۱) تفسير ابن كثير: ۳٤٥/۳

وحثهم بإخلاص على اتباع رسالته مطمئناً لهم بصراحة أنه رسول إليهم مرسل من عند الله، أمين على تبليغ الرسالة بكاملها، فاتقوا الله وخافوه بامتثال أمره واجتناب نهيه، وأطيعوني فيما آمركم به وأنهاكم عنه، وما أطلب منكم أجراً وجزاء مادياً أو معنوياً كجاه أو سلطان أو رياسة على تبليغي الرسالة، فما جزائي إلا على الله الذي أرسلني إليكم.

نصحهم بهذه النصائح الأساسية في رسالته، ثم أمرهم بأشياء قائلاً:

أ - إيفاء الكيل والميزان: ﴿ ﴿ أَوَفُواْ الْكَيْلُ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿ ﴾ أي إذا بعتم فأتموا الكيل والميزان، ولا تكونوا ممن ينتقص الناس حقوقهم، وإذا اشتريتم فلا تزيدوا في الوزن والكيل طمعاً بأموال الناس، كما لو بعتم، أي إن الواجب يقتضي المساواة في الأخذ والعطاء، فخذوا كما تعطون، وأعطوا كما تأخذون.

﴿ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ أَي وزنوا بالميزان العادل السوي، ونظير الآية قوله تعالى: ﴿ وَيُلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ اللَّذِينَ إِذَا ٱكْثَالُوا عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴾ ولَذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُعُسِرُونَ ﴾ اللَّا يظُنُ أُولَتِكَ أَنَهُم مَّبَعُوتُونُ ﴾ وإذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُعُسِرُونَ ﴾ الله يظنُ أُولَتِكَ أَنَهُم مَّبَعُوتُونُ ﴾ والمطففين: ١/٨٣-٤] فهذا نهي عن التطفيف في الكيل والوزن، يشمل المساواة في الأخذ والعطاء والبيع والشراء.

ثم نهاهم عن الظلم والبخس نهياً عاماً في كل حق فقال:

₹ - عدم إنقاص الحقوق: ﴿وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ﴾ أي ولا تنقصوهم أموالهم أو حقوقهم في أي شيء مكيل أو موزون، مذروع أو معدود، فشمل كل المقادير، وأوجب العدل في المقاييس عامة، كيلاً أو وزناً أو مساحة أو قدراً، كذلك شمل حقوقهم الأدبية والمعنوية كالحفاظ على الكرامة والعرض، قال الرازي: وهذا عام في كل حق يثبت لأحد ألا يهضم،

وفي كل ملك ألا يغصب مالكه، ولا يتصرف فيه إلا بإذنه تصرفاً شرعياً. ثم نهاهم عن الإفساد في الأرض بجميع أنواعه فقال:

٣ - عدم الإفساد: ﴿ وَلَا نَعْثَوّا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ أي ولا تفسدوا أشد الإفساد في الأرض كقطع الطريق والغارة والنهب والسلب والقتل وإهلاك الزرع وغير ذلك من أنواع الفساد التي كانوا يفعلونها.

تقوى الله: ﴿ وَاتَقُواْ اللَّذِى خَلَقَكُمْ وَالْجِيلَّةَ الْأَوَلِينَ ﴿ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الذي تفضل عليكم بخلقكم وخلق من تقدمهم من ذوي الخلقة المتقدمين، من آبائهم الذين انحدروا منهم وكانوا في الظاهر سبب وجودهم وخلقهم، ومنهم أصحاب البأس والقوة والمال كقوم هود وقوم صالح. وهذا كما قال موسى عليه السلام سابقاً: ﴿ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ الْأَوَلِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٦/٢٦].

فأجابوه بالطعن في رسالته من ناحيتين، ثم بالاستخفاف بالوعيد والتهديد. أما الطعن فهو:

اً - ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ، وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا ﴾ أي ما أنت إلا رجل مسحور مغلوب على عقله ، فلا يسمع لقولك ، ولا يؤبه لنصحك. وهذا مثلما أجابت به ثمود رسولها ، تشابهت قلوبهم ، واتفقت منازع الكفر فيهم.

ثم قالوا له: إنك مثلنا بشر، فما الذي فضّلك علينا، وجعلك نبياً ورسولاً دوننا؟!. وأتوا بالواو في قولهم ﴿وَمَآ﴾ للتعبير عن قصدهم معنيين كلاهما منافٍ للرسالة في تقديرهم: السحر والبشرية. وإذا تركت الواو فلم يقصدوا إلا معنى واحداً، وهو كونه مسحراً، ثم قرروا كونه بشراً مثلهم.

مَّ - ﴿ وَإِن نَظُنُكُ لَمِنَ ٱلْكَندِينِ ﴾ أي ويغلب على ظننا أنك ممن تعمد الكذب فيما يقول، ولست ممن أرسلك الله إلينا.

وأما الاستخفاف بالتهديد فهو:

﴿ فَأُسَقِطُ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِفِينُ ﴿ أَي إِن كُنت مِنَ ٱلصَّلِفِينُ ﴿ أَي إِن كُنت مِن الصَّلِفِينَ السَّعَابِ فيها صادقاً في تهديدك ووعيدك بأننا سنعذب، فأنزل علينا قطعاً من السحاب فيها نوازل العذاب. وما كان طلبهم ذلك إلا لتصميمهم على الجحود والتكذيب والعناد واستبعادهم وقوع العذاب. وبعبارة أخرى: إن كنت صادقاً أنك نبي، فادع الله أن يُسقط علينا كِسَفاً من السماء، والسماء: السحاب أو المظلة.

وهذا شبيه بما قالت قريش للنبي ﷺ فيما أخبر الله عنهم في قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَىٰ تَفَجُّر لَنَا مِنَ ٱلأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ ﴾ إلى أن قالوا: ﴿ تَشْقِطَ ٱلسَّمَآءَ كُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللّهِ وَٱلْمَلْتِكَةِ قَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ١٠/١٠- ٩٦] وقوله سبحانه: ﴿ وَإِذْ قَالُواْ ٱللّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ [الأنفال: ٢٨/٨].

وهم بهذا ظنوا أنه إذا لم يقع العذاب ظهر كذبه، فأجابهم شعيب عليه السلام: ﴿ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ أَي قال شعيب: الله ربي أعلم بعملكم، فيجازيكم عليه، إما عاجلاً وإما آجلاً، وأما أنا فلا قدرة لي على إنزال العذاب، فإن كنتم تستحقون ذلك جازاكم به، وهو غير ظالم لكم.

وهذا دليل على أنه لم يَدْعُ عليهم، بل فوض الأمر في التعذيب إلى الله تعالى، فلما استمروا في التكذيب أنزل الله عليهم العذاب على ما اقترحوا من عذاب يوم الظُّلَة، فقال تعالى:

﴿ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَةَ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ اللهِ أَي فَلَم الم أصروا على التكذيب واستمروا عليه، جوزوا بعذاب الظلة وهو أنهم أصيبوا بحر عظيم، أخذ بأنفاسهم، لا ينفعهم ظل ولا ماء، فاضطروا إلى الحروج إلى البرية، فأظلتهم سحابة، وجدوا لها برداً ونسيماً، فاجتمعوا تحتها، فأمطرت عليهم ناراً، فاحترقوا جميعاً. وهذا كما حكى الله تعالى

بقوله: ﴿ وَإِن يَرَوُا كِسَّفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطاً يَقُولُواْ سَحَابُ مَّرَكُومٌ ﴿ الطور: ٥٠/ 23] .

إن ذلك العذاب عذاب شديد الهول، عظيم الوقع، أدى إلى الإفناء:

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُنْوَمِنِينَ ﴿ آَي فِي تلك القصة البليغة لعبرة وعظة يا أهل مكة وغيركم من الكفار، تلك العبرة الدالة بوضوح على صدق الرسل، ومجيء العذاب بتوقيت الله، وما كان أكثر قوم شعيب بمؤمنين.

﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُو ۗ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ الله وَبِكَ يَا مَحْمَدُ لَهُو القادرِ عَلَى الانتقام من الكافرين، الرحيم بعباده المؤمنين.

وهذه هي الخاتمة بذاتها التي ختمت بها القصص السبع المذكورة في هذه السورة للدلالة على وجوب استنباط العظة والعبرة من كل قصة، وكلها دليل قاطع على أن القرآن كلام الله الذي يخبر وحده عن الغيب: ﴿لَقَدُ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأُولِي ٱلْأَلْبَابُ ﴾ [يوسف: ١١١/١٢] .

فقه الحياة أو الأحكام:

تكرر في المناسبة والتفسير بيان الهدف العام من هذه القصة وغيرها من القصص السابقة، وكان مجموعها في هذه السورة سبعاً، فإن الله تعالى أنزل في قرآنه هذه القصص تسلية لرسوله محمد على وإزالة للحزن عن قلبه، بسبب صدود الناس عن دعوته، وهي تسرية دائمة لكل داعية مخلص، حتى لا ييأس ولا يعجز، ولا يلين ولا يقف عن السير في دعوته، فيستمر ثابت الخطا، ماضى العزم، رافع الرأس معتزاً بما يقوم به.

والخلاصة: إن السبب في تشابه بداية هذه القصص وآخرها: هو التأكيد وتقرير المعاني في النفوس وتثبيتها في الصدور.

وفهم من هذه القصص أن الله هو الذي أنزل العذاب على المكذبين لرسله، وأنه إنما أنزله عليهم جزاء وفاقاً على كفرهم، لا ظلماً ولا تشفياً ولا ثأراً، وإنما لإرساء معالم الحق، وتوطيد صرح العدل بين الخلائق.

ويلاحظ أن جميع الأنبياء متفقون على أصول الرسالات من الدعوة إلى توحيد الله، واحترام الفضائل ومحاربة الرذائل، ثم يقوم كل واحد منهم بمعالجة الظواهر المرضية، والأوضاع الشاذة عند قومه، فهذا هود عليه السلام ينكر على قومه العبث بالبناء، والطمع في الدنيا كأنهم مخلدون، والبطش بطش الجبارين وغير ذلك من النزعات المعنوية المغالية؛ وهذا صالح عليه السلام ينكر على قومه إقامة البيوت في الجبال بطرين أشرين مستكبرين، حريصين على الملذات الحسية المادية؛ وهذا لوط عليه السلام يستنكر الفاحشة الشنيعة وهي إتيان الذكور في أدبارهم، وترك إتيان النساء الأزواج في أقبالهن؛ وهذا شعيب ينكر على قومه الظلم الاجتماعي بسرقة أموال الناس وإهدار حقوقهم بتطفيف الكيل والميزان، فيأمرهم بإيفاء الكيل والوزن كاملاً غير زائد ولا ناقص، وبألا يبخسوا الناس أشياءهم، وألا يعثوا في الأرض غير زائد ولا ناقص، وبألا يبخسوا الناس أشياءهم، وألا يعثوا في الأرض فساداً، وأن يتقوا الله الذي خلقهم وخلق آباءهم العظام الأولين. ومن أنعم بهذه النعم كان هو المستحق للعبادة، لكنهم قوم ظالمون كافرون بالقيم والأخلاق الاجتماعية، مستصغرون وعيد الرسل، مستخفون بنصحهم ووعظهم.

وإنما كان جواب هؤلاء الرسل واحداً على صيغة واحدة: ﴿فَاتَقُواْ اللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللّهِ مَنفقونَ على الأمر بالتقوى، والطاعة والإخلاص في العبادة، والامتناع عن أخذ الأجر على تبليغ الرسالة.

واتفق هؤلاء الرسل على الترفع عن مقابلة إساءة أقوامهم لهم واتهاماتهم الباطلة، والصبر على الدعوة، وتفويض الأمر الحازم الحاسم بإنزال العذاب

وغيره إلى الله عز وجل، ليبقوا في مرتبة البشرية التي ظنها الكفرة نقصاً، وهي في الحقيقة عنوان العبودية لله عز وجل.

وأما صفة عذاب قوم شعيب وإهلاكهم، فإن الله أبانها في ثلاثة مواطن، كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق، ففي الأعراف ذكر أنهم أخذتهم الرجفة، فأصبحوا في دارهم جاثمين؛ لأنهم قالوا: ﴿ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيّبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَ فِي مِلَّتِنا ﴾ [٨٨] فأرجفوا نبي الله ومن اتبعه، فأخذتهم الرجفة.

وفي سورة هود قال: ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ ﴾ [٦٧] ولأنهم استهزؤوا بنبي الله في قولهم: ﴿ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْ استهزؤوا بنبي الله في قولهم: ﴿ أَصَلَوْتُكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴾ [٨٧] قالوا ذلك أَن نَقْعَلَ فِي آَمْرُلِنَا مَا نَشَرَؤُ أَ إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴾ [٨٧] قالوا ذلك على سبيل التهجم والازدراء، فناسب أن تأتيهم صيحةٌ تسكتهم، فقال: ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ ﴾ الآية.

وهاهنا قالوا: ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ الآية على وجه التعنت والعناد، فناسب أن يحقق عليهم ما استبعدوا وقوعه: ﴿ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ اللهُ عَنه: إن الله الظُّلَةِ أَيْنَهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إن الله سلَّط عليهم الحر سبعة أيام، حتى ما يظلهم منه شيء، ثم إن الله تعالى أنشأ لهم سحابة، فانطلق إليها أحدهم، فاستظل بها، فأصاب تحتها برداً وراحة، فأعلم بذلك قومه، فأتوها جميعاً، فاستظلوا تحتها، فأججت عليهم ناراً (١).

⁽۱) تفسیر ابن کثیر: ۳٤٦/۳

إنزال القرآن من عند اللَّه لإنذار المشركين وبشارة المؤمنين

﴿ وَإِنَّهُ لَنَازِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَإِنَّهُ لَفِي ذَبُرِ ٱلْأَوْلِينَ ﴿ عَلَى قَلْيِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿ فَلَا يَكُونُ مِنَ وَلَوْ يَنْكُونَ فَلَى وَبُرِ ٱلْأَوْلِينَ ﴿ الْأَوْلِينَ ﴿ الْمُخْرِمِينَ فَلَا أَوْلَا يَكُن لَمُمْ عَلَيْهِم الْمُنْفَالُ بَيْ إِسْرَةِ بِلَ ﴿ وَلَوْ نَزَلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴿ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم الْمَعْمَدِينَ فَلَا إِسْرَةِ بِلَ فَعَرَاقُ عَلَيْهِم مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ فَا كَنْلِكَ سَلَكُنْكُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ لَا يُؤْمِنُونَ فَي فَلُولِ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا الْعَلَابُ الْأَلِيمِ ﴿ فَيَأْتِيهُم بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَي فَقُولُوا الْعَلَابُ اللّهُ لِي مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْفَا يُوعَدُونَ ﴾ الْمُنْ اللّهُ مَنْ مَنْ مُنْ مَنْ مُنْ مُنَا اللّهُ اللّهُ مُن وَمَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴾ الشّمَع لَمَعْرُولُونَ ﴿ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ إِنَّا لَمُنْ السّمَع لَمَعْرُولُونَ ﴾ الشّمَع لَمَعْرُولُونَ ﴿ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ السّمَع لَمَعْرُولُونَ ﴿ السّمَع لَمَعْرُولُونَ ﴾ السّمَع لَمَعْرُولُونَ ﴿ السّمَع لَمَعْرُولُونَ ﴾ السّمَع لَمَعْرُولُونَ ﴿ السّمَع لَمَعْرُولُونَ ﴿ السّمَع لَلْمُ اللّهُ الْمُؤْلُونَ ﴾ السّمَع لَمَعْرُولُونَ ﴿ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللل

القراءات:

﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ١

قرئ:

١- (نَزَل به الرُوح الأمينُ) وهي قراءة نافع، وابن كثير، وأبي عمرو،
 وحفص.

٢- (نَزَّلَ به الروحَ الأمينَ) وهي قراءة باقي السبعة.

﴿ أُولَوْ يَكُن لَمُّمْ عَالِيُّهُ ﴾:

وقرأ ابن عامر (أو لم تكن لهم آيةٌ).

الإعراب:

﴿ بِلِسَانٍ عَرَفِي ﴾ متعلق بنَزَل، ويجوز أن يتعلق بالمنذرين، أي لتكون من المنذرين بلغة العرب.

﴿ أُوَلَمْ يَكُن لَمُمْ عَايَةً أَن يَعْلَمُهُ ﴾ ﴿ أَن يَعْلَمُهُ ﴾ اسم يكن، و﴿ عَايَةً ﴾ خبر مقدم، و﴿ لَمُمْ مَا مِن عَالَ، والتقدير: أولم يكن لهم علم بني إسرائيل آية لهم. و﴿ يَكُن ﴾ يقرأ بالياء والتاء. وعلى قراءة التاء تكون: ﴿ عَايَةً ﴾ خبر: (تكن)، والتاء لتأنيث القصة، و﴿ أَن يَعْلَمُهُ ﴾ في موضع رفع مبتدأ، و﴿ لَمُمُ ﴾ خبر مقدم، والتقدير: أولم تكن القصة علم بني إسرائيل آية لهم.

﴿ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴾ جمع أعجمي، وهو من لا يتكلم بالعربية، أصله: أعجمين، فاستثقلوا اجتماع الأمثال، فحذفوا الياء الثانية من ياءي النسب، ثم حذفوا الياء الأولى لالتقاء الساكنين، مثل حذفهم ياءي النسب في «الأشعرين ومقتدين والياسين».

﴿ مَا ٓ أَغْنَىٰ عَنْهُم ﴾ ﴿ مَا ٓ ﴾ إما استفهامية في موضع نصب بـ ﴿ أَغْنَىٰ ﴾ وإما نافية ، و ﴿ مَا ٓ ﴾ . و أَغْنَىٰ ﴾ . و أَغْنَىٰ ﴾ .

﴿ ذِكْرِيَ ﴾ إما منصوب على المصدر، أي ذكّرنا ذكرى، وإما منصوب على الحال، وإما مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: إنذارنا ذكرى.

البلاغة.

﴿ وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ التأكيد بإن واللام لدفع شبهة المتشككين في صحة نزول القرآن.

﴿ أَفَهِ عَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۞ الاستفهام للتوبيخ والتبكيت.

﴿ يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوا ﴾ جناس اشتقاق.

﴿ وَمَا ٓ أَهۡلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ ﴾ مجاز مرسل، أي من أهل قرية، من إطلاق المحل وإرادة الحال.

المفردات اللغوية:

﴿ اَلْوَ مُ اَلْأُمِينُ ﴾ هو جبريل عليه السلام، فإنه أمين على وحي الله تعالى ﴿ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى روحك؛ لأنه مركز الإدراك والتكليف دون الجسد ﴿ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴾ عما يؤدي إلى عذاب من فعل أو ترك ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِي تُمِينٍ ﴿ اللَّهُ وَاضِح المعنى، لئلا يقولوا: ما نصنع بما لا نفهمه؟ وقوله: ﴿ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴾ معناه من الذين أنذروا بلغة العرب، وهم خسة: هود وصالح وشعيب وإسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام، إذا تعلق قوله ﴿ بِلِسَانٍ ﴾ بالمنذرين. وأما إذا تعلق بنزَل فمعناه نزله باللسان العربي لينذر به؛ لأنه لو نزله باللسان الأعجمي لقالوا له: ما نصنع بما لا نفهمه؟ فيتعذر الإنذار به، فتنزيله بالعربية التي هي لسانك ولسان قومك؛ لأنك تفهمه ويفهمه قومك.

﴿ وَإِنَّهُ ﴾ أي القرآن المنزل على محمد ﴿ لَفِي زُمُرٍ ﴾ كتب جمع زبور ﴿ ٱلْأَوِّلِينَ ﴾ كالتوراة والإنجيل ﴿ أَوَلَمْ يَكُن لَمَمْ عَايَةً ﴾ أي أولم يكن لكفار مكة دليلاً وبرهاناً على صحة القرآن، أو نبوة محمد ﷺ: ﴿ أَن يعلمه علماء بني إسرائيل ﴾ أن يعرفه هؤلاء العلماء، كعبد الله بن سَلام وأصحابه ممن آمنوا، فإنهم يخبرون بذلك، بما هو مذكور في كتبهم.

﴿ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم ﴾ قرأه محمد عليه السلام على كفار مكة ﴿ مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِين ﴾ ما صدقوا به أنفة من اتباعه، ولفرط عنادهم واستكبارهم ﴿ كَنَاكَ سَلَكُنَاهُ ﴾ أدخلناه، أي مثل إدخالنا التكذيب به أدخلنا التكذيب به في قلوب المجرمين أي كفار مكة بقراءة النبي ﷺ، وضمير (أدخلناه) عائد للكفر المدلول عليه بقوله: ﴿ مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِين ﴾ وهو يدل على أن الكفر بخلق الله تعالى، وقيل: يعود الضمير للقرآن، أي أدخلناه في قلوبهم، فعرفوا معانيه وإعجازه، ثم لم يؤمنوا به عناداً ﴿ حَتَى يَرُولُ الْعَذَابُ اَلْأَلِيمَ ﴾ الملجئ إلى الإيمان.

﴿ اِنَّمْتَةً ﴾ فجأة في الدنيا والآخرة ﴿ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ بإتيانه ﴿ مُنظَرُونَ ﴾ مؤخرون لنؤمن به، ويقولون ذلك تحسراً وتأسفاً ﴿ أَفَرِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ إِنَّ الْمَا فَيْعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ أَنَّ الْمَا فَيْعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ الْأَيْنَا فِي مَا نَصِدُنا ﴾ [الأنفال: ٢٢/٨] ، ﴿ فَأَيْنَا يَحِمَا نَصِدُنا ﴾ [الأعراف ٧٠/٧ وهود ٢١/٣١ والأحقاف ٢٢/٤٦] ﴿ أَفَرَءَيْتَ ﴾ أخبرني بِمَا نَصِدُنا ﴾ [الأعراف ٧٠/٧ وهود ٢١/٥٠ والأحقاف ٢٢/٤٦] ﴿ أَفَرَءَيْتَ ﴾ أخبرني ﴿ وَنُمُ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ اللهِ مَا للعَذَابِ ﴿ مَا أَغَنَى عَنْهُم ﴾ ﴿ مَا المتفاول في دفع العذاب أو تخفيفه.

﴿ لَمَا مُنذِرُونَ ﴾ رسل تنذر أهلها إلزاماً للحجة ﴿ ذِكْرَىٰ ﴾ تذكرة وعظة لهم ﴿ وَمَا كُنّا ظَلِمِينَ ﴾ في إهلاكهم بعد إنذارهم. وهو رد لقول المشركين ﴿ وَمَا نَزَيَّتَ بِهِ ﴾ أي بالقرآن ﴿ الشّيَطِينُ ﴾ كما زعم المشركون أنه من قبيل ما تلقي الشياطين على الكهنة ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمُ ﴾ أي ما يتيسر ولا يتسنى ولا يصح لهم أن يتنزلوا به ﴿ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ أي ما يقدرون على ذلك ﴿ إِنَّهُمُ عَنِ السّمْعِ ﴾ أن يتنزلوا به ﴿ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ أي ما يقدرون على ذلك ﴿ إِنَّهُمُ عَنِ السّمْعِ ﴾ لكلام الملائكة ﴿ لَمَعْزُولُونَ ﴾ أي لممنوعون بالشهب؛ لأن نفوسهم خبيئة شريرة بالذات لا تقبل ذلك.

سبب النزول:

نزول الآية (٢٠٥)

﴿ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَعَنَّكُهُمْ ﴾: أخرج ابن أبي حاتم عن أبي جهضم قال: «رئي النبي ﷺ، كأنه متحير، فسألوه عن ذلك، فقال: ولمَ، ورأيت عدوي يكون من أمتي بعد؟ فنزلت: ﴿ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَعَنَّكُهُمْ سِنِينَ ﴿ ثَانُ خُورُ مَا كَانُوا لَهُمَّتُونَ ﴾ فطابت نفسه».

المناسبة:

بعد أن ذكر الله تعالى قصص الأنبياء تسلية لرسوله، ووعداً له بالفوز

والغلبة، وإنذاراً للمشركين من تكذيبه، حتى لا يهلكوا كما أهلك المكذبون السابقون، أردفه ببيان ما يدل على نبوته على من تنزيل القرآن المعجز على قلب نبيه على لله كذلك لتتناسب خاتمة السورة مع فاتحتها التي افتتحت بالحديث عن إعراض المشركين عما يأتيهم من الذّكر: ﴿وَمَا يَأْنِهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ ٱلرَّمَّيْنِ مُحَدَّثٍ إِلَا كَانُواْ عِنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿ فَقَدَ كَذَّبُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبَتُواْ مَا كَانُواْ بِهِم يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ إلا كَانُواْ عِنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿ فَقَدَ كَذَّبُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبَتُواْ مَا كَانُواْ بِهِم يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ [3 - 7].

التفسير والبيان:

يخبر الله تعالى عن خواص الكتاب الذي أنزله على رسوله محمد ﷺ بأنه وحى من عند الله، بلسان عربي، وللدلالة على نبوته ﷺ، وذلك من وجهين:

الدليل الأول:

وقوله ﴿عَلَىٰ قَلْبِكَ﴾ دليل على أن القرآن محفوظ، وأن الرسول ﷺ متمكن منه، وثابت في وعيه؛ لأن القلب موضع التمييز، ومركز الحواس الروحية، ومحل الإدراك والوعي، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِحَرِيْ لِمَن كَانَ لَهُ وَعِل الإدراك والوعي، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِحَرِيْ لِمَن كَانَ لَهُ وَعَل الإدراك والوعي، وقال عَلَي فيما أخرجه الصحيحان: ﴿ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب». وندد تعالى بأن قلوب الكفار مغلقة، فقال: ﴿أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقَفَالُهَا ﴾ الصُدُورِ ﴾ [الحج: ٢٤/٤٢] ، وقال: ﴿ فَإِنَّهَا لا تَعْمَى ٱلْأَبْصَدُرُ وَلَلْكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي الصَّدُورِ ﴾ [الحج: ٢٢/٢٤] .

وقوله: ﴿ بِلِسَانٍ عَرَفِيِ مُبِينِ ﴿ ثَالَى اللَّهِ عَلَيْهِ مَلَا عَرَفِي مُبِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ على الإيمان به، فإنهم كذبوه لا لعسر فهمه، فهو بلغتهم، وإنما بسبب العناد والاستكبار والأنفة.

وقوله: ﴿ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴾ يدخل تحت الإنذار الدعاء إلى كل واجب من علم وعمل، والمنع من كل قبيح؛ لأنه في كلا الحالين يوجد الخوف من العقاب.

﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأُولِينَ ﴿ إِنَّ فِي اللهِ وَإِن ذِكْرِ هذا القرآن والتنويه به لموجود في كتب المتقدمين المأثورة عن أنبيائهم الذين بشروا به في قديم الدهر وحديثه، عملاً بالميثاق الذي أخذ به عليهم، وعبر عنه آخرهم وهو عيسى مبشراً بأحمد: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى اَبْنُ مَرْيَمَ يَنَبِينَ إِسْرَءِيلَ إِنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُم مُصَدِقًا لِمّا بَيْنَ يَدَى مِنَ أَلَوْرَكِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْقِي مِنْ بَعْدِى آمُهُ أَحَمَدُ أَحَمَدُ الصف: ١٦/٦١ والزبر هنا: هي الكتب، وهي جمع زبور، ومنها زبور داود أي كتابه. وكذلك جميع الكتب السابقة المنزلة على الأنبياء بشرت بالنبي عَيْقُ وبأنه سينزل عليه قرآن يشهد بصدقها، ويهيمن عليها: ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمُ كِنَابُ مِنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمُ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ بَسُنَفَيْحُوكَ عَلَى الّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمّا جَاءَهُم مَا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِيًّ وَاللّهُ مَنْ عَنْ أَلُونُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٥/٨].

والخلاصة: إن هذه الآيات تتضمن أدلة ثلاثة على أن القرآن من عند الله: وهي كونه منزلاً على قلب النبي الأمي الذي لم يسبق له علم بشيء منه، والذي وعاه وحفظه وأنذر به، وكونه بلسان عربي مبين تحدى به العرب على أن يأتوا بمثله، أو بعشر سور، بل بسورة منه، فعجزوا، مما يدل على أنه من عند الله، لا من عند محمد، وكونه منوهاً به ومبشراً به في الكتب السماوية السابقة. وإذا ثبت كون القرآن من عند الله، ثبتت نبوة النبي المصطفى

الدليل الثاني على نبوته عَلَيْ وصدقه:

﴿ أُولَمْ يَكُن لَمُمْ عَلِهُ أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوا بَنِي إِسْرَةَ يِلَ ﴿ إِن أَي أُو ليس يكفيهم التي شاهد على صدقه أن علماء بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم التي يلرسونها من التوراة والإنجيل، وبيان صفة النبي على ومبعثه وأمته، كما أخبر بذلك من آمن منهم، كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي، وكان مشركو قريش يذهبون إليهم ويسألونهم عن ذلك ويتعرفون منهم هذا الخبر. ذكر الثعلبي عن ابن عباس: أن أهل مكة بعثوا إلى أحبار يثرب يسألونهم عن النبي الثعلبي عن ابن عباس: أن أهل مكة بعثوا إلى أحبار يثرب يسألونهم عن النبي فقالوا: هذا أوانه، وذكروا نعته (١٠).

وقال الله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّى ٱلَّذِى يَجِدُونَهُم مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَيْنَةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَمْهُمْ عَنِ ٱلشَّنكَرِ ﴾ [الأعراف: ٧/٧٥].

وهذا يدل دلالة واضحة على نبوته ﷺ؛ لأن تطابق الكتب الإلهية على إيراد نعمه ووصفه يدل قطعاً على نبوته.

⁽١) البحر المحيط: ١/٧

وبعد أن بيَّن الله تعالى بالدليلين المذكورين نبوة محمد عَلَيْ وصدق لهجته، بيَّن بعدئذٍ أن هؤلاء الكفار لا تنفعهم الدلائل ولا البراهين، فقال:

﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴿ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴾ أي ولو فرضنا أننا أنزلنا هذا القرآن على بعض الأعاجم، وهم الذين لا ينطقون باللغة العربية، فضلاً عن أن يقدروا على نظم مثله، فقرأه عليهم فصيحاً معجزاً متحدى به، لكفروا به أيضاً، كما جاء في آية أخرى: ﴿ وَلَوْ جَعَلَنَهُ قُرُءَانًا أَعْجَمِينًا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتَ ءَايَنُهُ ۚ ﴿ [فصلت: ٤٤/٤١]، وذلك بحجة عدم فهمهم له، أما العرب الذين نزل القرآن بلغتهم، وسمعوه وفهموه وعرفوا فصاحته وإعجازه، فلا عذر لهم في عدم الإيمان به.

وعلى هذا، الأمر سيّان، فسواء أنزلنا هذا القرآن على رجل عربي بلسان عربي مبين، فسمعوه وفهموه وعرفوا فصاحته وإعجازه، أو أنزلناه على أعجمي لا يحسن العربية لكفروا به.

وهذا دليل ملموس على تعنت كفار قريش وعنادهم وشدة كفرهم، مع أنهم عرفوا الحق، وأدركوا سرّ فصاحة القرآن وبلاغته، ولكنهم تجاهلوه عصبيةً وأنفةً واستكباراً. وفيه أيضاً تسلية لرسول الله على وتخفيف لأحزانه لإعراض قومه عن الإيمان برسالته.

ثم أكد الله تعالى هذا الموقف المتعنت فقال:

﴿ كَذَٰلِكَ سَلَكُنْكُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ يَا اللّهِ اللّهُ وَمِينَاه، والمعنى: مثل إدخالنا التكذيب به بقراءة الأعجمي على العرب، أدخلنا التكذيب به في قلوب المجرمين كفار قريش. والمقصود أنه مهما فعلنا من إنزال القرآن على عربي أو أعجمي، فلا سبيل إلى أن يتغيروا عما هم عليه من الجحود والإنكار، فإن الكفر به والتكذيب له متمكن في قلوبهم، فلا ينفعهم في اقتلاع الكفر من نفوسهم أي وسيلة علاج أو إصلاح، كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَابًا

فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ هَلَاَ إِلَّا سِحْرُ مُّبِينُ ﴿ ﴾ [الأنعام: ٧/٦] .

وهذا أيضاً مما يفيد تسلية الرسول ﷺ؛ لأنه إذا عرف هذا الرسول إصرارهم على الكفر، وأنه تمّ القضاء به لسبق علم الله بموقفهم المتصلب الذي لا يتغير، حصل له اليأس من إيمانهم والاطمئنان على سلامة موقفه منهم، وأنه لا ضير عليه في ذلك.

وزاد في التأكيد والتوضيح والبيان فقال:

﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَى يَرُوا الْعَلَابَ الْأَلِيمَ ﴿ أَي إنهم يظلون كافرين، غير مؤمنين بالحق، جاحدين له في قلوبهم، لا يزالون على التكذيب به، حتى يعاينوا العذاب الشديد الألم.

ثم أخبر الله تعالى عما هو أشد من العذاب وهو مجيئه فجأة، فقال:

﴿ فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ أَي إِن هذا العذاب يأتي أُولئك اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ

﴿ فَيَقُولُواْ هَلَ نَحْنُ مُنظُرُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ ؟ مؤخرون، أي إنهم يتمنون حينئذٍ تأخير العذاب قليلاً حينما يشاهدونه، ليتداركوا ما فاتهم، ويعملوا في زعمهم بطاعة الله تعالى، ولكن لا ينفعهم الندم ولن يؤجلوا ؛ لأنهم يعلمون ألا ملجأ في الآخرة، وإنما يذكرون ذلك استرواحاً.

ومع هذا البيان والإنذار تغلب عليهم الحماقة والجهل، فيطلبون تعجيل العذاب، فقال: ﴿ أَفِيعَذَابِنَا يَسَتَعْجِلُونَ ﴿ أَي كيف يطلبون تعجيل العذاب، بقولهم: ﴿ وَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ [الشعراء: ٢٦/٢٦] وقولهم: ﴿ وَأَنْنَا بِمَا تَعِدُنَا ﴾ [الأعراف: ٧٠/٧] ، وهم عند نزول العذاب يطلبون التأجيل والتأخير، فهم قوم متناقضون.

وهذا إنكار عليهم وتهديد لهم، فإنهم كانوا يقولون للرسول ﷺ تكذيباً واستبعاداً: ﴿ أَتْتِنَا بِعَـٰذَابِ ٱللَّهِ ﴾ [العنكبوت: ٢٩/٢٩] .

ثم بيَّن الله تعالى أن استعجال العذاب على وجه التكذيب إنما يحدث منهم ليتمتعوا في الدنيا، فقال:

﴿ أَفَرَءَيْنَ إِن مَّنَعَنَا لَهُمْ سِنِينَ ﴿ ثُورٌ جَاءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ مَا أَغَنَا عَنِهُم عَا كَانُواْ يُمتَعُونَ ﴿ مَا كَانُوا مِن الله المخاطب أننا لو أطلنا في عيشهم ليتمتعوا من بعيم الدنيا طوال سنين، ثم جاءهم العذاب الموعود به فجأة، فلا يجدي أي شيء عنهم، ولا ما كانوا فيه من النعيم، ولا يخفف من عذابهم، ولا يدفعه عنهم؛ لأن مدة التمتع في الدنيا مهما طالت متناهية قليلة، ومدة العذاب في الآخرة غير متناهية، كما قال تعالى: ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَوْ يَلْبَثُواْ إِلّا عَشِيمَةً أَوْ ضُحَنَهَا ﴿ قَالَ النازعات: ٢٩/٤٤] ، وقال سبحانه: ﴿ يَوْدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يَعْمَرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُو بِمُزَعْزِعِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ ﴾ [البقرة: ٢١/٩٦] ، وقال عرّ وجل: ﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ﴿ اللهِ اللهِ ١١/٩٦] .

عن ميمون بن مهران أنه لقي الحسن البصري في الطواف بالكعبة، فقال له: عِظني، فلم يزد على تلاوة هذه الآية، فقال ميمون: لقد وعظت فأبلغت (١).

وفي الحديث الصحيح: «يؤتى بالكافر فيُغمَس في النار غَمْسة، ثم يقال له: هل رأيت خيراً قط؟ هل رأيت نعيماً قط؟ فيقول: لا والله يا ربّ، ويؤتى بأشد الناس بؤساً كان في الدنيا، فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال له: هل رأيت بؤساً قط، فيقول: لا والله يا ربّ» أي كأن شيئاً لم يكن.

ثم أخبرالله تعالى عن قانون عدله التام الدائم في خلقه، وهوأنه لا يعذب

⁽١) تفسير الرازى: ١٧١/٢٤.

قوماً إلا بعد إنذار، ولا يهلك أمة إلا بعد إعذار وبيان الحجة، وبعثة الرسل، فقال: ﴿ وَمَا آَهُلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴿ فَكُرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ فَا مُنذِرُونَ فَا حَنَّا ظَلِمِينَ ﴿ فَا اللَّهِ مَن القرى إلا بعد إرسالنا إليهم رسلاً ينذرونهم من عذابنا على كفرهم، ويبشرونهم بالنعيم إن آمنوا وأطاعوا، وذلك تذكرة لهم وتنبيه إلى ما يجب عليهم، ولم نكن في أي حال ظالمين لهم في عقابهم، وإنما أصروا على الكفر والجحود وعبادة غيرنا.

وهذا المبدأ شهير مكرر في القرآن، مثل قوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَعُثُ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥/١٧] ، وقوله سبحانه: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنَنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي القَّرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنَنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي القَصْرِينَ فَي القصص: ٢٨/٥٩] .

ثم ردَّ الله تعالى على المشركين الذين كانوا يقولون: إن محمداً كاهن، وإن ما أنزل عليه من القرآن مثلما تلقي الشياطين على الكهنة، فقال: ﴿ نَرَّلَتَ بِهِ الشَّيْطِينُ ، وَمَا يَنْبَغِي هَمُمُ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْرُولُونَ ﴾ الشَّيْطِينُ ، وَمَا يَنْبَغِي هَمُمُ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ إنّه إلى القرآن العظيم لم تُلق به الجن والشياطين كسائر ما ينزل على الكهنة، ولا يتيسر لهم ولا يسهل ولا يتمكنون من ذلك، فهم عن سمع الملائكة التي تنزل بالوحي مرجومون بالشهب، معزولون عن استماع كلام أهل السماء.

فهذا الإنزال يمتنع عليهم من ثلاثة أوجه(١):

أحدها:

إنه ليس هو من بغيتهم ولا من مطلبهم؛ لأن من سجاياهم الفساد وإضلال العباد، وفي القرآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو هدى ونور وبرهان عظيم، فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة، وتغاير شديد.

⁽۱) تفسیر ابن کثیر: ۳٤٩/۳ ...

الثاني:

إِنَّه لُو انْبَغَى لَهُم لِمَا استطاعُوا تحملُه، كما قال تعالى: ﴿لَوَ أَنزَلْنَا هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْنَاهُ خَلْشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾ [الحشر: ٢١/٥٩].

الثالث:

أنه لو انبغى لهم واستطاعوا حمله وتأديته لما وصلوا إليه؛ لأنهم بمعزل عن استماع القرآن حال نزوله؛ لأن السماء ملئت حرساً شديداً وشهباً، في مدة إنزال القرآن على رسول الله على فلم يخلص أحد من الشياطين إلى استماع حرف واحد منه، لئلا يشتبه الأمر.

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآيات على ما يلي:

ونزوله بلغة العرب لئلا يقولوا: لسنا نفهم ما تقول. وبشَّرت بنزوله كتب الأنبياء المتقدمين، كما بشَّرت ببعثة محمد ﷺ.

أثبتت الآيات نبوة النبي محمد على الأنه مع كونه أمياً بهر العالم ببلاغة القرآن وفصاحته، وإخباره عن المغيبات، وإثرائه الحياة بأنظمة سديدة رصينة لا تقبل الطعن ولا النقد، وهذا العطاء الإلهي دليل قاطع على النبوة. كما أن

من الأدلة على النبوة علم أهل الكتاب بأوصاف النبي على ونعوته، سواء من أسلموا أم من لم يسلموا.

وإنما صحت شهادة أهل الكتاب وصارت حجة على المشركين؛ لأنهم كانوا يرجعون إليهم في شؤون الدين، يسألونهم عن مدى تطابق القرآن مع ما أخبرت به كتبهم الدينية.

٣ - إن مهمة النبي ﷺ وغيره من الأنبياء هي الإنذار ﴿ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِدِينَ ﴾ ويدخل في الإنذار الدعوة إلى كل واجب من علم وعمل، والمنع من كل قبيح.

3 - إن كفر المشركين من أهل مكة بالقرآن مجرد عناد واستكبار، دون دليل ولا برهان، وإنما على العكس علموا بأنه الحق ثم جحدوه، وكان تحدي القرآن لهم بالإتيان بمثل سورة منه حجة عليهم، فهو منزل بلغتهم، فسمعوه وفهموه وعرفوا فصاحته، وأنه معجز لا يعارض بكلام مثله، وانضم إلى ذلك بشارة كتب الله السالفة به، فلم يؤمنوا به وجحدوه عناداً وأنفة ومكابرة، وسموه - زوراً وبهتاناً - شعراً تارة، وسحراً أخرى.

ولو نزل هذا القرآن على رجل ليس بعربي اللسان (أعجمي) فقرأه على كفار قريش بغير لغة العرب، لما آمنوا ولقالوا: لا نفقه ما نسمع. فهذا إلزام لهم، وإنكار عليهم، وفضح لأحوالهم؛ لأن القرآن نزل بلغتهم فهم أولى الناس بالإيمان به.

وقد عبر القرآن الكريم عن هذا الموقف المتعنت بقوله تعالى: ﴿ كُنُلِكَ سَلَكُنْنَهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ أَي إِن الذي منعهم من الإيمان، وإعلان الكفر بالقرآن والتكذيب به هو الإصرار على ما هم عليه والحفاظ على رياساتهم ومصالحهم المادية، حتى أصبح ذلك مُدْخلاً سالكاً في قلوبهم، خَلْقاً غير قابل للتغيير والتبديل، بمنزلة أمر جبلوا عليه وفطروا، كما يقال: فلان مجبول على الشّح، والمراد تمكن الشّح فيه.

ولا يتصور إيمانهم بالقرآن والنبي على إلا حين مشاهدة العذاب المؤلم ومعاينته، ومجيئه فجأة دون أن يشعروا به، وهو إما عذاب الدنيا، وإما عذاب الساعة (القيامة) وحينئذ يقولون: هل نحن مؤخرون وممهلون، إنهم يطلبون الرجعة إلى الدنيا فلا يجابون إليها.

ومعنى التعقيب في قوله تعالى: ﴿ فَيَأْتِيهُم بَفْتَةَ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ فَيَقُولُوا ﴾ كما ذكر الزمخشري: ليس ترادف رؤية العذاب ومفاجأته وسؤال التأخير فيه في الوجود، وإنما المعنى ترتبها في الشدة، كأنه قيل: لا يؤمنون بالقرآن حتى تكون رؤيتهم للعذاب، فما هو أشد منها وهو لحوقه بهم فجأة، فما هو أشد منه، وهو سؤالهم التأخير. ومثال ذلك: أن تقول لمن تعظه: إن أسأت مقتك الصالحون، فمقتك الله، فإنك لا تقصد بهذا الترتيب: أن مقت الله يوجد عقيب مقت الصالحين، إنما قصدك إلى ترتيب شدة الأمر على المسيء، وأنه يحصل له بسبب الإساءة مقت الصالحين، فما هو أشد من مقتهم، وهو مقت الله (١).

٥ – كان جزاء هذا الموقف المتعنت لكفار قريش تبكيتهم بالإنكار عليهم والتهكم على أمر آخر، وهو: كيف يستعجل العذاب المعرَّضون للعذاب؟ ثم يشنع القرآن عليهم ويوبخهم على حبهم إطالة الاستمتاع بالدنيا، فذلك العذاب المنتظر والهلاك كائن لا محالة، ولا يغني عنهم الزمان الذي كانوا يمتعونه.

عن الزهري: إن عمر بن عبد العزيز كان إذا أصبح، أمسك بلحيته، ثم قرأ: ﴿أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَعَنَّكُمُ مِ سِنِينَ ﴿ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ مَا أَفَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ﴾ أَفَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ﴾

⁽١) الكشاف: ٢/ ٤٣٧

أ - اقتضت عدالة الله ورحمته ألا يهلك قوماً أو يعذب أهل قرية إلا بعد إرسال الرسل المنذرين لهم بأس الله وعذابه، فإذا جاء العذاب أو العقاب، لم يكن الله ظالماً في تعذيبهم، حيث قدم الحجة عليهم وأعذر إليهم.

؆ - القرآن - كما تقدم - نزل به الروح الأمين من عند الله تعالى، ولم تنزل
به الشياطين، فإنه لا يتيسر لهم إنزاله، ولا يستطيعون تحمله وتأديته، ولا
يتمكنون من اختلاسه واستراقه؛ لأنهم معزولون عن سمع ملائكة السماء
برمي الشهب عليهم فتحرقهم.

أ - محل العقل: ورد في الآية أن القرآن منزل على قلب النبي على فهل المراد بالقلب العضو المعروف في الجانب الأيسر من الإنسان أم العقل الكائن في الدماغ؟ المعروف لدى علماء الطب والتشريح المعاصر أن محل العقل الدماغ. أما العلماء القدماء فانقسموا فريقين: فريق يرى أن محل العقل القلب، وفريق آخر يرى أن محل العقل الدماغ(١).

واستدل الفريق الأول بالأدلة التالية:

الأول - قوله تعالى: ﴿ أَفَاكُرَ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٧٩/٧]، وقوله: ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٧٩/٧]، وقوله: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلَقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدُ وَقُوله: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَ رَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلَقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدُ لَا اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الله

الثاني - أنه تعالى أضاف أضداد العلم إلى القلب، وقال: ﴿ فِي قُلُوبِهِمِ مَّلُ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمِ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمِ ﴾ [البقرة: ٧/١] ﴿ قُلُوبُهَا عُلَفُ أَن اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمِ ﴾ [البقرة: ٧/١] ﴿ قُلُوبُهُمْ ﴾ [النساء: ٤/٥٥] ﴿ يَحَدْرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ [النوبة: ٩/٢] ﴿ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَا لَيْسَ فِي سُورَةٌ نُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ [النوبة: ٩/٢] ﴿ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَا لَيْسَ فِي

⁽١) تفسير الرازي: ١٦٧/٢٤

قُلُوبِهِم الطففين: ١١/٤٨] ﴿ كُلَّ بَلُّ رَانَ عَلَى قُلُوبِم ﴾ [الطففين: ١٤/٨٣] ﴿ أَفَلاَ عَلَى قُلُوبِهِم ﴾ [الطففين: ١٤/٨٣] ﴿ أَفَلاَ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿ إِنَّ الصَّدُونِ الْحَدِدِ ٢٤/٤٧] ، ﴿ فَإِنَّهَا لَا يَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصَّدُورِ ﴾ [الحج: ٢٢/٢٢] دلت هذه الآيات على أن موضع الجهل والغفلة هو القلب، فوجب أن يكون موضع العقل والفهم أيضاً هو القلب.

الثالث - إذا أمعن الإنسان في الفكر وغيره أحس من قلبه ضيقاً وضجراً حتى كأنه يتألم بذلك، مما يدل على أن موضع العقل هو القلب، فوجب أن يكون المكلف هو القلب؛ لأن التكليف مشروط بالعقل والفهم.

الرابع - أن القلب أول الأعضاء تكوناً، وآخرها موتاً.

واحتج الفريق الثاني القائل بأن العقل في الدماغ بما يأتي:

الأول - إن الحواس التي هي آلات الإدراك نافذة إلى الدماغ دون القلب، أي إن الدماغ محل الإحساس.

الثاني - إن الأعصاب آلات الحركات الاختيارية نافذة من الدماغ دون القلب، أي إن الدماغ مركز التنبيه العصبي.

الثالث - إن الآفة إذا حلت في الدماغ اختل العقل، مثل الجنون والنزف الدماغي.

الرابع – جرى العرف على أن من أريد وصفه بقلة العقل، قيل: إنه خفيف الدماغ، خفيف الرأس.

الخامس - إن العقل أشرف أجزاء الإنسان، فيكون مكانه أشرف، والأعلى هو الأشرف، وذلك في الدماغ، لا القلب.

ورأيي هو ترجيح الرأي الثاني؛ لأن العلم الحديث أجرى منات التجارب

على الدماغ وما فيه من مخ ومخيخ، فوجد أنه محل العقل والإحساس والتنبيه والداكرة وغير ذلك من وظائف الدماغ، فدل على أنه هو محل العقل. أما الآيات القرآنية المتقدمة التي يفهم منها كون العقل في القلب، فذلك من قبيل الإطلاق العرفي السائد في الكلام، والذي يراد به العقل، فيقال: لا قلب عنده، أي لا عقل.

أما القيم الأدبية أو الأخلاقية: فمحلها القلب باعتباره المعبر عن النفس الإنسانية التي لاحياة فيها إلا بالقلب.

ثم إن المعاني المتقدمة التي تختص بالقلوب، ويراد بها المعاني العقلية كالنية والمعلومات والمعارف، قد تنسب إلى الصدر تارة، وإلى الفؤاد أخرى. أما الصدر: فلقوله تعالى: ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصَّدُورِ ﴿ اللهَ العاديات: ١٠/١٠٠] ، وقوله: ﴿ وَلِيَبْتَكِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ ﴾ [آل عمران: ٣/١٥٤] ، وقوله: ﴿ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴾ [الملك: ١٣/٣] ، ﴿ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبتُدُوهُ ﴾ وآل عمران: ٣/٢٩] .

وأما الفؤاد فقوله تعالى: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتُهُمَّ وَأَبْصَنَرَهُمْ ﴾ [الأنعام: ١١٠/٦].

آداب الداعية وواجباته

القراءات:

﴿ وَتُوكَّلُ ﴾ :

وقرأ نافع، وابن عامر (فتوكَّلُ).

البلاغة:

﴿ فَلَا نَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ﴾ الخطاب للرسول ﷺ بأسلوب التهييج والإلهاب، لما عرف عنه من زيادة إخلاص وتقوى.

﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلْبُعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ استعارة مكنية، حذف منها المشبه به، ورمز إليه بشيء من لوازمه، شبّه التواضع ولين الجانب بخفض الطائر جناحه عند إرادة الهبوط، فأطلق على المشبه اسم الخفض.

الفردات اللغوية:

﴿ فَلَا نَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَهُا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ إِن فعلت شيئاً مما دعوك إليه، وهذا تهييج للنبي على وإلهاب لزيادة الإخلاص، وتحذير لسائر المكلفين. ﴿ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ هم بنو هاشم وبنو المطلب، وقد أنذرهم جهاراً، كما روى البخاري ومسلم، وبدأ بالأقرب منهم فالأقرب؛ لأن الاهتمام بشأنهم أهم، روى أحمد ومسلم وغيرهما أنه على : «لما نزلت هذه الآية، صعد الصفا، وناداهم فخذاً فخذاً، حتى اجتمعوا إليه، فقال: لوأخبرتُكم أن بسفح هذا الجبل خيلاً، أكنتم مصدِّقِ؟ قالوا: نعم، قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد».

﴿ وَالْحَفِضْ جَنَاحَكَ ﴾ ألن جانبك. ﴿ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ الموحدين، و﴿ مِنَ ﴾ : بيانية أو للتبيين. ﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ ﴾ ولم يتبعوك أي عشيرتك. ﴿ بَرَيَّ * مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ من عبادة غير الله، أي مما تعملونه أو من أعمالكم . ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَرِيزِ الله عَلَى الله جميع أمورك، فهو الذي يقدر على قهر أعدائه ونصر أوليائه.

﴿ حِينَ تَقُومُ ﴾ إلى التهجد (صلاة الليل) . ﴿ وَتَقَلُّكُ فِي ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾ تغير

أحوالك في أركان الصلاة، قائمًا وقاعداً وراكعاً وساجداً . ﴿ فِي السَّنجِدِينَ ﴾ المصلين. وإنما وصف الله تعالى ذاته بعلمه بحال نبيه التي بها يستأهل ولايته، بعد أن وصف تعالى نفسه بأن من شأنه قهر أعدائه ونصر أوليائه، تحقيقاً للتوكل، وتطميناً لقلبه عليه . ﴿ إِنَّهُمْ هُوَ السَّيعُ ﴾ لما تقوله . ﴿ الْعَلِيمُ ﴾ بما تنويه.

سبب النزول:

أخرج ابن جرير الطبري عن ابن جريج قال: لَمَا نزلت: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ اللهُ: اللهُ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ اللهُ: ﴿ وَالْخَفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ النَّهَ عَلَى المسلمين فأنزل الله: ﴿ وَالْخَفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ النَّهَ عَنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالْحَفِينَ عَنَاحَكَ لِمَنِ النَّهَ عَنَا اللهُ الل

الناسبة:

بعد أن بالغ الله تعالى في إيناس رسوله أولاً بقصص الأنبياء وما تبعها، ثم أقام الحجة على نبوته ثانياً، ثم أجاب عن سؤال المنكرين، أمره بعد ذلك بما يتعلق بالتبليغ والرسالة، فرتب له طريق الإنذار بدءاً بالأقرب فالأقرب. والرفق بالمؤمنين، ثم ختم وصاياه له بالتوكل عليه تعالى وحده.

سيرته ﷺ في التبليغ:

وردت أحاديث كثيرة توضح كيفية قيامه على بإبلاغ رسالته والدعوة إلى ربّه، منها: ما رواه أحمد ومسلم عن عائشة قالت: «لما نزلت: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ اللّهِ عَلَيْهُ فقال: يا فاطمةُ بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئاً، سلوني من مالي ما شئتم».

ومنها: ما رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله عزّ وجلّ: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ اللَّهُ عَرْ وَجَلّ : ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ أتى النبي ﷺ الصفا، فصعِد عليه، ثم نادى: «يا صباحاه» فاجتمع النّاس إليه

بين رجل يجيء إليه، وبين رجل يبعث رسوله، فقال رسول الله على: "يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني لؤي، أرأيتم لوأخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل تريد أن تُغير عليكم، صدقتموني؟» قالوا: نعم، قال: "فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» فقال أبو لهب: تبّاً لك سائر اليوم، أما دعوتنا إلا لهذا؟ وأنزل الله تعالى: ﴿تَبَّتْ يَدَا آَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿ السد: ١/١١١].

التفسير والبيان:

تضمنت هذه الآيات أوامر أربعة للنبي ﷺ تتعلق بتبليغ رسالته وهي:

اً - ﴿ فَلَا نَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴿ أَي اعبد الله وحده لاشريك له، واحذر أن تدعو أو تعبد معه إلهاً غيره، فإن العبادة لا تكون إلا لله وحده بإخلاص، والشرك رأس المعاصي.

وهذا حثّ للرسول على على زيادة الإخلاص في العبادة، فالله يعلم أنه لا يكون ذلك منه، ثم إنه بدأ بالأمر به؛ لأنه قائد الأمة، فكان ذلك في الحقيقة توجيها وخطاباً لغيره من الناس؛ لأن من شأن الحكيم إذا أراد أن يؤكد خطاب الغير أن يوجهه إلى الرؤساء في الظاهر، وإن كان المقصود بذلك هم الأتباع. والخلاصة: أنه بدأ بالرسول على فتوعده إن دعا مع الله إلها آخر، ثم أمره بدعوة الأقرب فالأقرب، فقال:

أَنذِر عَشِيرَتَك الْأَقْرَبِي ﴿ إِنَا لَهُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِي ﴾ أي خوف أقاربك في العشيرة بأس
 الله وعذابه لمن أشرك به سواه.

وهذا جزء من مهمته بإنذار البشر كافة من عذاب الله، كما قال تعالى: ﴿ وَهَذَا كِتَبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارِكُ مُصَدِّقُ الَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَمَا ﴾ [الانعام: ٢/ ٩٦] ، ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِلنَّذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَمَا وَنُذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَبِّبَ فِيهِ ﴾ [الشورى: ٢/ ٤] ، ﴿ تَبَارِكَ اللَّذِي نَزَلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴿ آلَهُ وَاللهِ قان: ١/٢٥] .

ويأتي التبشير عادة مع الإنذار، كما ذكر في آيات كثيرة، منها: ﴿فَإِنَّمَا يَسَرَّنِنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ وَوَمَا لُدًّا ﴿ ﴾ [مريم: ١٩/ ٩٧]، ومنها: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ﴿ وَ وَدَاعِيًّا إِنَّا أَلْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ﴿ وَ وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ إِنَّ الْأَحْزَابِ: ٣٣/ ٤٥- ٤٤].

وروى مسلم عن النبي ﷺ: «والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا دَخَلَ النار».

ثم أمره ربه بالرفق بالمؤمنين، فقال:

٣ - ﴿ وَٱخۡفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلبَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ أَي أَلن جَانَبُكُ وَارفَق بِأَتِبَاعِكَ الذين آمنوا بك وصدقوك، فذلك أطيب لقلوبهم.

﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِي بَرِيَّ أَمِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ أَي فَإِن عَصَاكُ أَحَد مَمَنَ أَنْدَرتهم مِن عشيرتك وغيرهم، فقل: إني بريء من أعمالكم التي ستجازون عليها يوم القيامة.

﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى الْعَرِيزِ الرَّحِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَينَ تَقُومُ ﴿ اللَّهُ الْقَاهِ الْعَالَبِ القاهِ على الانتقام من أعدائه، الرحيم بأوليائه، الذي يراك حين تقوم للصلاة

بالناس، ويرى أحوالك متقلباً من قائم إلى قاعد، وراكع إلى ساجد، فيما بين المصلين. وعبَّر عنهم بالساجدين؛ لأن العبد أقرب ما يكون من ربّه، وهو ساجد.

والمقصود أن الله مؤيدُك وحافظك وناصرك ومظفرك ومعلي كلمتك، ومعتن بك في جميع أحوالك التي منها الصلاة وما فيها من قيام وركوع وسجود، كما قال تعالى: ﴿وَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ [الطور: ٢٥/٥٦].

﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ آَيَ إِن رَبِكُ هُوَ السَّمِيعُ لأقوال عباده، العليم بأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم ونواياهم، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرَءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمُ شُهُودًا إِذْ تُعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمُ شُهُودًا إِذْ تُقْيضُونَ فِيدًى [يونس: 11/10].

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآيات على ما يأتي:

اً - المساواة أمام التكاليف الشرعية دون استثناء أحد: فإذا أُمر رسول الله وهو القائد والقدوة بإخلاص العبادة لله تعالى، وبالبدء بإنذار أقاربه، كان غيرهم مطالباً بجميع التكاليف الشرعية بالأولى، وكان الإنذار لمن عداهم أشد تأثيراً وأجدى نفعاً، وهو دليل على إلغاء جميع الامتيازات لأحد في الإسلام، فلا يعفى شخص وإن كان حاكماً ولا حاشيته من الالتزام بتطبيق شرع الله ودينه.

 يَنْهَلَكُورُ اللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَائِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِينَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْرَ وَتُقْسِطُوٓا إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ [المنحنة: ٨/٦٠].

" - إن الإحسان إلى الأتباع من حسن السياسة، ومما يحقق فوائد جمة، لذا أمر الرسول على بالتواضع وإلانة الجانب لأتباعه المؤمنين برسالته، المستقيمين على منهج الحق وتقوى الله. فإن عصوا وخالفوا أمره، فإنه على بريء من معصيتهم إياه؛ لأن عصيانهم إياه عصيان لله عزّ وجلّ، باعتبار أنه على لا يأمر إلا بما يرضي ربه، ومن تبرأ منه رسول الله على فقد تبرأ الله منه.

٤ - التوكل على الله من أصول الإيمان وخصائصه في الإسلام، وقد أمر الله نبيه بتفويض أمره إلى ربه العزيز الذي لا يُغالَب، الرحيم الذي لا يُخذل أولياءه.

٥ - إن الله تعالى عاصم نبيه من كل سوء، حافظه من كل مكروه، ناصره على أعدائه، معتن بأمره كله، يعلم بكل أنشطته وأعماله، فهو يراه حين يقوم إلى الصلاة، ويراه قائماً وراكعاً وساجداً؛ لأنه سبحانه السميع لأقوال عباده جميعاً، العليم بجميع حركاتهم وسكناتهم.

قال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ وَبَقَلْبُكَ فِي ٱلسَّنْجِدِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُلِيَ

وقد استدل الشيعة بهذه الآية على أن آباء النبي على كانوا مؤمنين، كما استدلوا على ذلك بالخبر التالي في قوله على: «لم أزل أُنقلُ من أصلابِ الطاهرين إلى أرحام الطاهرات».

الرد على افتراء المشركين بأن النبي كاهن أو شاعر

﴿ هَلَ أُنْبِئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَلُ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ تَنَزُلُ عَلَى كُلِّ أَفَاكٍ أَبِيمِ ﴿ فَي يُلْقُونَ الشَّ عَلَى كُلِ أَفَاكٍ أَلَيْهِ ﴿ فَي السَّمْعَ وَأَحْتُرُهُمْ كَيْبُونَ ﴿ وَالشَّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ الْعَاوُدِنَ ﴿ اللَّهَ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَالشَّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ الْعَاوُدِنَ ﴿ اللَّهَ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَالشَّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ الْعَاوُدِنَ ﴾ وَأَنْهُمْ فِي وَأَنْهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿ إِلَّا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ وَعَمِلُوا السَّلِحَتِ وَذَكُولُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَدُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولَ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الللَّهُ اللللَّهُولُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ ال

القراءات:

﴿ يَتِّبِعُهُمُ ﴾:

وقرأ نافع (يتْبَعُهُم).

الإعراب:

﴿ أَى مَنْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ ﴾ ﴿ أَى ﴾ منصوب على المصدر بـ ﴿ يَنْقَلِبُونَ ﴾ وتقديره: أي انقلاب ينقلبون. ولا يجوز نصبه بـ (سيعلم) لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام، وإنما يعمل فيه ما بعده.

البلاغة:

﴿ أَفَاكِ أَثِيمِ ﴾ كلاهما صيغة مبالغة على وزن فعّال وفعيل، أي كثير الكذب كثير الفجور.

﴿ فِي كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ ﴾ استعارة تمثيلية، شبه حال الشعراء بإفراطهم في المديح والهجاء واسترسال الخيال بالتائه في الصحراء الذي هام على وجهه، فهو لا يدري أين يسير.

﴿ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ﴾ جناس اشتقاق.

﴿ يَهِيمُونَ ﴾، ﴿ يَنَقَلِبُونَ ﴾، ﴿ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾ سجع لمراعاة الفواصل وخواتيم الآيات.

المفردات اللغوية:

﴿ هَلَ أُنِيْكُمُ الْحَبركم يا أهل مكة وأمثالكم . ﴿ تَنَزَّلُ ﴾ أي تتنزل، ثم حذفت إحدى التاءين من الأصل . ﴿ أَفَاكِ ﴾ كذاب . ﴿ أَثِيمِ ﴾ فاجر، مثل مسيلمة الكذاب وغيره من الكهنة، وهما صيغة مبالغة، أي كثير الإفك والكذب، كثير الذنوب والفجور . ﴿ يُلْقُونَ السّمْعَ ﴾ أي الأفاكون من الشياطين يصغون أشد الإصغاء إلى الشياطين، فيتلقون منهم ما أكثره كذب وزور من الظنون والأمارات . ﴿ وَأَحَنَّرُهُمُ كَذِبُونَ ﴾ فسره بعضهم بالكل؛ لقوله تعالى: ﴿ كُلِّ أَفَاكُ أَلَيْ مَعَى أن هؤلاء قل من يصدق منهم فيما يحكي عن الجني. وقيل: تعود الضمائر للشياطين، أي يلقون ما سمعوه من الملائكة إلى الكهنة، ويضمون إلى المسموع كذباً كثيراً، وكان هذا قبل أن حجبت الشياطين عن السماء.

﴿ وَالشُّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ الْعَاوَنَ ﴿ إِنَّ الضَالُونِ المائلُونِ عن منهج الاستقامة، فهم مذمومون، وهذا للمقارنة بينهم وبين المؤمنين، فالشعراء يتبعهم الضالُون في شعرهم، فيقولُون به، ويروونه عنهم، أما أتباع محمد على فليسوا كذلك . ﴿ أَلَوْ تَرَ ﴾ تعلم . ﴿ فِي كُلِّ وَادِ ﴾ من أودية الكلام وفنونه، والوادي: الشِّعْب . ﴿ يَهِيمُونَ ﴾ يمضون أو يسيرون حائرين، فيجاوزون الحد مدحاً وهجاء؛ لأن أكثر مقدماتهم خيالات لا حقيقة لها، وأغلب كلماتهم في الباطل . ﴿ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾ أي يكذبون فيقولون: فعلنا وهم لم يفعلوا.

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أي من الشعراء . ﴿ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ لم يشغلهم الشعر

عن الذكر . ﴿ وَالنّصَرُواْ ﴾ بهجوهم الكفار . ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ ﴾ بهجو الكفار هم مع جملة المؤمنين، فليسوا بمذمومين، لقوله تعالى: ﴿ لاَ يُحِبُ اللّهُ الْجَهْرَ الشّورَةِ مِنَ الْقَوْلِ إِلّا مَن ظُلِمْ ﴾ [النساء: ١٤٨/٤] وقوله سبحانه: ﴿ فَمَنِ اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ٢/١٩٤] . ﴿ مُنقلب ﴾ مرجع . ﴿ يَنقَلِبُونَ ﴾ يرجعون بعد الموت، وهو تهديد شديد؛ لأن قوله: ﴿ سيعلم) وعيد بليغ، وقوله: ﴿ اللّهِ عَلَى الإطلاق والتعميم، وقوله: ﴿ أَنَّ مُنقلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾ فيه إبهام وتهويل.

سبب النزول:

وأخرج ابن أبي حاتم عن عروة قال: لما نزلت ﴿ وَٱلشُّعَرَآءُ ﴾ إلى قوله: ﴿ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾ قال عبد الله بن رَواحة: قد علم الله أني منهم، فأنزل الله: ﴿ إِلَّا اللَّهِ عَامَنُوا ﴾ إلح السورة.

وأخرج ابن جرير والحاكم عن أبي حسن البراد قال: لما نزلت ﴿ وَٱلشَّعَرَاءُ ﴾ الآية، جاء عبد الله بن رواحة، وكَعْب بن مالك، وحسان بن ثابت، فقالوا: يا رسول الله، والله لقد أنزل الله هذه الآية، وهو يعلم أنا شعراء، هلكنا، فأنزل الله: ﴿ إِلَّا اللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ الآية، فدعاهم رسول الله ﷺ، فتلاها عليهم.

المناسبة:

هذا عود على بدء، فبعد أن أبان الله تعالى استحالة تنزل الشياطين بالقرآن

(الآية ٢١٠ وما بعدها) وأثبت أنه تنزيل من رب العالمين، أردف ذلك بأن الشياطين تتنزل على كل كذاب فاجر، لا على الرسول الصادق الأمين، فهو ليس من فئة الكهنة الذين يستمعون إلى الشياطين، كما أنه ليس من فئة الشعراء الغارقين في الخيال، الهائمين في كل واد من فنون القول والكلام، من غير ترجمة للحقيقة، ولا صدق في القلب، وقناعة في العقل، والرسول على لا ينطق إلا بالحق ولا يتكلم إلا بالصدق.

ولما كان إعجاز القرآن من جهة المعنى واللفظ، وقد قدح المشركون في المعنى بأنه مما تنزلت به الشياطين، وفي اللفظ بأنه من جنس كلام الشعراء، فإنه تعالى ردّ على القسمين، وبيَّن منافاة القرآن لهما، ومخالفة حال الرسول على الحال أصحابهما، فهو ليس بكاهن ولا بشاعر.

التفسير والبيان:

هذه الآيات تتضمن نفي فِرْيتين عن القرآن وعن الرسول على وهما الكهانة والشعر، فليس القرآن الكريم من جنس ما تتلقاه الكهنة عن الشياطين، وليس هو من الشعر في شيء، كما أن رسول الله على ليس كاهناً ولا شاعراً.

أما الفرية الأولى فوصفها تعالى ثم ردَّ عليها فقال:

﴿ هُلَ أُنِيْنَكُمُ عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ أَي هَلَ أَخْبِرِكُم خَبِراً حَقِيقياً ، نافعاً لكم في قاموس المعرفة والعلم، على من تنزل عليه الشياطين من الكهان ونحوهم من الكذّبة الفسَقة؟

وكان للكهانة تأثير كبير عند العرب في الجاهلية، ولكهانهم مركز مهم، لقطع النزاع، وفض المشكلات من الأمور، مثل هند بنت عتبة أم معاوية بن أبي سفيان، وفاطمة الخثعمية.

وهذه الآيات رد على من زعم من المشركين أن ما جاء به الرسول على ليس بحق، وأنه شيء افتعله من تلقاء نفسه، أو أنه أتاه به رَبِيٌّ من الجن، أي مسّ، وبيان قاطع بأن ما جاء به هذا الرسول على إنما هو من عند الله، وأنه تنزيله ووحيه، نزل به ملك كريم، أمين عظيم، وأنه ليس من قبل الشياطين، والجواب من وجهين:

اً - ﴿ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَاكِ أَشِهِ ﴿ آلِيهِ ﴿ آلِيهِ الشَّاطِينِ تَنزلُ عَلَى كُلُ كَذُوب، فاجر فاسق في أفعاله، من الكهنة المتنبئة، مثل شِقّ بن رَهْم، وسَطِيح بن ربيعة، ومسيلمة وطليحة، ومن الكفار الذين يدعون إلى طاعة الشيطان، ومحمد على كان يدعو إلى لعن الشيطان والبراءة عنه. وأما الكهنة فالغالب عليهم الكذب، ومحمد على فيما أخبر عنه من المغيبات لم يظهر عليه إلا الصدق.

؟ - ﴿ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكُثَرُهُمُ كَذِبُونَ ﴿ أَي يصغي الكهنة الأفاكون سمعهم إلى الشياطين، فيلقون وحيهم الزائف إليهم، ويتلقفون منهم ما أكثره كذب وزور من الظنون والأمارات، فأكثر الشياطين كاذبون فيما يوحون به إليهم؛ لأنهم يُسمعونهم ما لم يسمعوا، كما أن أكثر الأفاكين كاذبون، يفترون على الشياطين ما لم يوحوا به إليهم، فيكون أكثر ما يحكمون به باطلاً وزوراً.

وقيل: يعود الضمير إلى الشياطين، أي يلقون إلى أوليائهم الكهنة المسموع من الملائكة، مما يختطفونه من بعض الكلمات، مما اطلعوا عليه من المغيبات، قبل أن يحجبوا بالرجم، ويبعدوا عن التقاط الكلام من الملأ الأعلى، ثم يوحون به إلى أوليائهم، ويضمون إلى المسموع كذباً كثيراً.

 مع الواقع، ولم يعرف عن الكهنة إلا الكذب، لذا مجهم التاريخ، ورفضهم العقل، ولم يعد يصدق أباطيلهم وترهاتهم إلا السُّذَّج البسطاء من الأولاد والنساء وبعض الكبار السطحيين.

وبعد أن بيَّن الله تعالى الفرق بين محمد على وبين الكهنة، بين الفرق بينه على وبين الشعراء، رداً على الكفار القائلين: لم لا يجوز أن يقال: إن الشياطين تنزل بالقرآن على محمد، كما أنهم ينزلون بالكهانة على الكهنة وبالشعر على الشعراء، جرياً على ما هو المعتاد بأن لكل كاهن وشاعر شيطاناً، فقال:

﴿ وَالشُّعَرَاءُ يَنَبِعُهُمُ الْغَاوُنَ ﴿ آَيَ إِنَّ الشَّعراء يتبعهم الضالون، ضُلال الإنس والجن، المنحرفون عن جادة الحق والاستقامة، أما أتباع محمد على فهم المهتدون المستقيمون القائمون على منهج الحق والإيمان بالله وعبادته والاستقامة على أمره. ثم بيَّن الله تعالى تلك الغواية بأمرين:

اً - ﴿ أَلَوْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ ﴿ أَي أَلَمْ تعلم أَن الشعراء يَخُوضُونَ فِي كُلُ فَن مِن الكلام، ويتناقضُون مع أنفسهم، فقد يمدحون الشيء بعد أن ذموه، وبالعكس، وقد يعظمونه بعد أن استحقروه وبالعكس، وذلك يدل على أنهم لا يقصدون إظهار الحق، ولا إعلان الصدق، فهم قوم خياليون عاطفيون، أما محمد على فلا يقول إلا الحق ولا يأمر إلا بالصدق، ويدعو إلى طريق واحد وهو الدعوة إلى الله تعالى، والترغيب في الآخرة، والإعراض عن الدنيا غير المفيدة.

على المنافع المنافع المنافع المنافع الله المنافع المنافع

الشيء إلا وقد اجتنبه، يأمره ربه بإخلاص العبادة له أولاً: ﴿ فَلَا نَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَدَّبِينَ ﴿ وَالْ يَسْتَنِي قَرَابَتُهُ مِن شيء من التكاليف الشرعية أو المدنية أو السياسية: ﴿ وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ ٱلأَقْرَبِينَ ﴾ فمنهج الشعراء مخالف لحال النبوة، فإنها طريقة واحدة لا يتبعها إلا الراشدون، ودعوة الأنبياء واحدة، وهي الدعاء إلى توحيد الله وعبادته والترغيب في الآخرة والصدق (۱).

ثم استثنى الله تعالى من الشعراء من اتصف بصفات أربع هي الإيمان، والعمل الصالح، وذكر الله وتوحيده، ونصرة الحق وأهله، فقال:

﴿ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَذَكَرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا وَالنَّصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ ﴾ أي إلا الذين صدقوا بالله ورسوله، وعملوا الأعمال الصالحة، وذكروا الله كثيراً في كلامهم أو شعرهم، ودافعوا عن النبي ودينه وقاوموا الشرك وأهله، مثل حسانِ بن ثابت، وعبد الله بن رَواحة، وكعب بن مالك، وكعب بن زهير الذين ردوا على الكفار الذين كانوا يهجون المؤمنين. ومثلهم بعدئذ البوصيري رحمه الله وأحمد شوقي في مدائحه النبوية ونحوهم.

وقيل: المراد بهذا الاستثناء عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت وكعب بن مالك وكعب بن مالك وكعب بن مالك «أن رسول الله على قال له: اهجهم، فوالذي نفسي بيده لهو أشد عليهم من رشق النبل» وكان يقول لحسان بن ثابت: «قل وروح القدُس معك».

ثم ختم الله تعالى السورة بالتهديد الشديد والوعيد الأكيد، فقال: ﴿ وَسَيَعْلَمُ اللَّذِينَ ظَلَمُوا أَيّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ﴾ أي إن الذين ظلموا أنفسهم بالكفر وأعرضوا عن تدبر هذه الآيات، والتأمل في هذه البينات الفارقة بين نبوة

⁽١) البحر المحيط: ٧/ ٤٩

النبي وكهانة الكهان وشعر الشعراء، سيعلمون أي مرجع يرجعون إليه بعد الموت؛ لأن مصيرهم إلى النار، وهو أقبح مصير، ومرجعهم إلى العقاب، وهو شر مرجع.

ذكر الجمهور أن المراد من الآية الزجر عن الطريقة التي وصف الله بها هؤلاء الشعراء. قال الرازي: والأول - أي هذا الرأي - أقرب إلى نظم السورة من أولها إلى آخرها. ثم قال ابن كثير: والصحيح أن هذه الآية عامة في كل ظالم، كما قال ابن أبي حاتم، ومن الوقائع الشهيرة في الاستشهاد بهذه الآية ما قالته عائشة: «كتب أبي في وصيته سطرين: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما وصي به أبو بكر بن أبي قحافة عند خروجه من الدنيا حين يؤمن الكافر، وينتهي الفاجر، ويصدق الكاذب، إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب، فإن يعدل فذاك ظني به، ورجائي فيه، وإن يَجُرُ ويبدل فلا أعلم الغيب: ﴿ وَسِيعَلْمُ النَّيْنَ ظَلَمُوا أَيّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ﴾ ".

قال القرطبي: والفرق بين المنقلب والمرجع: أن المنقلب: الانتقال إلى ضد ما هو فيه، والمرجع: هو العود من حال هو فيها إلى حال كان عليها، فصار كل مرجع منقلباً، وليس كل منقلب مرجعاً، ذكره الماوردي.

فقه الحياة أو الأحكام:

حسمت الآيات الفرق بين النبوة وبين الكهانة والشعر، فالنبوة حق وصدق، والنبي موحى إليه من عند ربه، والقرآن كلام الله الذي نزل به جبريل الأمين على قلب النبي على قلب النبي النبي المناق

ولا يمكن للشياطين أن تتنزل بالقرآن ولا تستطيعه ولا تنسجم معه، فهو يدعو إلى الإيمان والهداية والحق والاستقامة، أما الشياطين فتدعو إلى الكفر والضلال والباطل والفساد والانحراف.

والشياطين تتنزل على كل أقّاك (كذوب) أثيم (فاجر في أفعاله) والكهنة يصغون السمع إلى الشياطين، وأكثر الكهنة والشياطين كاذبون في أخبارهم وأقوالهم. أما الأنبياء فينزل جبريل الأمين عليهم بالوحي الصادق الذي لا مِرْية فيه بكونه من رب العالمين.

والشعراء الماجنون يتبعهم ضلال الجن والإنس الزائغون عن الحق، وهذا دليل على أن الشعراء أيضاً غاوون؛ لأنهم لو لم يكونوا غاوين، ما كان أتباعهم غواة. أما النبي فيتبعه صلحاء الجن والإنس؛ لأنه يدعو إلى الخير والصلاح والبر والتقوى.

والدليل على غواية أغلب الشعراء أمران: أنهم في كل لغو يخوضون، ولا يتبعون سَنَ الحق؛ لأن من اتبع الحق وعلم أنه يُكتب عليه ما يقوله تثبّت، ولم يكن هائماً على وجهه، لا يبالي بما قال؛ وأن أكثرهم يكذبون، فيدلون بكلامهم على الكرم والخير ولا يفعلونه.

لكن هناك أيضاً شعراء صالحون هم المتصفون بالأوصاف الأربعة التالية: وهي الإيمان بالله الحق وبنبيه المرسل، والقيام بالعمل الصالح الذي يرضي الله، وذكر الله كثيراً في كلامهم، والانتصار من الظالم بعد ظلمه، والانتصار يكون بالحق وحده وبما حدَّه الله عز وجل، فإن تجاوز ذلك فقد انتصر بالباطل. ثم حذر القرآن وهدد من انتصر بظلم، فإنه سيعلم الظالمون كيف يخلصون من بين يدي الله عز وجل، فالظالم ينتظر العقاب، والمظلوم ينتظر النصرة.

موقف الإسلام من الشعر:

ورد عن النبي ﷺ أحاديث في الشعر، منها ما أقره، ومنها ما ذمَّه، فمن الأحاديث التي ذمَّت الشعر: ما روى مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه قال:

قال رسول الله ﷺ: «لأن يمتلئ جوفُ أحدُكم قَيْحاً حتى يَرِيَه (١) خيرٌ من أن يمتلئ شِعْراً».

ومن الأحاديث التي مدحت الشعر ما رواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس أن النبي على قال: «إن من البيان سحراً، وإن من الشعر حُكْماً».

ويمكن التوفيق بين الحديثين بحمل الأول على الشعر المذموم الرديء المردود، كالشعر الذي يتكلم في الغزل الخليع، ويشبّب بالنساء والغلمان، والذي يدعو إلى الفجور والفسق، وإن كان فنا رائعاً في الأدب. ومنه شعر الشاعر الذي يتخذ الشعر طريقاً للتكسب، فيفرط في المدح إذا أُعطي، وفي الهجو والذم إذا مُنع، فيؤذي الناس في أموالهم وأعراضهم. ومثل هذا، كل ما يكتسبه بالشعر حرام، وكل ما يقوله من ذلك حرام عليه، ولا يحل الإصغاء إليه، بل يجب الإنكار عليه، ولا يحل إعطاؤه شيئاً؛ لأن ذلك عون على المعصية، فإن لم يجد من ذلك بداً أعطاه للضرورة بنية وقاية العِرْض، فما وَقَ به المرء عرضه كُتب له به صدقة.

ومنه شعر الهجاء الذي لم يقصد به هجو الكفار ونصرة الإسلام والمسلمين، فإن كان انتصاراً لمن هجا المسلمين، وشبب بأعراضهم جاز، وكان مستحسناً؛ لقوله تعالى: ﴿لَّا يُحِبُّ اللَّهُ ٱلْجَهّرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِرًا ﴾ [النساء: ١٤٨/٤].

ويحمل الحديث الآخر على الشعر الممدوح الحسن المقبول الذي قصد به إظهار الحق، وإيراد الحكمة، وتعليم الجاهل، ونصرة المظلوم والحق، والدفاع عن الوطن، والذود عنه بجيد الكلام، ونحو ذلك من كل ما فيه نفع، وتربية للنفوس، وتهذيب للعقول، وتوحيد الصفوف.

⁽١) وَرَى القَيْحِ جَوْفُهُ يَرِيهُ وَرْياً: أَكُلُهُ. وَالْقَيْحِ: اللِّذَّةُ يُخَالِطُهَا دُمْ.

وهذا التوفيق بين الحديثين ما هو إلا نوع من وسطية الإسلام المعروفة، والاعتدال في الأشياء كلها؛ روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله على: «الشعرُ بمنزلة الكلام، حَسَنُه كحسَن الكلام، وقبيحه كقبيح الكلام»(١).

وردد هذا المعنى كبار الأئمة وعلماء اللغة والأدب، فقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: الشعر نوع من الكلام: حَسنُه كحسن الكلام، وقبيحه كقبيح الكلام، يعني أن الشعر ليس يكره لذاته، وإنما يكره لمضمونه، وقد كان عند العرب عظيم الأثر والموقع.

وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: ولا ينكر الحسنَ من الشعر أحد من أهل العلم ولا من أولي النُهى، وليس أحد من كبار الصحابة وأهل العلم وموضع القدوة إلا وقد قال الشعر، أو تمثّل به أو سمعه، فرضيه ما كان حكمة أو مباحاً، ولم يكن فيه فحش ولا خنا ولا لمسلم أذى، فإذا كان كذلك فهو والمنثور من القول سواء، لا يحل سماعه ولا قوله. والخلاصة: إن من الشعر ما يجوز إنشاده، ومنه ما يُكره أو يجرم.

ومن الأمثال الرائدة والنماذج الطيبة للشعر الذي أقره النبي علي الله ما يأتي:

الله ﷺ يوماً، فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصَّلْت شيء؟ قلت: نعم، قال: هِيه، فأنشدته بيتاً، فقال: هيه، ثم أنشدته بيتاً فقال: هيه، حتى أنشدته مئة بيت.

قال القرطبي: وهذا دليل على جَواز حفظ الأشعار المتضمنة للحكمة

⁽١) رواه البخاري في الأدب والطبراني في الأوسط عن عبد الله بن عمرو، وأبو يُعلى عن عائشة، وهو حسن.

والمعاني المستحسنة شرعاً وطبعاً وعقلاً، أي والداعية إلى فضائل الأخلاق. وإنما استكثر النبي على من شعر أمية؛ لأنه كان حكيماً؛ ألا ترى قوله على: «وكاد أمية بن أبي الصَّلْت أن يسلم».

٩ - فأما ما تضمن ذكر الله وحمده والثناء عليه، فذلك مندوب إليه، وكذلك مَدْح رسول الله على فقد مَدَحه العباس، فقال له: «لا يَفْضُضِ الله فاك» ومنه الدفاع عن النبي على فقد أقر حسّان بن ثابت على ذلك، ثبت في الصحيح أن رسول الله على قال لحسان: «اهجُهُم - أو هاجهم - وجبريل معك» أو «قل وروحُ القدُس معك». وروى الإمام أحمد عن كعب بن مالك أنه قال للنبي على: قد أنزل الله في الشعراء ما أنزل، فقال رسول الله على: «إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، والذي نفسي بيده لكأنَّ ما ترمونهم به نضح النَّبْل» أو «اهجُهم، فوالذي نفسي بيده لهو أشدُّ عليهم من رَشْق النَّبْل».

٣ - روى مسلم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله على المنبر يقول: «أصدقُ كلمةٍ - أو أشعر كلمة - قالتها العرب قول لبيد:

ألا كل شيء ما خلا الله باطل».

أما الشعر المذموم الذي لا يحل سماعه وصاحبه ملوم: فهو المتكلم بالباطل، حتى يفضّلوا أجبن الناس على عنترة، وأشحّهم على حاتم، وأن يبهتوا البريء، ويفسقوا التقيّ، وأن يفرطوا في القول بما لم يفعله المرء، رغبة في تسلية النفس وتحسين القول، كالمكثر من اللغط والهذر والغيبة وقبيح القول. وهذا المعنى هو الذي أشار إليه البخاري في صحيحه بعنوان (باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر).

لكن قد يكون الشعر حراماً كما بينا في أغراضه وفي أمثلة الشعر المذموم، وقد يكون كفراً كهجو النبي ﷺ، سواء كان قليلاً أو كثيراً. وأما هجو غير النبي ﷺ من المسلمين فهو محرم قليله وكثيره.

قال ابن العربي: أما الاستعارات والتشبيهات فمأذون فيها، وإن استغرقت الحدّ، وتجاوزت المعتاد. ثم قال: وبالجملة، فلا ينبغي أن يكون الغالب على العبد الشعر حتى يستغرق قوله وزمانه، فذلك مذموم شرعاً (١).

وقد أنهى الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه مشكلة تكسب الشعراء بشعرهم، فلم يعطهم العطايا المعتادة، وكشف حقائقهم، وساسهم بمنطق الشرع وعدله، فأعطى الفرزدق أربعة آلاف درهم، لئلا يعرض لأحد من أهل المدينة بمدح ولا هِجاء، ومنح الأحوص أحد شعراء المدينة مئة دينار، على أن يكف عن هجاء أبي بكر بن عبد العزيز بن مروان، وعاقب الشاعر جرير بالرغم من مدحه، مع عمرو بن لجأ التيمي، لما تهاجيا وتقاذفا، وغضب على شاعر الخلاعة والغزل والتشبيب بالنساء عمر بن أبي ربيعة، ونفاه إلى دَهْلك، لكثرة تعرضه لنساء الأشراف وبناتهم (٢).

⁽١) أحكام القرآن: ٣/ ١٤٣٤ وما بعدها.

 ⁽۲) الخليفة الراشد العادل عمر بن عبد العزيز للمؤلف ٦٢ وما بعدها، المرجع السابق: ٣/
 ١٤٣٠

بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيدِ

سِوْنَةُ النَّهُ إِنَّ

مكية وآياتها ثلاثة وتسعون

تسميتها:

سميت سورة النمل لإيراد قصة وادي النمل فيها، ونصيحة نملة منها بقية النمل بدخول جحورهن، حتى لا يتعرضن للدهس من قبل جند سليمان عليه السلام دون قصد، ففهم سليمان الذي علمه الله منطق الطير والدواب كلامها، وتبسم ضاحكاً من قولها، ودعا ربه أن يلهمه شكره على ما أنعم به عليه.

مناسبتها لما قبلها:

تظهر صلة هذه السورة بما قبلها من وجوه:

أ - إنها كالتتمة لها في بيان بقية قصص الأنبياء، وهي قصة داود وسليمان عليهما السلام.

أ - إن فيها تفصيلاً لما أجمل في سورة الشعراء من القصص النبوي، وهي قصة موسى في الآيات [٤٥ - ٥٣] ولوط في الآيات [٤٥ - ٥٣].
 في الآيات [٤٥ - ٥٨].

" - نزلت هذه السور الثلاث (الشعراء، والنمل، والقصص) متتالية على هذا الترتيب، وذلك كاف في ترتيبها في المصحف على هذا النحو. روي عن ابن عباس وجابر بن زيد في ترتيب نزول السور: أن الشعراء، ثم طس، ثم القصص. كما يوجد تشابه بينها في البداية والافتتاح (طسم، الشعراء، طس، النمل، طسم، القصص) ولعل التشابه بين الأولى والثالثة، والاختلاف الجزئي في الثانية دليل على تأكيد المقصود بهذه الحروف المقطعة وهو تحدي العرب بالقرآن الذي تكون من حروف لغتهم المتركبة في جمل، بزيادة أحياناً ونقص أحياناً من تلك الحروف.

كذلك وجد التشابه الموضوعي بينهما في وصف القرآن وتنزيله من عند الله؛ لأنه قال في بداية الشعراء: ﴿ يَلُكَ ءَايَتُ ٱلْمُحِينِ ﴾ وقال هنا: ﴿ وَلَكَ ءَايَتُ ٱلْمُحِينِ ﴾ وقال في أواخر الشعراء: ﴿ وَإِنَّهُ لَنَا إِنَّكَ مَا يَدُتُ ٱلْمُحَامِينَ ﴾ وقال في أواخر الشعراء: ﴿ وَإِنَّهُ لَنَازِيلُ رَبِّ ٱلْمُعَامِينَ ﴾ وقال هنا: ﴿ وَلَكَ يَدِ ٱلشَّيَاطِينُ ﴾ وقال هنا: ﴿ وَلَكَ عَانَتُ ٱلْمُتَرَانِ ﴾ أي الذي هو تنزيل رب العالمين.

٥ - تلتقي السورتان في بيان وحدة القصد من القصص القرآني، وهو
 تسلية الرسول عليه عما يلقاه من أذى قومه، وإعراضهم عنه.

مشتملاتها:

هذه السورة المكية تتفق مع أغراض السور المكية في بيان أصول العقيدة: وهي التوحيد، والنبوة، والبعث، وإثبات كون القرآن الكريم منزلاً من عند الله العزيز الحكيم.

وإسهاماً في توضيح تلك الأغراض أبانت السورة معجزة النبي محمد على الخالدة، وهي تنزيل القرآن الجيد هدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. ثم سردت وقائع مثيرة من قصص الأنبياء: موسى، وداود، وسليمان، وصالح، ولوط، عليهم السلام، تبين مدى ما تعرَّض له موسى وصالح ولوط من أذى

أقوامهم، وتكذيبهم برسالاتهم، وإنزال العقاب الأليم بهم، وتنبّه إلى ما أنعم الله به على داود وسليمان من النعم العظمى، بهبة النبوة واللّلك والسلطان، وتسخير الجن والإنس والطير، وإذعان الملكة بلقيس لدعوة سليمان.

وفي هذا حكمة بالغة لأصحاب السلطة هي اتخاذ السلطان والنفوذ سبيلاً للدعوة إلى الله جل جلاله.

وتلا ذلك بيان الأدلة والبراهين على وجود الله وتوحيده من خلق الكون: سمائه وأرضه، بره وبحره، وإلهام الإنسان الإفادة من كنوز الأرض، والهداية في ظلمات البر والبحر، وإمداده بالأرزاق الوفيرة، ومفاجأته بأهوال يوم القيامة ومغيبات الأحداث، وسعة علم الله، وتعاقب الليل والنهار.

وأنكرت السورة بعدئذ على المشركين تكذيبهم بالبعث والحشر والنشور، وألزمت بني إسرائيل بالاحتكام إلى القرآن في خلافاتهم وخصوماتهم، وتحدثت عن أشراط الساعة، كخروج دابة الأرض، وحشر فوج من كل أمة، وتسيير الجبال، ثم ذكّرت بالنفخ في الصور لجمع الناس ومجيئهم داخرين صاغرين لله تعالى.

وختمت السورة بتصنيف الناس إلى سعداء أبرار، وأشقياء فجار، وجزاء كلِّ بما يستحق خيراً أو شراً، وإعلام المشركين بوجوب عبادة الله وحده، والتخلي عن عبادة الأصنام والأوثان، والالتزام بمنهج القرآن ودستوره في الحياة؛ لأنه نور وهداية، ومن اهتدى فلنفسه ومن ضلَّ فعليها، وتعريفهم بآيات الله العظمى في وقت لا ينفعهم فيه شيء غير الإيمان بالله وحده، وتعرضهم للجزاء الحتمي عن جميع أعمالهم.

والخلاصة: إن ما ذكر في هذه السورة يدعو إلى المبادرة إلى الإيمان بالله تعالى رباً وإلهاً لا شريك له، والتصديق بالبعث طريقاً لإنصاف الخلائق، واتخاذ القرآن نبراساً ودستوراً للحياة الإنسانية.

رسالة القرآن

﴿ طَسَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ ثَمِينٍ ۞ هُدَى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ إِنَّ ٱللَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ ذَيْنَا لَهُمْ أَعْمَلُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ۞ أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ لَمُمْ سُوّةُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَنُلُقَى ٱلْقُرْءَاتَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۞ الْأَخْسَرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَنُلُقَى ٱلْقُرْءَاتَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۞ ﴾

القراءات:

﴿ ٱلْفُرْءَانِ ﴾:

وقرأ ابن كثير، وحمزة وقفاً (القران).

الإعراب:

﴿ هُدُى ﴾ إما منصوب على الحال من الكتاب، أي تلك آيات القرآن هادياً، ﴿ وَبُشْرَىٰ ﴾ عطف عليه، أي مبشراً؛ وإما مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي هو هدى، أو خبر بعد خبر، فإن قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ ﴾ مبتدأ، و﴿ ءَايَكُ أَلْقُرُءَانِ ﴾ خبره، و﴿ هُدُى ﴾ خبر بعد خبر.

﴿ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴾ ﴿ فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ تبيين، وليس بمتعلق بالأخسرين، فإن من الناس من خسر الدنيا وربح الآخرة، وهؤلاء خسروا الآخرة.

البلاغة:

﴿ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرْءَانِ ﴾ إشارة بالبعيد بدلاً عن القريب، لبيان رفعة القرآن وعلو شأنه.

﴿ وَكِتَابٍ تُمِينٍ ﴾ التنكير للتفخيم والتعظيم، أي كتاب عظيم الشأن رفيع القدر.

﴿ هُدَّى وَيُشْرَىٰ ﴾ التعبير بالمصدر بدلاً عن اسم الفاعل للمبالغة ، أي هادياً ومبشراً.

﴿ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ ﴿ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴾ بينهما مقابلة، وتكرار الضمير فيهما لإفادة الحصر والاختصاص.

﴿ وَإِنَّكَ لَئُلَقَّى ٱلْقُرْءَاكَ ﴾ التأكيد بإن واللام للرد على المتشككين في القرآن.

المفردات اللغوية:

﴿ طُسَنَ ﴾ تقرأ: طا، سين، وهذه الحروف المقطعة التي ابتدئ بها في كثير من السور القرآنية للتنبيه، أريد بها تحدي العرب للإتيان بمثل القرآن، ما دام مكوناً من حروف لغتهم التي بها ينطقون ويخطبون وينظمون الشعر.

﴿ يَلُكَ ءَايَنتُ ﴾ أي هذه الآيات، أو آي السورة ﴿ اَيَنتُ ٱلْقُرَءَانِ ﴾ أي آيات من القرآن، والإضافة للتفخيم لها والتعظيم؛ لأن المضاف إلى العظيم عظيم. ﴿ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ مظهر للحق من الباطل، والمراد بالكتاب: إما اللوح، وإبانته: أنه قد خط فيه كل ما هو كائن، فهو يبينه للناظرين، وإما القرآن ذاته، وإبانته: أنه يبين ما أودع فيه من العلوم والحكم والشرائع، وإعجازه ظاهر مكشوف، وإذا أريد بالكتاب هنا القرآن، فيكون ذلك عطفاً لإحدى الصفتين على الأخرى، بزيادة صفة، ولتغايرهما في المدلول عليه بالصفة، من حيث إن مدلول ﴿ ٱلْقُرْءَانِ ﴾ الاجتماع، ومدلول (كتاب) الكتابة. وتنكير (كتاب) للتفخيم والتعظيم.

﴿ هُدًى ﴾ أي هو هادٍ من الضلالة . ﴿ وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي مبشراً للمصدقين بالجنة، أو هما حالان من الآيات، والعامل فيهما معنى الإشارة . ﴿ يُقِيمُونَ

ٱلصَّلَوْةَ ﴾ يأتون بها تامة على وجهها المطلوب . ﴿ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ ﴾ يعطون الزكاة المفروضة . ﴿ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُم يُوقِنُونَ ﴾ أي يصدقون ويعلمون بوجود الآخرة بالاستدلال، والواو: للحال، أو للعطف، وتغيير النظم للدلالة على قوة يقينهم وثباته، وأنهم الأوحدون فيه. ويصح أن تكون جملة اعتراضية، كأنه قيل: وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات هم الموقنون بالآخرة، لأن تحمل المشاق إنما يكون لخوف العاقبة والتوثق من المحاسبة.

﴿ رَبَّنَا لَهُمُ أَعْمَالَهُمُ القبيحة ، بأن جعلها مشتهاة للطبع ، محبوبة للنفس . ﴿ وَهُمُ يَعْمَهُونَ ﴾ يترددون ويتحيرون فيها لقبحها وعدم إدراكهم ما يتبعها من ضر أو نفع . ﴿ سُوَّةُ ٱلْعَكَابِ ﴾ أشده في الدنيا ، كالقتل والأسر يوم بدر . ﴿ وَهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴾ أشد الناس خسراناً ؛ لفوات المثوبة ، واستحقاق العقوبة في النار المؤبدة عليهم.

﴿ وَإِنَّكَ ﴾ خطاب للنبي عَلَيْهِ . ﴿ لَنُلَقَى ٱلْقُرَءَاتَ ﴾ لتؤتاه، ويلقى عليك بشدة. ﴿ مِن لَدُنْ حَكِمٍ عَلِيمٍ ﴾ من عند أحكم الحكماء وأعلم العلماء. والجمع بين الصفتين، مع أن العلم داخل في الحكمة، لعموم العلم، ودلالة الحكمة على إتقان الفعل، وللدلالة على أن علوم القرآن منها ما هو حكمة كالعقائد والشرائع، ومنها ما ليس كذلك كالقصص والإخبار عن المغيبات.

التفسير والبيان:

﴿ طُسَّ ﴾ حروف مقطعة في أوائل السور، للتنبيه على إعجاز القرآن، كما بينا.

﴿ وَلَكَ ءَايَنَتُ ٱلْقُرِّءَانِ وَكِتَابٍ ثُمِينٍ ﴾ أي هذه الآيات المنزلة عليك أيها النبي في هذه السورة هي آيات القرآن المجموع في النهاية، وآيات الكتاب المسطور في السطور، الواضح البيِّن، الذي سيبقى إلى يوم القيامة، ويسهل العمل به لوضوحه وبيانه المشرق، ويستفيد منه من تأمل فيه، واستعذب حلاوة كلام

الله، وفكَّر في عظمته وفضل الله تعالى في إنزاله وبيانه، فهو ليس من كلام البشر، بل ولا يستطيع أحد الإتيان بمثله أو بمثل سورة منه.

وعطف الكتاب على القرآن من عطف إحدى الصفتين على الأخرى، كما بينا في المفردات، كما تقول: هذا فعل السخي والجواد والكريم. ويلاحظ أن هاتين الصفتين مرة يذكران بالتعريف، ومرة بالتنكير، والمعنى واحد، وأن القرآن له صفتان: قرآن وكتاب؛ لأنه يظهر بالقراءة والكتابة.

﴿هُدًى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَي إِن القرآن هادِ للناس من الضلالة، ومبشر المؤمنين الطائعين بالجنة وبرحمة الله تعالى.

ومعنى كون القرآن هدى للمؤمنين: أنه يزيدهم هدى على هداهم، كما قال تعالى: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَرَادَتُهُمُ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٤/٩] وأنه يهديهم إلى الجنة، كما قال تعالى: ﴿فَسَـيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنَّهُ وَفَضَّلِ وَأَنه يهديهم إلى الجنة، كما قال تعالى: ﴿فَسَـيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضَّلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ [النساء: ١٧٥/٤].

والتخصيص بالمؤمنين للدلالة على أن الهداية والبشارة إنما يحصلان لمن آمن به، واتبعه وصدقه، وعمل بما فيه. ثم ذكر تعالى مظاهر الإيمان فقال:

﴿ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ الْحَالَةِ المؤمنينِ المنتفعينِ بالقرآنِ هداية وبشارة هم الذين يؤدون الصلاة كاملة الأركان، تامة الشروط، مستحضراً فيها المصلي عظمة ربه، خاشعاً في تلاوته ومناجاته وأذكاره وتسبيحاته، ويعطون الزكاة المفروضة المطهرة لأموالهم وأنفسهم من الدنس والشبهات، ويوقنون بالدار الآخرة، والبعث بعد الموت، والجزاء على الأعمال خيرها وشرها، والجنة والنار، فيستعدون للأنسب الأفضل لهم، ويطيعون ربهم فيما أمر به، وينأون عما نهى عنه وزجر.

ثم قارن الله تعالى حال هؤلاء بحال من لا يؤمن بالآخرة، فذكر منكري البعث بعد ذكر المؤمنين الموقنين بالبعث فقال:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَا لَهُمْ أَعْمَلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ۚ أَي إِن اللّٰذِينَ يَكَذَبُونَ بِالآخِرة ويستبعدون وقوعها بعد الموت، حَسَّنا لهم ما هم فيه، ومددنا لهم في غيهم، فهم يتيهون ويترددون في ضلالهم، جزاء على ما كذبوا من الدار الآخرة، كما قال تعالى: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِّكَتَهُمْ وَأَبْصَكَرَهُمْ كُمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ قَلَلُ مَنَّ قَلَ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

وبعد وصف حال المؤمنين بالقرآن والمكذبين به، ذكر الله تعالى حال المنزل عليه فقال: ﴿ وَإِنَّكَ لَنُلَقَى الْقُرْءَاكَ مِن لَدُنّ حَرِيمٍ عَلِيمٍ ﴿ الله تعالى حال المنزل الرسول لتأخذ القرآن وتعطاه وتتعلمه من عند حكيم في أمره ونهيه وتدبير خلقه، عليم بالأمور جليلها وحقيرها وبأحوال خلقه وما فيه خيرهم، فخبره هو الصدق المحض، وحكمه هو العدل التام، كما قال: ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدَّقًا وَعَدَلًا ﴾ [الأنعام: ٢/١٥١].

فقه الحياة أو الأحكام:

يفهم من هذه الآيات ما يلي:

أ - آیات هذه السورة آیات القرآن، وآیات کتاب مبین، وهما صفتان:
 صفة بأنه قرآن مقروء مجموع مصون، وصفة بأنه کتاب مکتوب، فهو یظهر

بالقراءة ويظهر بالكتابة. وذكر القرآن بلفظ المعرفة، وذكر كتاب بلفظ النكرة، وهما في معنى المعرفة، كما تقول: فلان رجل عاقل، وفلان الرجل العاقل. وذلك بدليل ورودهما في سورة الحجر بالعكس: ﴿الرَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَبِ وَقُرَءَانِ مُّبِينٍ ﴿ الْكَتَابِ بِلفظ المعرفة، والقرآن بلفظ النكرة؛ لأن القرآن والكتاب اسمان يصلح لكل واحد منهما أن يجعل معرفة، وأن يجعل صفة.

ووصف القرآن أو الكتاب بصفة «المبين» لأنه تعالى بيّن فيه أمره ونهيه وحلاله وحرامه ووعده ووعيده.

٣ - وكذلك آيات هذا الكتاب أو القرآن هادية ومبشرة للمؤمنين بالجنة،
 أولئك المؤمنون المتصفون بأنهم يقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويصدقون
 بالآخرة صدقاً لا شك فيه ولا تردد.

٣ - أما الذين لا يصدقون بالبعث فهم في حيرة وضلالة، يترددون في مهاوي الضلال، لذا عاقبهم الله جزاء كفرهم بتزيين أعمالهم السيئة حتى رأوها حسنة، قال الزجَّاج: «جعلنا جزاءهم على كفرهم أن زينا لهم ما هم فيه» وهم يترددون في أعمالهم الخبيثة وفي ضلالتهم.

ولهم عدا هذا العقاب المعنوي عقاب مادي سَيِّئ في الدنيا والآخرة وهو جهنم، وبما أنهم خسروا الآخرة بكفرهم، فهم أخسر كل خاسر.

٤ - إن تنزيل القرآن على النبي على وتعليمه إياه وتلقينه به من عند الله العلى الحكيم بتدبير خلقه، العليم بأحوالهم وبما يصلحهم. وهذه الآية الأخيرة عميد لسياق القصص التالية عن الأنبياء عليهم السلام.

القصة الأولى قصة موسى عليه السلام بالوادي المقدس

﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِّ ءَانَسَتُ نَارًا سَعَاتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبْرٍ أَقُ ءَاتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسِ لَمَالَكُو تَصَطَلُونَ ﴿ فَاللَّهُ وَلَهُ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهُ الْعَرِينُ الْمُكِيمُ ﴿ وَالنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ اللّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ اللَّهُ الْعَرِينُ الْمُكِيمُ ﴿ وَالْقِ عَصَالًا فَلَمَّا رَءَاهَا تَهَرَّنُ كُلَّ عَلَى الْمُرسَلُونَ ﴿ وَلَمْ يَعُوسَى لَا تَخَفّ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرسَلُونَ ﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ شُوّعٍ فَإِنّى عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ وَوَلِهِ ۚ إِنّهُمْ كَانُوا فَوْمًا فَلِيقِينَ ﴾ فَلَمّا وَعُلُوا فَوْمًا فَلِيقِينَ ﴾ فَلَمّا وَعُلْمُ وَعُونً وَقُولِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فَوْمًا فَلِيقِينَ ﴾ فَلَمّا وَعُلْمَا وَعُلُوا فَلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِدَ مُؤْمِنَ وَقُولِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فَوْمًا فَلِيقِينَ ﴾ فَلَمّا وَعُلْمًا وَعُلُوا فَلَمُ اللَّهُ مَا لَكُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُفْسِدِينَ ﴾ وَحَمَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنْفُسُهُمْ طُلُمُا وَعُلُوا فَانَظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴾

القراءات:

﴿ إِنِّي ءَانَسْتُ ﴾:

وقرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو (إنيَ آنست).

﴿ بِشِهَابٍ قَبَسِ ﴾:

قرئ:

١- (بشهابِ قبسٍ) وهي قراءة نافع، وابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر.
 ٢- (بشهاب قبس) وهي قراءة الباقين.

الإعراب:

﴿ بِشِهَابِ قَبَسِ ﴾ ﴿ قَبَسِ ﴾ بالتنوين: بدل مجرور من شهاب. ومن قرأ بغير

تنوين أضاف كلمة (شهاب) إلى ﴿قَبَسِ ﴾ إضافة النوع إلى جنسه، مثل: ثوب خزٍّ.

﴿ تَصَّطُلُونَ ﴾ أصلها «تصتليون» فأبدل من التاء طاء، لتوافق الطاء في الإطباق، ونقلت الضمة من الياء إلى اللام، فبقيت الياء ساكنة، وواو الجمع ساكنة، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين.

﴿ أَنَ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ ﴾ ﴿ أَنَ ﴾ مخففة من الثقيلة، أي أنه بورك، وهو في موضع رفع بـ ﴿ نُودِى ﴾ و ﴿ مَن فِي ٱلنَّارِ ﴾، أي مَنْ في طلب النار، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.

﴿ أَنَا ٱللَّهُ ﴾ مبتدأ وخبر، و﴿ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ صفتان للخبر.

﴿ نَهَٰتُزُ كُأَنَّهَا جَآنٌ ﴾ ﴿ نَهَٰتُرُ ﴾ جملة فعلية حال من هاء ﴿ رَءَاهَا ﴾. و﴿ كَأَنَّهَا جَآنٌ ﴾ حال منصوب جَآنٌ ﴾ حال أيضاً ، أي فلما رآها مهتزة مشبهة جاناً ، و﴿ مُذْبِرً ﴾ حال منصوب أيضاً.

﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ﴾ ﴿ مَن ﴾ في موضع نصب؛ لأنه استثناء منقطع.

﴿ تَغُرُّحُ بَيْضَاءَ ﴾ ﴿ بَيْضَاءَ ﴾ حال من ضمير ﴿ تَغُرُّحُ ﴾. و﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ﴾ حال من (مرسلاً) المحذوف المنصوب على الحال، لدلالة الحال عليه، أي مرسلاً إلى فرعون.

﴿ مُبْصِرَةً ﴾ حال من الآيات، أي مبينة.

البلاغة:

﴿ وَٱلَّتِ عَصَاكً فَامَّا رَءَاهَا تَهَدُّ ﴾ إيجاز بالحذف، حذفت جملة: فألقاها، فانقلبت حية، لدلالة السياق عليه.

﴿ حُسْنًا بَعْدَ شُوَءِ ﴾ و ﴿ وَلَن مُدْبِرَ وَلَمْ يُعَقِّبُ ﴾ بين كل منهما طباق.

﴿ اَيُنْنَا مُبْصِرَةً ﴾ استعارة، استعار لفظ الإبصار للوضوح والبيان؛ لأن الإبصار يكون بالعينين.

﴿ كَأَنَّهَا جَآنٌ ﴾ تشبيه مرسل مجمل، ذكرت أداة الشبه، وحذف وجه الشبه، فصار مرسلاً مجملاً.

المفردات اللغوية:

﴿إِذْ قَالَ ﴾ أي اذكر حين قال موسى . ﴿ لِأَهْلِهِ ﴾ كنى عن زوجته بالأهل عند مسيرته من مدين إلى مصر . ﴿ عَالَسَتُ ﴾ أبصرت من بعيد . ﴿ بِخَبَرٍ ﴾ عن حال الطريق؛ لأنه قد ضله. وجمع الضمير في قوله: ﴿ سَتَاتِبَكُم ﴾ و﴿ عَالَتِكُم ﴾ و﴿ التَيْكُم ﴾ و﴿ التَيْكُم ﴾ مراعاة لكلمة (أهله). وأتى بالسين في قوله: ﴿ سَتَاتِبَكُم ﴾ للدلالة على بعد المسافة، أو الوعد بالإتيان وإن أبطأ. وأتى بأو دون الواو اعتماداً أو رجاء على أنه إن لم يظفر بحاجتيه معاً ، لم يعدم واحدة منهما: إما هداية الطريق، وإما اقتباس النار، ثقة بعادة الله أنه لا يكاد يجمع بين حرمانين على عبده، وقد ظفر بكلتا حاجتيه وهما عز الدنيا وعز الآخرة.

﴿ بِشِهَابٍ ﴾ شعلة نار . ﴿ فَبَسِ ﴾ قطعة من النار مقبوسة أي مأخوذة من أصلها . ﴿ تَصْطَلُوكَ ﴾ تستدفئون من البرد، وقوله ﴿ لَعَلَّكُو ﴾ معناه رجاء أن تستدفئوا . ﴿ نُودِى أَنْ بُورِكِ ﴾ أي نودي بأن بارك الله ، فأن مصدرية أو مخففة من الثقيلة ، أو مفسرة ؛ لأن النداء فيه معنى القول ﴿ مَن فِي النّارِ وَمَنْ حَوّلُها ﴾ أي بورك من في مكان النار وهو موسى والبقعة المباركة المذكورة في قوله تعالى : ﴿ نُودِى مِن شَلِطِي الوَادِ اللّاَيْمَنِ فِي الْبُقَعَةِ الْمُبَرَكَةِ ﴾ [القصص: ٢٠/٢٨] . ﴿ وَمَنْ حَوْلُها ﴾ المكان الذي حولها ، والمعنى: بورك من في مكان النار ومن حول مكانها ، قال البيضاوي: والظاهر أنه عام في كل من في تلك البقعة وحواليها من أرض الشام الموسومة بالبركات ؛ لكونها مبعث الأنبياء وكفاتهم

أحياء وأمواتاً، وخصوصاً تلك البقعة التي كلم الله فيها موسى . ﴿ وَسُبَّحَنَ ٱللّهِ رَبِّ ٱلْفَالِمِينَ ﴾ مِن جملة ما نودي، ومعناه: تنزيه الله من السوء . ﴿ يَنْمُوسَىٰ إِنَّهُۥ ﴾ ضمير الشأن والأمر.

﴿ ثَهَٰتُ ﴾ تتحرك باضطراب . ﴿ كَأَنَّهَا جَآنٌ ﴾ حية خفيفة سريعة . ﴿ وَلَن مُدْيِرً ﴾ هرب . ﴿ وَلَمْ يُعَقِبُ ﴾ لم يرجع على عقبه . ﴿ لاَ تَخَفُ ﴾ من غيري ثقة بي، أو مطلقاً ، لقوله : ﴿ إِنّي لاَ يَخَافُ لَدَى اللَّمْ سَلُونَ ﴾ لا يخاف عندي الرسل من حية وغيرها ، حين يوحى إليهم من فرط الاستغراق . ﴿ إِلَّا ﴾ لكن فهو استثناء منقطع . ﴿ مَن ظَلَمَ ﴾ نفسه . ﴿ ثُرَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ شُوّعٍ ﴾ أى حسناً بعد سوء وبدل ذنبه بالتوبة ، أي تاب . ﴿ فَإِنِّي عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ أستر عليه وأغفر له وأرحمه بقبول التوبة. والمراد من الاستثناء التعريض بموسى حينما وكز القبطي.

﴿ فِي جَيْبِكَ ﴾ طوق قميصك . ﴿ تَخْرُجُ ﴾ خلاف لونها من الأدمة أي الجلد. ﴿ مِنْ عَيْرِ سُوَءٍ ﴾ من غير برص ونحوه من الآفات، لها شعاع يغشي البصر . ﴿ فِي شِعْ ءَيَنَتٍ ﴾ أي تلك آية من تسع آيات أي معجزات دالة على صدقك، أو في جملتها، والتسع: هي فلق البحر، والطوفان، والجراد، والقُمَّل، والضفادع، والدم، والطمسة، وجدب واديهم، ونقصان مزارعهم. ومن عد العصا واليد من التسع جعل الأخيرين واحداً، ولم يعد الفلق منها؛ لأنه لم يبعث به إلى فرعون وقومه.

﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوَمًا فَسِقِينَ تعليل للإرسال ﴿ مُبْصِرةً ﴾ بينة واضحة مضيئة. ﴿ مُبْيِنُ ﴾ بيّن ظاهر ﴿ وَحَمَدُواْ بِهَ ﴾ لم يقروا ﴿ وَاسْنَيْقَنَنَهَا آنَفُسُهُمْ ﴾ تيقنوا أنها من عند الله والاستيقان أبلغ من الإيقان ﴿ وَعُلُواً ﴾ لأنفسهم ﴿ وَعُلُواً ﴾ ترفعاً وتكبراً عن الإيمان بما جاء به موسى ﴿ وَانْظُرْ ﴾ يا محمد ﴿ كَيْفَ كَانَ عَنِهِ الْمُفْسِدِينَ ﴾ وهو الإغراق في الدنيا والإحراق في الآخرة. قال الزمخشري: وأي ظلم أفحش من ظلم من اعتقد واستيقن أنها آيات بينات واضحة جاءت من عند الله ، ثم كابر بتسميتها سحراً بيناً مكشوفاً لا شبهة فيه.

الناسبة:

بعد أن أخبر الله تعالى أن القرآن المجيد متلقى من عند الله الحكيم العليم، أمر النبي على الله بعض ما تلقاه، تقريراً له، وهو ما أورده من بعض القصص للعظة والذكرى.

التفسير والبيان:

ابتدأ الله تعالى بالتذكير بقصة موسى كيف اصطفاه الله وكلمه وناجاه، وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرة، والأدلة القاهرة، وابتعثه إلى فرعون وملئه، فجحدوا بها وكفروا، واستكبروا عن اتباعه والانقياد له، فقال:

﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِي ءَانَسَتُ نَارًا سَتَاتِكُم مِنْهَا بِغَهْ ٍ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَاتٍ قَبَسِ لَمَلَكُم تَصَطَلُوكَ ﴿ اَيهَا الرسول حين سار موسى بأهله (زوجته) من مَدْين إلى مصر، فضل الطريق في ليل مظلم، فرأى من بعيد ناراً تتأجج وتضطرم، فقال لأهله مستبشراً بمعرفة الطريق والاصطلاء بالنار: إني أبصرت ناراً، سآتيكم منها بخبر عن الطريق، أو آتيكم منها بشعلة نار، تستدفئون بها في هذه الليلة الباردة.

وكان الأمر كما قال، فإنه رجع منها بخبر عظيم هو النبوة، واقتبس منها نوراً عظيماً لا ناراً هو نور الرسالة، كما قال:

﴿ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِى أَنْ بُولِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبَّحَن ٱللّهِ رَبِّ ٱلْعَامِينَ اللهِ رَبِّ ٱلْعَامِينَ اللهِ رَبِّ ٱلْعَامِينَ أَلَّهِ رَبِّ ٱلْعَامِينَ أَلَي فلما وصل إليها، ورأى منظرها هائلاً حيث تضطرم النار في شجرة خضراء، فلا تزداد النار إلا توقداً، ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ونضارة، ثم رفع رأسه، فإذا نورها متصل بعنان السماء، ولم تكن ناراً، وإنما كانت نوراً، هو نور رب العالمين، كما قال ابن عباس، فوقف موسى متعجباً مما رأى، فنودي أن بورك من في مكان النار، ومن حول مكانها، أي تبارك

من في النور، والمكان: هو البقعة المباركة المذكورة في قوله تعالى: ﴿ نُودِئَ مِن شَلْطِي الْوَادِ الْلَّائِمَنِ فِي الْمُثَلَّكَةِ ﴾ [القصص: ٢٨/٢٨] وما حولها: أرض الشام ذات البركات والخيرات؛ لكونها مهبط الأنبياء، ومبعث الرسالات.

وقيل: من في النور هو الله سبحانه، ومن حولها: الملائكة، والأولى ما ذكرناه.

وسبب المباركة: حدوث هذا الأمر العظيم فيها، وهو تكليم الله موسى عليه السلام، وجعله رسولاً، وإظهار المعجزات على يده.

ولما كان هذا الحال قد يوهم بالتجسيم والمادية نزه الله تعالى نفسه عما لا يليق بذاته وحكمته، فقال: ﴿وَسُبَّحَنَ اللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ أي تنزه الله الذي يفعل ما يشاء، ولا يشبهه شيء من مخلوقاته، ولا يحيط به شيء من مصنوعاته، وهو العلي العظيم المباين لجميع المخلوقات، والأحد الفرد الصمد المنزه عن مماثلة المحدثات.

وقد عرف موسى أن ذلك النداء من الله تعالى؛ لأن النار كانت مشتعلة في شجرة خضراء لم تحترق، فصار ذلك كالمعجز الدال على صدور الكلام من الله سبحانه.

ومما يدل على صحة هذا التعليل المروي عن ابن عباس: ما أخرجه مسلم في صحيحه وابن ماجه في سننه، والبيهقي عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله على: "إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفِضُ القِسْط ويرفعه، حجابه النور، لو كشفها(۱) لأحرقت سُبُحات (أنوار) وجهه كل شيء أدركه بصره» ثم قرأ أبو عبيدة: ﴿ أَنَ بُولِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبَحَنَ اللهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾

⁽١) لعل تأنيث الضمير بتأويل النور بالأنوار، وهذه رواية ابن ماجه، ورواية مسلم: «لو كشفه».

ثم صرح الله تعالى بإظهار كلامه فقال:

﴿ يَكُوسَىٰ إِنَّهُۥ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ أَنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ أَنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ثم أراه قدرته وأيده بالمعجزات، فقال تعالى:

العجزة الأولى:

﴿ وَأَلَقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهَنَّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَى مُدْيِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ ﴾ أي أمره الله بإلقاء عصاه من يده على الأرض، فلما ألقاها، انقلبت في الحال حية عظيمة هائلة، في غاية الكبر وسرعة الحركة معاً، فلما رآها هكذا، ولى هارباً خوفاً منها، ولم يرجع على عقبيه، ولم يلتفت وراءه من شدة خوفه.

فهدّأ الحق تعالى نفسه، وأزال عنه الرعب، فقال:

﴿ يَمُوسَىٰ لَا تَخَفَّ إِنِّ لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ ﴾ أي لا تخف يا موسى مما ترى، فإني أريد أن أصطفيك رسولاً، وأجعلك نبياً وجيهاً، ولا يخاف عندي الرسل والأنبياء إذا أمرتهم بإظهار المعجزة.

﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُرُّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ شُوَءِ فَإِنِي غَفُرُرُ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾ هذا استثناء عظيم، وبشارة عظيمة للبشر في هذا الكلام الرباني المباشر مع موسى، أي لكن من ظلم نفسه أو غيره أو كان على عمل سيِّئ، ثم أقلع عنه ورجع وتاب وأناب إلى ربه، فإن الله يقبل توبته؛ لأنه بدل بتوبته عملاً حسناً بعد سوء، كما قال تعالى: ﴿ وَإِنِي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ اَهْتَدَىٰ ﴿ ﴾ كما قال تعالى: ﴿ وَإِنِي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ اَهْتَدَىٰ ﴿ ﴾ [طه: ٢٠/٢٠] وقال سبحانه: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ عَهُورًا رَّحِيمًا ﴿ ﴾ [النساء: ١١٠/٤].

العجزة الثانية:

﴿ وَأَدُخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغَرُّجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءً ﴾ أي أدخل يدك في جيب قسيصك (١)، فإذا أدخلتها وأخرجتها، خرجت بيضاء ساطعة، كأنها قطعة قسر، لها لمعان تتلألأ كالبرق الخاطف، من غير آفة بها كبرص وغيره.

ويلاحظ أن المعجزة الأولى كانت بتغيير ما في يده وقلبها من جماد إلى حيوان، والثانية بتغيير يده نفسها وجعلها ذات أوصاف نورانية.

﴿ فِ تِسْعِ ءَايَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ﴾ أي هاتان المعجزتان أو الآيتان في جملة أو من تسع آيات أخرى أؤيدك بهن، وأجعلها برهاناً لك، مرسلاً بها إلى فرعون وقومه، كما قال: ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَاتٍ بَيْنَاتِ ﴾ [الإسراء: ١٠١/١٧].

﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمًا فَسِقِينَ﴾ أي لأنهم كانوا قوماً عصاة خارجين عن دائرة الحق، بتأليه فرعون. وهذا تعليل لما سبق من تأييده بالمعجزات.

ثم كان اللقاء مع فرعون وقومه، فقال تعالى:

﴿ فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ ءَايَنُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿ أَي فَلَمَا جَاءَت فَرَعُونَ وَقُومُهُ آیاتنا التسع بینة واضحة ظاهرة دالة علی صدق موسی وأخیه هارون، أنكروها وقالوا: هذا سحر واضح ظاهر، وأرادوا معارضته بسحرهم فغلبوا وانقلبوا صاغرین. وعبّر بقوله: ﴿ مُبُصِرَةً ﴾ للدلالة علی أنها لفرط وضوحها كأنها تبصر نفسها. ونظراً لهذا الوضوح فیها صدقوا بها فی قلوبهم، وكذبوا بها فی الظاهر بألسنتهم فقال تعالی:

﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوّا ﴾ أي وأنكروها وكذبوا بها في ظاهر الأمر مكابرة بالألسنة وعناداً، وتيقنوا وعلموا في أنفسهم أنها حق من

⁽١) هو الفتحة التي يدخل منها الرأس ثم يتللى الثوب إلى الصدر والجسد.

عند الله ظلماً من أنفسهم واستكباراً عن اتباع الحق، كما جاء في آية أخرى: ﴿ فَٱسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ﴾ [المؤمنون: ٤٦/٢٣] .

﴿ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ أي انظر أيها الرسول وكل سامع كيف كان عاقبة أمر فرعون وقومه في إهلاك الله إياهم وإغراقهم عن آخرهم في صبيحة واحدة. وفي هذا تحذير لمكذبي الرسل الذين أرسلهم الله لهداية البشرية.

فقه الحياة أو الأحكام:

تكررت قصة موسى عليه السلام في القرآن الكريم في سور عديدة، لما تضمنت من العظة والعبرة التي تتجلى في قهر الله أكبر قوة عاتية بشرية وتحطيم جبروت سلطة ظالمة غاشمة، على يد رجل أعزل من السلاح هو وأخوه هارون إلا أنهما قويان بقوة الله، وقوة الإيمان، وعظمة النبوة.

وهي أول قصة حكاها القرآن في هذه السورة على أثر قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَنُلَقَّى الْقُرْءَاتَ مِن لَّدُنْ حَكِمٍ عَلِيمٍ ﴿ إِنَّ ءَانَسْتُ نَارًا ﴾. وعلمه قصة موسى إذ قال الأهله: ﴿ إِنِّ ءَانَسْتُ نَارًا ﴾.

مشي موسى عليه السلام هو وزوجته من مدين إلى مصر، وشأنه ككل بشر

عادي، يحار في الصحراء، ومفارق الطرق، وفي الليالي الظلماء الباردة العاصفة، فضل الطريق، وأحس هو وزوجته بالحاجة إلى الدفء، كما يحس المسافر العادى بالحاجة إلى النار أثناء البرد.

واستدرجه ربّه فيما يناسب ظرفه والمناخ الذي يكتنفه، فرأى ناراً من بعيد، فبشَّر أهله بما رأى، وأنه سيأتي بشعلة نار منها، ويهتدي بأهل النار إلى الطريق، إذ النار لا توقد وحدها من دون شخص يوقدها.

ولكنه فوجئ بنقيض مقصوده، لما جاء المكان الذي ظن أنه نار، وهي نور، وذلك أنه لما رأى موسى النار وقف قريباً منها، فوجدها تخرج من فرع شجرة خضراء شديدة الاخضرار، يقال لها العُلَيق، لا تزداد النار إلا عظماً وتضرّماً، ولا تزداد الشجرة إلا خضرة وحسناً، وأراد أن يقتطع منها غصناً ملتهباً، فلم يتمكن، حتى تبين أنها مباركة، ثم نودي: ﴿أَنُ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَن حَوْلُهَا ﴾ أي ناداه الله مباركاً مكان النار، ومن حولها: الملائكة والبقعة وموسى. وهذا تحية من الله تعالى لموسى وتكرمة له، كما حيًا إبراهيم على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه؛ قال: ﴿رَحْمَتُ ٱللّهِ وَبَرَكَنُهُ عَلَيْكُمُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ [هود: ٢٢/١١].

والخلاصة: إن هذه النار التي رآها موسى فيض من نور الله، تمهيداً لتكليم الله موسى وتحيته وجعله نبياً رسولاً، وتنزيهاً وتقديساً لله رب العالمين، علماً بأن هذا الكلام الأخير من قول الله تعالى تعليماً لنا، وقيل: إن موسى عليه السلام قال حين فرغ من سماع النداء: استعانة بالله تعالى وتنزيهاً له.

وكانت فاتحة خطاب الله لموسى إظهار عظمة الله وعزته وحكمته البالغة: ﴿ إِنَّهُۥ أَنَا اللهُ الْغَالِبِ القاهر الذي ليس كمثله شيء، الحكيم في أمره وفعله.

ثم جعل له تسع آيات دليلاً وبرهاناً على نبوته، وأهمها وأبرزها: العصا

واليد، فكان إذا ألقى عصاه من يده، صارت حية تهتز كأنها جانّ، وهي الحية الخفيفة الصغيرة الجسم، وقيل: إنها كبيرة ضخمة ذات حركة سريعة. وإذ أدخل يده في جيب ثم أخرجها أصبحت ذات مصدر إشعاع ونور كالقمر.

ومن الطبيعي أن يخاف موسى عليه السلام لأول مرة من الحية المضطربة المتحركة التي يخشى الإنسان من لدغها بالفطرة، ففرَّ هارباً منها، ولم يرجع ولم يلتفت إلى ما وراءه، فطمأنه ربه العلي العظيم قائلاً: ﴿إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ ﴾ وهذا خبر بالرسالة والنبوة.

ثم استثنى استثناء منقطعاً من خلاف جنس المستثنى منه فقال: ﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمُّ لَكُ حُسُنًا بَعْدَ شُوّءٍ ﴾ أي لكن لا يخاف من ظلم وعصى وأساء، ثم تاب وأناب لربه، فالله غفور لمن تاب، رحيم بمن أناب. وهذا تثبيت لموسى بأنه ليس من شأنه الخوف، وتطمين له بأن ربّه غفر له بعد أن تاب من حادث قتل القبطي وهو شاب حَدَث قبل النبوة. أما بعد النبوة فالأنبياء معصومون من الصغائر والكبائر.

ثم أخبره ربه بأنه مبعوث أو مرسل إلى فرعون وقومه الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله، فأظهر موسى عليه السلام لهم معجزاته الباهرة الدالة على صدقه دلالة واضحة بينة، فجروا على عادتهم في التكذيب، وأنكروها وعاندوها في الظاهر، ولكنهم تيقنوا من صدقها في الباطن أو في القلب، وأنها من عند الله، وأنها ليست سحراً، غير أنهم تجاهلوا ذلك، وجحدوا بها جحوداً ظلماً وعلواً واستكباراً كشأن كل العتاة المتكبرين.

ثم أوجز الله تعالى العبرة من هذه القصة بتلك العبارة التي ختمت بها فقال: ﴿ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ أي انظر يا محمد كيف كان مصير أو آخر أمر الكافرين الظالمين، انظر ذلك بعين قلبك وتدبر فيه، ولينظر أيضاً كل عاقل، وليعتبر بالنتائج الحادثة بأسباب تؤدي إليها في سنة الله ونظامه.

القصة الثانية قصة داود وسليمان عليهما السلام - ١ -نعم اللَّه الجليلة عليهما

﴿ وَلَقَدُ ءَالَيْنَا دَاوُرِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا ۚ وَقَالَا ٱلْحَمَدُ لِلّهِ ٱلّذِى فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرَدُ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمِنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيِّةً إِنَّ هَذَا لَمُو ٱلْفَصْلُ ٱلْمُيِينُ ﴿ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِينَ وَالْإِنِينَ وَالْقَلَيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ وَهَ الْمَيْنُ اللّهِ عَلَى وَادِ ٱلنَّمَلِ قَالَتْ نَمْلَةً اللّهِ اللّهَ عَلَى وَادِ ٱلنَّمَلِ قَالَتْ نَمْلَةً اللّهَ يَعَلِم مَنْ وَعُلُوهُ مِنَ اللّهُ اللّهَ عَلَى وَادِ النّمَلِ قَالَتْ نَمْلَةً اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَى وَادِ النّمَلِ قَالَتْ نَمْلَةً لَا يَعْمَلُونَ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى وَادِ النّمَلِ قَالَتْ نَمْلَةً لَا يَشَعُرُونَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى وَادِ النّمَلِ عَلَى وَادِ النّمَلِ قَالَتْ نَمْلَةً عَلَى اللّهُ عَلَى وَادِ النّمَلِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَادِ اللّهُ عَلَى وَادِ النّمَالُ وَاللّهُ عَلَى وَلِللّهُ عَلَى وَلِللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَقَالَ رَبِّ أَوْرَعُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الْعَمْلُولُ وَلَيْ وَلِلْهُ وَلَا وَلَوْلُولُولُولُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا وَلَاللّهُ وَلَوْلُولُ وَلَا الْمُعَلّمُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا الْمُعَلّمُونَ اللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَا

القراءات:

﴿ أَوْزِعْنِيٓ أَنَّ ﴾:

وقرأ ورش، والبزي (أوزعنيَ أن).

الإعراب:

﴿ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَكِنَكُمْ ﴾ خاطبهم مخاطبة من يعقل لما وصفهم بصفات من يعقل.

﴿ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ ﴾ ﴿ لَا ﴾ الناهية، ولهذا دخلت النون المشددة في ﴿ يَعْطِمَنَّكُمْ ﴾.

﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ جملة حالية.

البلاغة:

﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ فيه حسن الاعتذار والالتفات.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّمَٰلُ ٱدْخُلُواْ مَسَكِنَكُمْ لَا يَعْطِمنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَعْطِمنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ فيه نداء، وتنبيه، وأمر بالدخول، وبيان الملجأ والمأمن، والتحذير، وتخصيص سليمان، ثم التعميم، والاعتذار الحسن.

المفردات اللغوية:

﴿عِلْما ﴾ هو علم الشرائع والأحكام والقضاء بين الناس ومنطق الطير وغير ذلك . ﴿وَقَالَا ﴾ شكراً لله ، وعطفه بالواو إشعار بأن ما قالاه بعض ما أتيا به في مقابلة هذه النعمة ، كأنه قال: ففعلا شكراً له ما فعلا ، وقالا : الحمد لله ﴿ الّذِي فَضَلَنا ﴾ بالنبوة والعلم وتسخير الجن والإنس والشياطين على من لم يؤت علماً. وفيه دليل على فضل العلم وشرف أهله ، حيث شكرا على العلم وجعلاه أساس الفضل ، ولم يعتبروا ما دونه من الملك. وفيه أيضاً تحريض للعالم على أن يجمد الله تعالى على ما آتاه من فضله وأن يتواضع.

﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدَ ﴾ النبوة والعلم أو الملك دون باقي أو لاده الذين كانوا تسعة عشر ﴿ عُلِمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ ﴾ أي علمنا فهم ما يريده كل طائر إذا صوَّت ، والمنطق والنطق: الصوت المعبر عما في النفس . ﴿ وَأُوتِبِنَا مِن كُلِّ شَيْءً ﴾ تؤتاه الأنبياء والملوك، وفيه التحدث بنعمة الله، ودعوة الناس إلى التصديق بالمعجزة التي هي علم الطير وغير ذلك من عظائم ما أوتيه . ﴿ إِنَّ هَلَا ﴾ المؤتى . ﴿ لَمُو الفَضُلُ ٱلمُمِينُ ﴾ البيِّن الظاهر . ﴿ يُورَعُونَ ﴾ يُكفّون، ويجمعون بأن يوقف أوائلهم لتلحقهم أواخرهم من الوزع: الكف والمنع . ﴿ وَحُشِرَ ﴾ جمع . ﴿ وَالِي النَّمْلِ ﴾ وادٍ في بلاد الشام كثير النمل، وقيل: في بلاد اليمن . ﴿ قَالَتَ نَمَّلَهُ ﴾ أَلْتَمْلِ ﴾ وادٍ في بلاد الشام كثير النمل، وقيل: في بلاد اليمن . ﴿ قَالَتَ نَمَّلَهُ ﴾

هي ملكة النمل، وقد رأت جند سليمان . ﴿ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ ﴾ أصله: لا يحتطمنكم، وهو نهي لهم عن الحطم أي عن التوقف بحيث يحطمونها ويكسرونها، وهو مثل قولهم: لا أرينك هاهنا . ﴿ وَهُمْ لَا يَشَعُرُونَ ﴾ أنهم يحطمونكم، إذ لو شعروا لم يفعلوا، كأنها شعرت عصمة الأنبياء من الظلم والإيذاء. وقد نزل النمل منزلة العقلاء، في الخطاب بخطابهم.

﴿ فَنَبَسَّمَ ﴾ سليمان . ﴿ ضَاحِكًا مِّن قُولِهَ ﴾ تعجباً من تحذيرها واهتدائها إلى مصالحها أو سروراً بما خصه الله به من إدراك همسها وفهم غرضها. ﴿ أَوْنِعْنِ ﴾ ألهمني . ﴿ وَعَلَى وَلِدَتَ ﴾ أدرج في دعائه ذكر والديه تكثيراً للنعمة أو تعميماً لها، فإن النعمة عليهما نعمة عليه، والنعمة عليه يرجع نفعها إليهما. ﴿ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَلُهُ ﴾ تماماً للشكر واستدامة للنعمة . ﴿ فِي عِبَادِكَ الصَّلِحِينَ ﴾ أي أدخلني في عدادهم الجنة، وهم الأنبياء والأولياء.

المناسية:

هذه قصة ثانية بعد قصة موسى عليه السلام تبين آثار حكمة الله، وتعليمه، وإنزال القرآن، وأنه من حكيم عليم، ففيها يخبر الله تعالى عما أنعم به على داود وسليمان من النعم الجليلة والصفات الجميلة، وما جمع لهما من سعادة الدنيا والآخرة بإيتاء النبوة والملك معاً.

التفسير والبيان:

﴿ وَلَقَدُ ءَالِيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمًا ۚ وَقَالًا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى فَضَلَنَا عَلَى كَثِيرِ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَا لَهُ وَلَقد أَعطينا كلاً من داود وابنه سليمان طائفة من العلم هو علم الشرائع والأحكام والقضاء بين الناس، وعلمنا داود صنعة دروع الحرب، وعلمنا سليمان منطق الطير، فشكرا الله تعالى على نعمه، وقالا: الحمد لله الذي فضّلنا على كثير من العباد المؤمنين بهذه العلوم والمعارف الجامعة لخيري الدنيا والآخرة، ولم يؤتهم مثلنا.

وهذا دليل على فضل العلم الذي لم يكن الملك إلا دونه، وعلى رفع مرتبة العلم والعلماء، كما قال سبحانه: ﴿ يَرْفَع اللّهُ الّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَالّذِينَ أُوتُواْ العلم والعلماء، كما قال سبحانه: ﴿ يَرْفَع اللّهُ الّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَالّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَةُ وعلى الْعِلْمَ وَلِمُ المنعمة وعلى التواضع، فلم يفضلا أنفسهما على الكل، وإنما على الكثير، وتذكير بأن يعتقد العالم أنه وإن فضل على كثير فقد فضل على الكثير أناس مثله. وأشرف مراتب العلم: العلم بالله وبصفاته. روى ابن أبي حاتم أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب: إن الله لم ينعم على عبده نعمة، فيحمد الله عليها، إلا كان حمده أفضل من نعمه، لو كنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب الله المنزل، قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدٌ ءَانَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْماً وَقَالَا المُحَمّدُ لِلّهِ اللّذِي فَضّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبادِهِ اللهُ وَلَا الله تعالى عليهما السلام.

﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدَ ﴾ أي خلف سليمان أباه داود بعد موته في ميراث النبوة والعلم والْلك، وليس المراد وراثة المال؛ لأنه خصص بهذا الإرث عن بقية أولاد داود الكُثر، ولأن الأنبياء لا تورث أموالهم، كما أخبر بذلك رسول الله على في قوله فيما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة: «نحن معاشر الأنبياء لا نُورثُ، ما تركنا صدقةٌ».

وكان داود أكثر تعبداً من سليمان، وسليمان أقضى وأشكر لنعمة الله، وكان أعظم ملكاً من أبيه، فقد أُعطي ما أعطي داود، وزيد له تسخير الريح والشياطين، ومعرفة لغة الطيور، كما أخبر تعالى معدداً بعض نعم الله عليه:

أ - تعليمه منطق الطير:

﴿ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ ﴾ أي قال سليمان متحدثاً بنعمة الله عليه أن ربه علمه لغة الطير والحيوان إذا صوَّت، فأستطيع التمييز بين مقاصده من نوع تصويته. وربما فهم بعض الناس الذين يقدمون خدمات للحيوان بعض أصوات الحيوانات، كالحيول والبغال والحمير والأبقار والإبل

والقطط، فيدركون رغبتها في الأكل أو الشرب، ويفهمون تألمها عند المرض أو الضرب. وأدرك أناس في العصر الحديث كثيراً من لغات الطيور حال الحزن أو الفرح أو الحاجة إلى الطعام والشراب والاستغاثة وغير ذلك بالتجربة والملاحظة وتشابه النغمات في حال واحدة، كما حاولوا معرفة لغات الحشرات كالنمل والنحل.

قال البيضاوي: ولعل سليمان عليه السلام كان إذا سمع صوت حيوان، علم بقوّته الحدسية التخيل الذي صوَّته، والغرض الذي توخاه به، ومن ذلك ما حُكي: أنه مرَّ ببلبل يصوِّت ويرقص، فقال سليمان: إنه يقول: "إذا أكلتُ نصفَ تمرة فعلى الدنيا العَفَاءُ» وصاحت فاختة (١)، فقال: إنها تقول: "ليت الخلق لم يُخْلقوا» فلعل صوت البلبل كان عن شبع وفراغ بال، وصياح الفاختة عن مقاساة شدة وتألم قلب.

﴿ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ أي وأعطينا خيراً كثيراً من كل شيء في الدين والدنيا من مُلْك وثروة. وهذا الأسلوب كما ذكر الزنخشري يراد به كثرة ما أوتي كما تقول: فلان يقصده كل أحد، ويعلم كل شيء، تريد كثرة قصاده ورجوعه إلى غزارة في العلم واستكثار منه، ومثله قوله تعالى في مقال الهدهد عن بلقيس: ﴿ وَأُوتِيَتُ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النمل: ٢٣/٢٧].

والضمير في ﴿عُلِمْنَا﴾، ﴿وَأُوبِينَا﴾ لسليمان ولأبيه، أو له وحده، على عادة الملوك، لمراعاة قواعد السياسة.

﴿ إِنَّ هَٰذَا لَمُوَ ٱلْفَضَٰلُ ٱلْمُبِينُ ﴾ أي إن هذا المؤتى من الخيرات والنعم من النبوة والملْك والحكم، لهو الفضل الإلهي الظاهر البيِّن الذي لا يخفى على أحد، وهو فضل الله علينا. وهو قول وارد على سبيل الشكر والمحمدة، كما

⁽١) نوع من الحمام البري، جمع فواخيت.

قال رسول الله ﷺ فيما رواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة: «أنا سيدُ ولدِ آدمَ يوم القيامة، ولا فَحْرَا أي أقول هذا القول شكراً، ولا أقوله فخراً.

۲ً - جنود سليمان:

﴿ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّنِرِ فَهُمْ يُورَعُونَ ﴿ أَي وَجُعِ لَسَلَيمَانَ جَنوده من الجن والإنس والطير، أي ركب فيهم في أبّهة وعظمة، تليه الإنس، ثم الجن، ثم الطير، فإن كان حرّ أظلته منه بأجنحتها، فهم يُجمعون بترتيب ونظام، بأن يوقف أوائلهم لتلحقهم أواخرهم، ويُردُّ أو يُكَفُّ أولهم على آخرهم، لئلا يتقدم أحد عن منزلته ومرتبته، وليكونوا مجتمعين لا يتخلف منهم أحد. وهذا يدل على مسيرته في جيش عظيم منظم له عرفاء، ليس جيشاً من الناس فقط، وإنما معه الجن، والطير.

قال مجاهد: جعل على كل صنف وَزَعة (عرفاء)، يردون أولاها على أخراها، لئلا يتقدموا في المسير، كما يفعل الملوك اليوم. وعلى هذا فكلمة ﴿ يُوزَعُونَ ﴾ من الوزع وهو الكف والمنع، قال عثمان بن عفان: ما يزعُ السلطانُ أكثر مما يَزَعُ القرآنُ أي من الناس. وقال الحسن البصري: لا بدللناس من وازع، أي سلطان يكف ويمنع.

وهذا دليل على أن سليمان عليه السلام جمع بين النبوة والسلطات كلها، والملك الذي لم يتوافر لأحد بعده، فضلاً من الله واستجابة لدعائه: ﴿ قَالَ رَبِّ النَّهِ وَهَبٌ لِي مُلْكًا لَا يَلْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ ﴿ فَا فَسَخَرَنَا لَهُ الرِّيحَ جَرِي بِأَمْرِهِ وَخَامًا حَيْثُ أَصَابَ ﴿ وَالشَّيطِينَ كُلَّ بَنَاءٍ وَغَوَّاصٍ ﴿ وَالسَّعَلِي اللَّهِ عَمْلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ قَمَن يَنِعُ مَل بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ قَمَن يَنِغُ مِنْ عَدَرِب السَّعِيرِ ، يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ قَمَن يَنِغُ وَبَهُمْ عَنَ أَمْرِنَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ، يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن تَحَرِب مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ، يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن تَحَرِب وَيَهُمْ عَنَ أَمْرِنَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ، يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن تَحَرِب وَيَكُوب وَقُدُورٍ رَّاسِينَ ﴾ [سبا: ١٣/١٣].

وبه يتبين أن الله تعالى سخر لسليمان الإنس، فكان له عساكر كثيرون

منهم، والجن لصناعة المباني الضخمة والأواني الواسعة والقدور السابغة، والطير، كما سيأتي في قصة الهدهد.

٣ - قصة النملة:

﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَى وَاوِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُوْدُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ﴿ الله أي حتى إذا قدم سليمان ومن معه من الجيوش والجنود على وادي النمل، وهو - كما يقال ولم يثبت - واد بالشام أو بغيره كثير النمل، نادت نملة هي ملكة النمل، كما فهم سليمان: يا أيها النمل، ادخلوا بيوتكم، حتى لا يكسرنكم سليمان وجنوده، دون أن يشعروا بذلك.

وقوله: ﴿لَا يَعَطِمَنَّكُمْ ﴾ كما جاء في الكشاف: يحتمل أن يكون جواباً للأمر، أي ادخلوا لا يحطمنكم، مثل: اجتهد لا ترسب، وأن يكون نهياً بدلاً من الأمر، أي في معنى: لا تكونوا حيث أنتم، فيحطمكم، على طريقة: لا أرينك هاهنا.

﴿ فَنَبُسَّمُ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْرِعْنِي أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَك ٱلَّتِ أَعْمَتُ وَعَلَى وَلِدَتَ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَلُهُ وَأَدْخِلِني بِرَحْمَتِك فِي عِبَادِكَ ٱلصَّكِلِحِينَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَتَ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا وَأَنْ أَنْ فَهُم قولها، تعجباً من تحذيرها، والله به من فهم غرضها، وقال: ربّ ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على من تعليمي منطق الطير والحيوان وعلى والدي بالإسلام لك والإيمان بك، وأن أعمل عملاً تجه وترضاه قياماً بواجب الشكر على النعمة، واجعلني إذا توفيتني في الجنة في زمرة الصالحين من الأنبياء والأولياء الصلحاء. وإنما أدرج ذكر والديه؛ لأن النعمة على الولد نعمة على الوالد نعمة على الوالد نعمة على الوالدين، خصوصاً نعمة الدين، فإن الولد إذا كان تقياً نفعهما بدعائه وشفاعته، وبدعاء المؤمنين لهما كلما دعوا له.

وهذا دليل على أن نعمة العلم وحدها كافية في وجوب الشكر، مستحقة للحمد والثناء على المتفضل المنعم بها. وفيه الدليل على البر بالوالدين والدعاء لهما بعد موتهما.

ومن وقائع فهم سليمان كلام النمل: ما رواه ابن أبي حاتم عن أبي الصديق الناجي قال: «خرج سليمان بن داود عليهما السلام يستسقي، فإذا هو بنملة مستلقية على ظهرها، رافعة قوائمها إلى السماء، وهي تقول: اللهم إنا خَلْق من خَلْقك، ولا غنى بنا عن سقياك، وإلا تسقنا تهلكنا، فقال سليمان: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم».

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآيات على ما يأتي:

اً - إن نعمة العلم من أجل النعم وأشرفها وأرفعها رتبة، وإنِ من أوي العلم فقد أوي فضلاً على كثير من عباد الله المؤمنين، كما قال تعالى: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ دَرَجَنتٍ ﴾ [المحادلة: ١١/٥٨] .

7 - كان إرث سليمان من والده داود عليهما السلام هو النبوة والمُلُك، وليس وراثة مال، وإلا لكان جميع أولاد داود التسعة عشر فيه سواء. والمقصود أنه صار إليه ذلك بعد موت أبيه، فسمي ميراثاً تجوزاً، كما قال على فيما رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن أبي الدرداء مرفوعاً: «العلماء ورثة الأنبياء» أي ورثتهم في العلم والحكمة وفهم أمور الدين والدنيا على حقيقتها. ودليل ذلك قوله على في الحديث المتقدم: إنا معشر الأنبياء «لا نُورث».

 $\ddot{\pi}$ – تقتضي نعمة العلم وغيره شكر المنعم وحمده على فضله وإحسانه، كما فعل داود وسليمان عليهما السلام، ودل قولهما على تواضع العلماء

والاعتقاد بأنه وإن فضلا على كثير، فقد فضل عليه أناس مثلهما، وهذا مشابه لقول عمر رضي الله عنه: كل الناس أفقه من عمر.

٥ - بدأ سليمان عليه السلام في تعداد هذه النعم قائلاً: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ وهذا تشهير لنعمة الله، وتنويه بها، واعتراف بمكانها، ودعوة الناس إلى التصديق برسالته بذكر المعجزة وهي علم منطق الطير وغير ذلك مما أوتيه من عظائم الأمور.

آ - اشتمل دعاء سليمان عليه السلام على طلب الإلهام من الله شكر ما أنعم به عليه، وعلى توفيقه لزيادة العمل الصالح والتقوى، فهو عليه السلام بعد أن سأل ربه شيئاً خاصاً وهو شكر النعمة، سأل شيئاً عاماً وهو أن يعمل عملاً يرضاه الله تعالى.

٧ً - دل قوله: ﴿ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ على جواز اتخاذ الإمام والحكام وَزَعة (أي عرفاء) يكفّون الناس ويمنعونهم من تطاول بعضهم على بعض؛ إذ لا يمكن الحكام ذلك بأنفسهم.

هذا.. وقد علّق ابن العربي على قول عثمان: «ما يَزَع الناسَ السلطانُ أكثر مما يَزَعُهم القرآن» فقال:

وقد جهل قوم المراد بهذا الكلام، فظنوا أن المعنى فيه أن قدرة السلطان تردع الناس أكثر مما تردعهم حدود القرآن. وهذا جهل بالله وحكمه وحكمته

ووضعه لخلقه، فإن الله ما وضع الحدود إلا مصلحة عامة كافّة قائمة لقِوام الخلق، لا زيادة عليها ولا نقصان معها، ولا يصلح سواها، ولكن الظلمة خاسُوا بها، وقصّروا عنها، وأتوا ما أتوا بغير نية منها، ولم يقصدوا وجه الله في القضاء بها، فلم يرتدع الخلق بها.

ولو حكموا بالعدل، وأخلصوا النية، لا ستقامت الأمور، وصلح الجمهور(١).

٨ – ما حكاه تعالى من قول النملة: ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ حسن اعتذار، وبيان عدل سليمان ورأفته وتدينه وفضله وفضل جنوده، فهم لا يحطمون نملة أو لا يدوسون على نملة فما فوقها إلا خطأ غير مقصود لا يشعرون به. وقد قيل: إن تبسم سليمان سرور بهذه الكلمة منها، ولذلك أكد التبسم بقوله ﴿ضَاحِكًا ﴾ إذ قد يكون التبسم من غير ضحك ولا رضا، وتبسم الضحك إنما هو عن سرور، وسرور النبي بأمر الآخرة والدين، لا بأمر الدنيا.

قهم الله تعالى النملة هذا الكلام لتكون معجزة لسليمان عليه السلام.

• أ - أودع الله في كل حيوان غرائز معينة، يهتدي بها إلى ما ينفعه، ويمتنع بها عما يضره. ومن درس طبائع الحيوانات وعرف خصائصها، أدرك فيها عجائب مثيرة، وإلهامات غريبة، وذلك يدعو إلى الإيمان بالله الخالق الموجد الملهم، وسبحانه أبدع كل شيء، وأحسن كل شيء خلقه. وقد أجاب موسى عليه السلام فرعون حينما قال له ولأخيه هارون: ﴿قَالَ فَمَن رَبُّكُمُا يَمُوسَىٰ عَلَيه السلام فرعون حينما قال له ولأخيه هارون: ﴿قَالَ فَمَن رَبُّكُمُا يَمُوسَىٰ [طه: ٢٠/٤٩-٥٠].

^{· (}۱) أحكام القرآن: ١٤٣٨/٣ ·

- ۲ -

قصة الهدهد مع سليمان عليه السلام

القراءات:

﴿ مَالِي لا أَرَى ﴾:

قرئ:

١- (ماليَ لا أرى) وهي قراءة ابن كثير، وعاصم، والكسائي.

٢- (مالي لا أرى) وهي قراءة الباقين.

﴿ أَوْ لَيَأْتِينِي ﴾:

وقرأ ابن كثير (أوليأتينَّني).

﴿فَمَكُثُ﴾:

قرئ:

١- (فَمَكَث) وهي قراءة عاصم.

٢- (فَمَكُث) وهي قراءة الباقين.

﴿ وَجِئْتُكَ ﴾:

وقرأ السوسي، ووقفاً حمزة (وجيتك).

﴿ مِن سَبَالٍ ﴾:

قرئ:

١- (من سبأً) وهي قراءة البري، وأبي عمرو.

٢- (من سبأً) وهي قراءة قنبل.

٣- (من سبأٍ) وهي قراءة الباقين.

﴿ أَلَّا يَسْجُدُوا ﴾:

وقرأ الكسائي (أَلَا يسجدوا).

﴿ مَا يَخُفُونَ وَمَا تُعُلِنُونَ ﴾:

قرئ:

١- (ما تخفون وما تعلنون) وهي قراءة حفص، والكسائي. ٣

٢- (ما يخفون وما يعلنون) وهي قراءة الباقين.

﴿ فَأَلْقِهُ ﴾:

قرأ قالون بكسر الهاء من غير صلة.

وقرأ أبو عمرو، وعاصم، وحمزة بإسكان الهاء.

وقرأ الباقون بكسر الهاء مع الصلة.

الإعراب:

﴿ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا ﴾ ﴿ عَذَابًا ﴾ : إما منصوب على المصدر، بجعل العذاب الذي هو اسم قائمًا مقام (تعذيب) ويجوز إقامة الأسماء مقام المصادر، كقولهم: سلمت عليه سلاماً، وكلمته كلاماً، وإما منصوب على المفعول بتقدير حذف حرف الجر، أي لأعذبنه بعذاب. وليست اللام في ﴿ لَيَأْتِينِي ﴾ لام القسم؛ لأنه لا يقسم سليمان على فعل الهدهد، ولكن لما جاء في أثر قوله ﴿ لَأُعُذِبَنَّهُ ﴾ أجراه مجراه.

﴿ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدِ ﴾ ﴿ غَيْرَ ﴾ إما صفة مصدر محذوف، أي فمكث مكثاً غير بعيد. غير بعيد.

﴿ مِن سَبَا ﴾ اسم مصروف للحي أو للأب، ومن قرأ بترك الصرف جعله اسماً لقبيلة أو بلدة، فلم يصرف للتعريف والتأنيث. والصحيح أن ﴿ سَبَا ﴾ اسم رجل، كما في كتاب الترمذي.

﴿ أَلَّا يَسَجُدُوا ﴾ ﴿ أَلَّا ﴾ بالتشديد، أصلها «أن لا» وأن: في موضع نصب، لتعلقه بر ﴿ يَهْتَدُونَ ﴾ و(لا): زائدة. ومن قرأ بالتخفيف، جعل ﴿ أَلَّا ﴾ للتنبيه، وجعل (يا) حرف نداء، والمنادى محذوف، وتقديره: يا هؤلاء اسجدوا، فحذف المنادى لدلالة حرف النداء عليه.

البلاغة:

﴿ أُمْ كَانَ مِنَ ٱلْعُكَآبِهِينَ ﴾ ﴿ أَوْ لَيَأْتِينِي بِسُلَطَنِ مُبِينِ ﴾ ﴿ وَجِئْتُكَ مِن سَيَإِ بِنَا إِي يَقِينٍ ﴾ ﴿ وَجِئْتُكَ مِن سَيَإٍ بِنَا إِي يَقِينٍ ﴾ فيها مراعاة فواصل الآيات . ﴿ مَالِي لَا أَرَى ٱلْهُدُهُدَ ﴾ تعجب.

﴿ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَكِيدًا أَوْ لَأَاذْبَعَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِينِي ﴾ التأكيد المكرر للدلالة على العزم المشدد على الفعل.

﴿ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يُحِطُّ بِهِ ٤ ﴾ بينهما طباق السلب.

﴿ مِن سَبَامٍ بِنَبَالٍ ﴾ جناس ناقص.

﴿ يَخُفُونَ ﴾ ﴿ تُعُلِنُونَ ﴾ بينهما طباق.

﴿ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَدِبِينَ ﴾ طباق بالمعنى، وهو أبلغ من المطابقة باللفظ؛ لأن الجملة الثانية اسمية، وهي تفيد الثبوت.

المفردات اللغوية:

﴿ فَمَكُتُ غَيْرَ بَعِيدِ ﴾ أي ظل الهدهد غائباً زماناً يسيراً ثم عاد، والمراد الدلالة على سرعة رجوعه خوفاً منه ﴿ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تَجُطُ بِهِ ﴾ اطلعت على مالم تطلع عليه، والإحاطة: العلم بالشيء من جميع جهاته، أي اطلع على حال سبأ. وفي هذا الخطاب تنبيه له على أن في أدنى خلق الله تعالى من أحاط علماً بما لم يحط به، للدلالة على محدودية العلم عند سليمان ﴿ مِن سَبَإِ ﴾ اسم مدينة

في اليمن، والمراد أهلها، سميت باسم جدٍ لهم وهو سبأ بن يشجُب بن يعرُب ابن قحطان أبو قبيلة باليمن، فمن جعله اسماً للقبيلة منعه من الصرف، ومن جعله اسماً للحي أو الأب الأكبر، جعله مصروفاً، ثم سميت مدينة مأرب بسبأ، وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث مراحل ﴿ بِنَبَا مِينِينَ ﴾ خبر مهم محقق.

﴿ أَمْرَأَةً نَمْلِكُ هُمْ اسمها بلقيس بنت شراحيل بن مالك بن الريان، وضمير ﴿ تَمْلِكُ هُمْ السبأ أو لأهلها ﴿ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ المراد كثرة ما أوتيت مما يحتاج إليه الملوك من الآلة والعُدَّة ﴿ وَلَهَا عَرْشُ ﴾ هو سرير الملك ﴿ عَظِيمٌ ﴾ عظمه بالنسبة إليها أو إلى عروش أمثالها ﴿ يَسَجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ السَّهِ ﴾ أي كأنهم كانوا يعبدونها ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلُهُمْ ﴾ أي عبادة الشمس وغيرها من مقابيح أفعالهم ﴿ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ سبيل الحق والصواب ﴿ فَهُمُ لَا يَهْتَدُونَ ﴾ إليه.

﴿ أَلَّا يَسَجُدُوا لِلَّهِ ﴾ أي: أن يسجدوا له، فزيدت (لا) وأدغم فيها نون «أن» كما في آية ﴿ لِتَلَّا يَعْلَمُ أَهْلُ ٱلْكِنْكِ ﴾ [الحديد: ٢٩/٥٧] أي ليعلم ﴿ ٱلْخَبَّ ﴾ المخبوء من كل شيء كالمطر والنبات وغيره من المغيبات، و ﴿ يُغْرِجُ الْخَبَّ ﴾ المخبوء من كل شيء كالمطر والنبات وغيره من المغيبات، و ﴿ يُغُرِجُ الْخَبَّ ﴾ يظهره، وهو يشمل إشراق الكواكب وإنزال الأمطار وإنبات النبات وإنشاء الأشياء وإبداعها ﴿ وَيَعْلَمُ ﴾ ما يخفون في قلوبهم (وما يعلنون) بألسنتهم.

﴿ ٱذَّهَب بِّكِتَـٰبِي هَـٰذَا﴾ صورة الكتاب: من عبد الله سليمان بن داود إلى

بلقيس ملكة سبأ: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فلا تعلوا على وأتوني مسلمين ﴿فَأَلْقِهُ إِلَيْهِم ﴾ أي إلى بلقيس وقومها ﴿ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُم ﴾ انصرف أو تنح عنهم إلى مكان قريب تتوارى فيه ﴿فَأَنظُر ﴾ تأمل وفكر ﴿مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾ ما يردون من الجواب وماذا يقول بعضهم لبعض.

الناسبة:

بعد بيان تسخير الجن والإنس والطير لسليمان عليه السلام، أبان الله تعالى هنا أن سليمان تفقد طير الهدهد، فلم يجده، ثم حضر فأخبره عن مملكة بلقيس، وعن عبادتهم الشمس.

التفسير والبيان:

﴿ وَنَفَقَدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِى لَا أَرَى اللهُدُهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَكَآبِيِينَ ﴿ اللهِ عَلَم بمنطق الطير، وكانت أي بحث سليمان عن الهدهد بين جنوده، وكان له علم بمنطق الطير، وكانت الطيور مسخرة له كالريح وغيرها، فقال متعجباً: كيف لا أرى الهدهد؟ علماً بأنه لم يأذن له بالغياب، بل هو من الغائبين دون أن أعلم بغيبته. وفي العبارة قلب، أي ما للهدهد لا أراه؟! وهو كقولك: مالي أراك كئيباً؟ أي مالك؟.

وذكر المفسرون أن سبب بحثه عنه أنه كان يدل على مكان وجود الماء تحت الأرض، بنقره فيها، فيستخرج منها من طريق الجن أو الشياطين، كما كان يرشد سليمان وجنوده إلى الحد الفاصل بين قريب الماء وبعيده أثناء السير بفلاة من الأرض.

﴿ فَمَكُنُ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تَجُطَّ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإِ بِبَالٍ يَقِينٍ ﴿ فَهَا لَهُ عَابِ الهدهد زماناً يسيراً ثم جاء فسأله سليمان عن سبب غيابه، فقال لسليمان: اطلعت على مالم تطلع عليه أنت ولا جنودك، وجئتك من مدينة سبأ بخبر صدق متيقّن، والأكثر على أن ﴿ سَبَا ﴾ مصروف؛ لأنه اسم بلد. وأهل سبأ: هم حُمير وهم ملوك اليمن. والأكثر على أن الضمير في (مكث) يعود للهدهد، ويحتمل أن يكون لسليمان، والمعنى: بقي سليمان بعد التفقد والوعيد غير طويل، أي غير وقت طويل.

وقد كان الهدهد ماهراً بالدفاع عن نفسه بتلطف وقدرة على اجتذاب النظر اليه وإصغاء السمع لكلامه، وأنه كان يقوم برحلة استكشاف علمية لمملكة سبأ ومعرفة أحوال أهلها في الملك والتدين. ثم عرَّف سليمان ببعض المعارف بالرغم مما أوتيه من فضل النبوة والحكمة والعلوم الجمة، للتنبيه على وجود العلم والمعرفة عند من هو أضعف منه، وللإرشاد إلى ضرورة تواضع العلماء.

قال الزمخشري: وفيه دليل على بطلان قول الرافضة: إن الإمام لا يخفى عليه شيء، ولا يكون في زمانه أحد أعلم منه (١).

ومضمون خبر الهدهد ثلاثة أمور هي في هذه الآية:

﴿إِنِّى وَجَدَتُ ٱمْرَأَةَ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتُ مِن كُلِّ شَيْءِ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمُ اللهِ اللهِ الله عظيمة ذات مجد تملكهم امرأة هي بلقيس بنت شراحيل، وكان أبوها قبلها ملكاً عظيم الملك، وأعطيت من متاع الدنيا الشيء الكثير من ثراء وغنى، ومُلْك وأبهة، وجيش مسلح بأنواع مختلفة من معدات القتال، وبإيجاز: أوتيت من كل شيء تحتاجه المملكة في زمانها، ولها سرير عظيم هائل مزخرف بالذهب وأنواع الجواهر واللآلئ، تجلس

⁽١) الكشاف: ٢/ ٤٤٨

عليه، فوصفه بالعظم أي في الهيئة ورتبة السلطان، قال المؤرخون: وكان هذا السرير في قصر عظيم مشيد، رفيع البناء، محكم الصنع، فيه ثلاث مئة طاقة من مشرقه ومثلها من مغربه، قد وضع بناؤه على أن تدخل الشمس كل يوم من طاقة، وتغرب من مقابلتها، فيسجدون لها صباحاً ومساء. وهذا ما أشارت إليه الآية التالية المبينة عقيدتهم الدينية.

﴿ وَجَدَتُهَا وَقَوْمَهَا يَسَجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ﴿ آلَ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُ اللَّكَة وقومها يعبدون الشمس من غير الله، وزيّن لهم الشيطان قبيح أعمالهم، فصاروا يرون السَّيِّئ حسناً، ومنعهم الشيطان عن طريق الحق وعبادة الله الواحد الأحد، فأصبحوا لا يهتدون إليه.

﴿ أَلَّا يَسَجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِى يُخَرِّجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ وَهِ الْحَلَاصِ السجود للله وحده، دون ما خلق من الكواكب وغيرها، وهو الخالق المبدع الذي يخرج إلى الوجود بعد العدم كل شيء مخبوء مغيب في السماوات والأرض كالمطر والنبات والمعادن والمخلوقات، ويعلم ما يخفيه العباد وما يعلنونه من الأقوال والأفعال.

ونظير الآية في القسم الأول منها: ﴿ وَمِنْ عَايَنتِهِ النَّيْ وَالنَّهَارُ وَالنَّهَا فِي وَالنَّهَا فِي اللَّهَ مَنْ أَنْ اللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ الله وَسَارِبُ بِالنَّهَارِ فَيَ الرعد: ١٠/١٣].

﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۚ ﴿ إِلَّهَ اللَّهِ بِعَدْ بِيانَ الدليل على وجود الله وتوحيده، وهو افتقار العالم إليه، نزهه وأبان عظمته، فذكر أنه

الإله الواحد الذي لا شريك له، ولا معبود بحق سواه، وهو رب العرش العظيم الذي ليس في المخلوقات أعظم منه، فكل عرش مهما عظم فهو دونه، ومنها عرش بلقيس، فكان الواجب إفراده بالعبادة. فوصف الهدهد عرش بلقيس بالعظم بالنسبة أو بالإضافة إلى عرش أبناء جنسها من الملوك، ووصف عرش الله بالعظم بالنسبة إلى ما خلق من السماوات والأرض.

فأُجاب سليمان عليه السلام طير الهدهد عن دفاعه عن نفسه لتبرئة ساحته، حين أخبره عن أهل سبأ وملكتهم فقال:

﴿ ﴾ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ أَي قال سليمان: سنتعرف على مدى صحة قولك، أصادق في إخبارك هذا، أم أنك كاذب في مقالتك، لتتخلص من الوعيد الذي أوعدتك به؟.

والمغايرة بين الجملتين الفعلية والاسمية في هذه الآية، وجعل الثانية اسمية للمبالغة كما بينا، وإفادة ثبات صفة الكذب عليه، وأنه مداوم على الكذب لا ينفك عنه. ووسيلة الاختبار هي:

﴿ اَذْهَب بِكِتَنِي هَكَذَا فَأَلَقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿ اَي الإيمان الله السلام كتب كتاباً إلى بلقيس وقومها، يدعوها فيه إلى الإيمان والإسلام لله عز وجل، وأعطاه ذلك الهدهد، وأمره أن يلقيه إليهم، ثم يبتعد عنهم قريباً، ويتأمل رد الفعل، وما يراجع بعضهم بعضاً القول، ويناقش فيه.

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآيات على ما يأتي:

اً – القائد يتفقد عادةً جيشه وجنوده، وقد فعل ذلك سليمان عليه السلام أثناء مسيره ومروره بوادي النمل، فتفقد جنس الطير وجماعتها التي كانت تصحبه في سفره، وتظله بأجنحتها. وكان سبب تفقده ما تقتضيه عادة العناية

بأمر الْلُك، والاهتمام بعناصر الجيش وبكل جزء منها، كما دل ظاهر الآية. وقال عبد الله بن سَلام: إنما طلب الهدهد؛ لأنه احتاج إلى معرفة الماء على كم هو من وجه الأرض؛ لأنه كان نزل في مفازة عُدِم فيها الماء، وأن الهدهد كان يرى باطن الأرض وظاهرها؛ فكان يخبر سليمان بموضع الماء، ثم كانت الجن تخرجه في ساعة يسيرة؛ تسلخ عنه وجه الأرض كما تُسلخ الشاة.

قال القرطبي: في هذه الآية دليل على تفقد الإمام أحوال رعيته، والمحافظة عليهم، فانظر إلى الهدهد مع صغره كيف لم يخف على سليمان حاله، فكيف بعظام الْمُلُك. ويرحم الله عمر بن الخطاب، فإنه كان على سيرته؛ قال: لو أن سخلة على شاطئ الفرات أخذها الذئب، ليُسأَلُ عنها عمر (۱). والخلاصة: استنبط العلماء من الآية استحباب تفقد الحاكم أحوال الرعية، وكذلك تفقد الأصدقاء والأقارب.

٣ - قوله تعالى: ﴿ لَأُعُذِبَنَّهُ عَذَابًا شَكِيدًا ﴾ دليل على أن الحدّ أي العقوبة على قدر الذنب، لا على قدر الجسد، ولكن يرفق بالمحدود في الزمان والصفة. وأما ذبحه فدليل على أن الله أباح له ذلك، كما أباح ذبح البهائم والطير للأكل وغيره من المنافع.

٣ - قوله تعالى: ﴿ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تَجُطُ بِهِ ﴾ أي علمت مالم تعلمه من الأمر، دليل على من قال: إن الأنبياء تعلم الغيب، ودليل على أن الصغير يقول للكبير، والمتعلم للعالم: عندي ماليس عندك إذا تحقق ذلك وتيقنه.

⁽١) تفسير القرطبي: ١٧٨/١٣

أ - كانت بلقيس ملكة سبأ، وكان هذا عرفاً معمولاً به عند القدماء، وعند المعاصرين غير المسلمين. أما في شرعنا فقد روى البخاري من حديث ابن عباس أن النبي على لما بلغه أن أهل فارس قد ملّكوا بنت كسرى قال: «لن يفلح قوم وَلّوا أمرهم امرأة» قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة، ولا خلاف فيه. ونقل عن محمد بن جرير الطبري أنه يجوز أن تكون المرّأة قاضية، ولم يصح ذلك عنه، ولعله نقل عنه كما نقل عن أبي حنيفة أنها إنما تقضي فيما تشهد فيه، وليس بأن تكون قاضية على الإطلاق؛ ولا بأن يكتب لها منشور (أو مسطور) بأن فلانة مُقْدمة على الحكم، وإنما سبيل ذلك التحكيم والاستنابة في القضية الواحدة، بدليل قوله الحكم، وإنما سبيل ذلك التحكيم والاستنابة في القضية الواحدة، بدليل قوله جرير. وما روي عن عمر أنه قدَّم امرأة على حِسْبة السوق لم يصح، فلا يلتفت إليه، وإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث.

أمة بلقيس ممن يعبد الشمس؛ لأنهم كانوا زنادقة فيما يروى، وقيل: كانوا مجوساً يعبدون الأنوار، وقد زين لهم الشيطان أعمالهم أي ما هم فيه من الكفر، وصدهم عن طريق التوحيد، فهم لا يهتدون إلى الله وتوحيد، وزين لهم ألا يسجدوا لله، أو فهم لا يهتدون أن يسجدوا لله، وعلى هذا تكون (لا) زائدة، مثل: ﴿مَا مَنْعَكَ أَلَا تَسْجُدُ ﴾ [الأعراف: ١٢/١] أي أن تسجد.

وهذا دليل على أن ما ليس بسبيل التوحيد فليس بسبيل ينتفع به قطعاً. ثم آمنت تلك الأمة واهتدت إلى الإقرار بنبوة سليمان ودعوته إلى التوحيد، كما سيأتى بيانه.

٧ً - إن الله الذي خلق فسوى، وأخرج المخبوء في السماوات والأرض

⁽١) أحكام القرآن لابن العربي: ١٨٣/٣

كالمطر من السماء والنبات والكنوز من الأرض، هو الذي تجب عبادته، وهو الذي يستحق العبادة. والآية دلت على وصف الله تعالى بالقدرة والعلم، أما القدرة: فقوله: ﴿ يُحْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ وهو يتناول جميع أنواع الأرزاق والأموال وإخراجه من السماء بالغيث، ومن الأرض بالنبات. وأما العلم فقوله: ﴿ وَيَعْلَمُ مَا نُحْفُونَ وَمَا تُعْلِئُونَ ﴾.

٨ - قول الهدهد ﴿ أَلَّا يَسَجُدُواْ لِلَّهِ ﴾ وقوله ﴿ اللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ وليل على أنه داع إلى الخير، وعبادة الله وحده والسجود له، لذا نهى النبي على عن قتله، كما روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ﴿ نهى النبي على عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد».

قوله تعالى: ﴿ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴾ دليل على أن الإمام يجب عليه أن يقبل عذر رعيته، ويدرأ العقوبة عنهم في ظاهر أحوالهم، بباطن أعذارهم؛ لأن سليمان لم يعاقب الهدهد حين اعتذر إليه. وإنما صار صدق الهدهد عذراً؛ لأنه أخبر بما يقتضي الجهاد، وكان سليمان عليه السلام حبب إليه الجهاد. وفي الصحيح: «ليس أحدٌ أحبَّ إليه العذرُ من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل». وقد قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عذر النعمان بن عدي ولم يعاقبه.

لكن للإمام أن يمتحن المعتذر إذا تعلق بالأمر حكم من أحكام الشريعة، كما فعل سليمان بالتثبت من صدق الهدهد.

• أ − دلت آية: ﴿أَذْهَبَ بِّكِتَنِي هَكَذَا﴾ على إرسال الكتب إلى المشركين وتبليغهم الدعوة، ودعوتهم إلى الإسلام، وقد كتب النبي ﷺ إلى كسرى وقيصر، وإلى كل جبار، كما دلت الآية على سرعة الهدهد في تبليغ الكتاب إليهم، وعلى إيتائه قوة المعرفة وفهم كلامهم، وأن الملكة فهمت الكتاب فوراً

بوساطة مترجم، وعلى حسن آداب الرسل أن يتنحوا عن المرسل إليهم بعد أداء الرسالة، للتشاور فيها.

- ٣ -

جواب بلقيس على كتاب سليمان عليه السلام

الإعراب:

﴿ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَىٰ ﴾ في «أن» ثلاثة أوجه:

الأول - أن تكون في موضع نصب على تقدير حذف حرف الجر، أي بألا تعلوا علي.

الثاني - أن تكون في موضع رفع على البدل من ﴿ كِنَا ﴾ وتقديره: إني ألقي إلى كتاب ألا تعلوا.

الثالث - أن تكون مفسرة بمعنى «أي» كقوله تعالى: ﴿ أَنِ آمَشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ عَلَىٰ الْتَعْلَمُ وَأَنِ اَمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ الْإعراب.

﴿أَذِلَٰةً وَهُمْ صَغِرُونَ﴾ كل من ﴿أَذِلَّةً﴾ والجملة بعدها حال من الهاء والميم في (لنخرجنهم).

المفردات اللغوية:

﴿ قَالَتَ ﴾ بلقيس لأشراف قومها ﴿ ٱلْمَلُوُّا ﴾ أشراف القوم وخاصتهم ﴿ كِلَتُ كَرِيمٌ ﴾ لكرم مضمونه أو مرسله، أو لأنه كان مختوماً ﴿ أَلّا تَعَلُواْ عَلَى ﴾ أي ألا تتكبروا علي وتنقادوا للأهواء ﴿ مُسْلِمِينَ ﴾ منقادين مطيعين مستسلمين. وهذا الكتاب مع وجازته تضمن المقصود لاشتماله على البسملة الدالة على ذات الصانع وصفاته، والنهي عن الترفع الذي هو داء المعاندين والمتكبرين، والأمر بالإسلام الجامع لأمهات الفضائل.

﴿ اَلْمَلُوُا ﴾ أشراف القوم ﴿ أَفْتُونِي فِي آَمْرِي ﴾ أشيروا علي بالرأي في هذا الأمر ﴿ وَاَطِعَةً أَمَّلُ ﴾ باتة في أمر أو مبرمة أمراً ﴿ حَتَى تَشَهَدُونِ ﴾ أي حتى تحضروني أي بمحضركم، وقد استعطفتهم بذلك ليظهروا إخلاصهم التام في الدفاع عنها ﴿ أُولُوا فُوتَو ﴾ قدرة جسدية وعددية ﴿ وَأُولُوا بَأْسِ شَدِيدٍ ﴾ أصحاب شدة وشجاعة ونجدة وثبات في الحرب ﴿ مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴾ أي ماذا توجهين إيانا بأوامرك فنطيعك ﴿ أَفْسَدُوهَا ﴾ بالتخريب ﴿ وَكَذَلِكَ يَقْعَلُونَ ﴾ مرسلو الكتاب. ويلاحظ أنها لما أحست ميلهم إلى القتال، جنحت إلى الصلح؛ لأن الحرب سجال، لا يدرى عاقبتها.

﴿ وَإِنِّى مُرْسِلَةٌ ۗ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ ﴾ بيان لما ترى تقديمه للمصالحة بإرسال هدية تدفع بها عن ملكها ﴿ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ من قبول الهدية أو ردها، فإن كان ملكاً قبلها، وإن كان نبياً لم يقبلها ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ﴾ الرسول بالهدية ومعه أتباعه ﴿ فَمَا عَاتَـٰكُمُ ﴾ من الدنيا ﴿ بَلُ أَنتُم وَمَا عَاتَـٰكُمُ ﴾ من الدنيا ﴿ بَلُ أَنتُم بِهِدِيَّتِكُم نَ فَرْحُونَ ﴾ لأنكم لا تهتمون إلا بزخارف الدنيا.

﴿ أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ ﴾ ارجع أيها الرسول إلى بلقيس وقومها بما أتيت من الهدية

﴿ لَا قِبَلَ لَهُمُ بِهَا ﴾ لا طاقة لهم بمقاومتها ﴿ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا ﴾ من بلدهم سبأ ، سميت باسم أبي قبيلتهم ﴿ أَذِلَةً ﴾ بذهاب ما كانوا فيه من العز ﴿ وَهُمْ صَغِرُونَ ﴾ أسرى مهانون محتقرون ، إن لم يأتوا مسلمين.

المناسبة:

بعد إرسال سليمان عليه السلام كتابه إلى بلقيس وقومها مع الهدهد، ذكر الله تعالى مضمون الكتاب، وتشاور بلقيس في شأنه مع مستشاريها، فارتأوا القتال، وارتأت المهادنة والصلح بإرسال هدية إليه تدفع بها عن بلادها ويلات الحروب، ولا مانع لديها من إعطائه خراجاً دائماً مقابل ترك القتال.

التفسير والبيان:

﴿ قَالَتْ يَتَأَيُّمُا الْمُلَوُّا إِنِّ أُلِقِي إِلَىٰ كِنَتُ كَرِيمٌ ﴿ إِلَىٰ قَالَت بلقيس لأشراف قومها ومستشاريها وأركان دولتها ومملكتها: يا أشراف القوم، إني ألقي إلي كتاب كريم؛ لأن مرسله نبي الله سليمان، وهو ملك كريم، ولحسن مضمونه وجمال عباراته، ولأنه كان مختوماً، قال على فيما رواه الطبراني: «كرامة الكتاب: ختمه» وكان على يكتب إلى العجم، فقيل له: إنهم لا يقبلون إلا كتاباً عليه خاتم، فاتخذ لنفسه خاتماً؛ كما أن فيه عجيب أمر حامله، وهو طائر ألقاه به إليها، ثم تولى عنها أدباً، وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك، ولا سبيل لهم إلى ذلك.

ومضمون الكتاب:

﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِشَعِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ أَلَا تَعْلُواْ عَلَى وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّهُ إِنَّ الكتاب على أشراف قومها، وكان في غاية البلاغة والوجازة والفصاحة شاملاً أموراً ثلاثة:

أ - البسملة الدالة على إثبات الله ووحدانيته وقدرته ورحمته.

أ - النهي عن الترفع الذي يججب وصول الحق إلى النفوس، والنهي عن الانقياد للأهواء.

سًّ - الأمر بالإسلام الجامع لأصول الفضائل، أو الأمر بالانقياد والطاعة لأمر سليمان.

قال العلماء: لم يكتب أحد: بسم الله الرحمن الرحيم قبل سليمان عليه السلام. وبه ثبت أن هذا الكتاب على وجازته جامع كل مالا بد منه من أمور الدين والدنيا.

ثم استشارتهم في شأن الرد على الكتاب، وهذا من الحكمة والديمقراطية ونبذ الاستبداد: ﴿ قَالَتُ يَكَأَيُّهُا الْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي آَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمَّلُ حَقَّى نَشَهَدُونِ ﴿ أَمْرِي مَا اللّٰهِ عَلَى فِي شأن هذا الكتاب الذي أرسل إلي من نبي الله سليمان عليه السلام، ما كنت مبرمة أمراً ولا قاضية في شأن حاسم حتى يكون بحضوركم ومشاورتكم فيه.

وهذا دال على حسن سياستها ورشادها وحكمتها، فإنها استعطفتهم ليعينوها على اتخاذ الرأي الأفضل والأخلص والأصوب، فأجابوها بإظهار الاستعداد للقتال والحرب والدفاع عن المملكة:

﴿ قَالُواْ نَحْنُ أُولُواْ قُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ لِلَيْكِ فَانظُرِى مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ آيَ اَي اَي اَلْكُوا اَلْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

فناقشتهم في ذلك، لعلمها بقوة سليمان وجنوده وجيوشه، وما سخر له

من الجن والإنس والطير، فآثرت السلم على الحرب، وقالت: إني أخشى أن نحاربه، فيتغلب علينا، ويصيبنا جميعاً الهلاك والدمار. فمالت إلى المصالحة، وتبين أنها أحزم رأياً منهم، وأعلم بأمر سليمان، ولهذا حكت لهم ما يفعله الملوك الأشداء:

﴿ قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ فَرَيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِنَّهَ أَهْلِهَا آَذِلَةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ فَيْ الْمُلُوكَ إِذَا دَحَلُوا بَلْقَيْس لهم حين أظهروا استعدادهم لقتال سليمان: إن الملوك إذا دخلوا بلداً عنوة، خرّبوه وأتلفوا الديار والأموال، وأذلوا أعزة أهلها بالقتل أو الأسر، وأهانوهم غاية الهوان، لتتحقق لهم الغلبة والرهبة، ويفعلون هكذا.

وقوله: ﴿ وَكَانَاكِ كَفَعَلُونَ ﴾ الأقرب أنه من كلامها الذي أرادت به أن هذه عادتهم المستمرة الثابتة التي لا تتغير؛ لأنها كانت في بيت الملك القديم، فسمعت نحو ذلك ورأت.

وهذا تحذير لقومها من محاربة سليمان ومجيئه إليهم ودخوله بلادهم، وبعد أن استبعدت فكرة الحرب، لجأت إلى الوسائل الودية ومنها المسالمة والمصالحة، واقترحت إرسال هدية إليه، وكان ذلك هو الرأي السديد.

﴿ وَإِنِي مُرْسِلَةُ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ اَي وَإِنِي أَلِجًا الله التجربة وهي بعث هدية إليه، تليق بمثله، وأختبر أمره، أهو نبي أم ملك؟ وأنظر ماذا يكون جوابه بعدئذٍ، فلعله يقبل ذلك منا ويكف عنا، أو يفرض علينا خراجاً نرسله إليه في كل عام، فنأمن جانبه، ويترك قتالنا ومحاربتنا.

قال قتادة رحمه الله: ما كان أعقلها في إسلامها وشركها، علمت أن الهدية تقع موقعاً من الناس. قال على فيما رواه ابن عساكر عن أبي هريرة وهو حسن: «تهادوا تحابوا، وتصافحوا يذهب الغل عنكم».

وقال ابن عباس وغيره: قالت لقومها: إن قَبِل الهدية فهو ملِك، فقاتلوه، وإن لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه.

وكانت الهدية عظيمة مشتملة على ذهب وجواهر ولآلئ وغير ذلك، قال ابن كثير: والصحيح أنها أرسلت إليه بآنية من ذهب، فماذا كان موقف سليمان من الهدية؟:

﴿ أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْلِينَهُم بِجُنُودِ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا أَذِلَةً وَهُمْ صَغِرُونَ ﴿ أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْلِينَهُم بِجُنُودِ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا بَجنود لا طاقة لهم بقتالهم، ولنخرجنهم من بلدتهم أذلة، وهم مهانون مدحورون، إن لم يأتوا مسلمين منقادين لله رب العالمين.

فقه الحياة أو الأحكام:

أرشدت الآيات إلى ما يأتي:

اً - أدب الخطاب وخصوصاً في مجال الدعوة إلى الله تعالى في مكاتبات الملوك ورؤساء الدول مطلوب شرعاً؛ لذا وصفت بلقيس كتاب سليمان عليه السلام بأنه كتاب كريم، لما تضمن من لين القول والموعظة في الدعوة إلى عبادة

الله عز وجل، وحسن الاستعطاف والاستلطاف من غير أن يتضمن سَبّاً ولا لعناً، ويؤيده قول الله عز وجل إلى نبيه ﷺ: ﴿أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ [النحل: ١٢٥/١٦] وقوله لموسى وهارون: ﴿فَقُولًا لَهُمْ قَوْلًا لَيْمَ لَوَلًا لَيْمَ عَلَيْهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ

والوصف بالكريم في الكتاب غاية الوصف؛ بدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُرُءَانٌ كَرِيمٌ ﴿ الواقعة: ٧٧/٥٦] .

7 - كانت عادة المتقدمين في المكاتبة أو المراسلة أن يبدؤوا بأنفسهم من فلان إلى فلان، وسار السلف الصالح من أمتنا على هذا المنهج معاملة بالمثل، قال ابن سيرين، قال النبي على: «إن أهل فارس إذا كتبوا بدؤوا بعظمائهم، فلا يبدأ الرجل إلا بنفسه» وقال أنس: ما كان أحد أعظم حرمة من النبي، وكان أصحابه إذا كتبوا بدؤوا بأنفسهم.

لكن لو بدأ الكاتب بالمكتوب إليه جاز؛ لأن الأمة اجتمعت عليه وفعلوه لمصلحة رأوها في ذلك، فالأحسن في زماننا ومن عدة قرون أيضاً أن يبدأ الكاتب بالمكتوب إليه، ثم بنفسه؛ لأن البداية بنفسه تعدّ منه استخفافاً بالمكتوب إليه، وتكبراً عليه.

٣ - إذا كانت التحية واردة في رسالة ينبغي على المرسل إليه أن يرد الجواب؛ لأن الكتاب من الغائب كالسلام من الحاضر، وروي عن ابن عباس أنه كان يرى رد الكتاب واجباً كما يرى رد السلام.

على البدء بالبسملة: ﴿ بِسَمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ في أول الكتب والرسائل، وعلى ختمها؛ لأنه أبعد من الريبة، وجاء في الحديث المتقدم: «كرامة الكتاب خَتْمه» واصطنع النبي ﷺ خاتماً، ونقش على فصه: «لا إله إلا الله محمد رسول الله».

٥ - كان مضمون كتاب سليمان مع وجازته مشتملاً على المقصود وهو إثبات وجود الله وصفاته الحسنى، والنهي عن الانقياد للهوى والنفس والترفع والتكبر، والأمر بالإسلام والطاعة، بأن يأتوه منقادين طائعين مؤمنين.

والبسملة في هذا الموضع آية قرآنية بإجماع العلماء، فيكفر منكرها هنا.

آ - المشاورة أمر مطلوب في كل شيء عام أو خاص مالم يكن سراً؛ لأنها تحقق نفعاً ملحوظاً للتوصل إلى أفضل الآراء وأصوبها، وخصوصاً في الحروب والمصالحات وقضايا الأمة العامة، فإنه ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهم وكان رسول الله عليه أكثر الناس مشاورة، قال الله له: ﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِي اللَّمَ مِنْ اللَّهُ لَهُ وَمَدَح اللَّهُ تعالى الفضلاء بقوله: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: ٢٨/٤٢] .

والمشاورة نهج قديم، وبخاصة في الحرب، فهذه بلقيس امرأة جاهلية كانت تعبد الشمس قبل إسلامها: ﴿ قَالَتْ يَتَأَيُّهَا الْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي آمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمَّلُ حَتَى تَشْهَدُونِ ﴿ قَالَتَ ذَلَكَ لَتَخْتَبُر عَزِمَهُم عَلَى مقاومة عدوهُم، وحزمهم في أمرهم، ومدى طاعتهم لها. وكان في مشاورتهم وأخذ رأيهم عون على ما تريده، وربما كان في استبدادها مكمن الخطر والضعف والسقوط في النهاية.

وقد نجحت في هذه المشاورة، فسلموا الأمر إلى نظرها، مع ما أظهروا لها من القوة والبأس والشدة: ﴿وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِى مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴾ ثم وجَّهتهم إلى مراعاة قوة الملوك وشدة بأسهم، حماية لهم وحفظاً لبلادهم، وأن من عادتهم الإفساد والتخريب، والتدمير والإهلاك، والإذلال والإخراج من البلاد، وكذلك يفعل سليمان إذا دخل بلادنا.

 كان ملكاً قبل الهدية، وللهدية تأثير في كسب المودة والمحبة، واستلال الحقد والضغينة، وإنهاء الخصومة والمشاحنة.

وكان النبي على المحدقة، وكذلك كان سليمان عليه السلام وسائر الأنبياء صلوات ولا يقبل الصدقة، وكذلك كان سليمان عليه السلام وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. وإنما جعلت بلقيس قبول الهدية أو ردها علامة على ما في نفسها؛ لأنه قال لها في كتابه: ﴿أَلَا تَعَلُواْ عَلَى وَأْتُونِ مُسَلِمِينَ ﴿ وَهذا لا تقبل فيه فدية، ولا يؤخذ عنه هدية، وإنما هي رشوة وبيع الحق بالباطل، وهي الرشوة التي لا تحل. وأما الهدية المطلقة للتحبب والتواصل فإنها جائزة؛ لأنها تورث المودة، وتذهب العداوة، روى مالك عن عطاء الخراساني قال: قال رسول الله على: «تصافحوا يذهب الغيلُّ، وتهادوا تحابُوا، وتَذْهب الشحناءُ» وعن ابن شهاب الزهري قال: بلغنا أن رسول الله على قال: «تهادوا بينكم، فإن الهدية تُذهب السَّخيمة». وروى البزار عن أنس بإسناد ضعيف: «تهادوا، فإن الهدية تُسلُّ السخيمة».

قال القرطبي: وعلى الجملة: فقد ثبت أن النبي ﷺ كان يقبل الهدية، وفيه الأسوة الحسنة.

أما سليمان عليه السلام فإنه رد هدية بلقيس؛ لأنها كانت بدلاً عن السكوت عن الحق وعن الدعوة إلى الإسلام والإيمان، وواجب الرسل التبليغ دون أجر، ودون مهادنة أو مساومة؛ لأن غرضهم إرضاء الله، ونشر العقيدة والفضيلة والإخلاص في عبادة الله تعالى. لذا انضم إلى رده الهدية إنذارهم بالحرب والقتال بجيوش لا طاقة لهم على مقاومتها، وتهديدهم بالإخراج من أرضهم أذلة قد سُلبوا ملكهم وعزمهم، مهانين محتقرين إن لم يسلموا.

وقد حقق الإنذار الغاية منه، فجاءت بلقيس مع حاشيتها وجنودها مسلمين منقادين طائعين، كما أبانت الآيات التالية. - 2 -

إسلام بلقيس وولاؤها وزيارتها لسليمان عليه السلام

﴿ قَالَ يَتَأَيُّمُ الْمَكُوُّ اَيُكُمْ يَأْتِنِي بِعَرْتِهَا قَبَلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَ عَفْرِتُ مِّن الْجِنِ أَنَا عَالِيكَ بِهِ عَبْلُ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكُ وَلِقِي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينُ ﴿ فَا اللَّذِي عِندَهُ عَلَمُ مِن الْكَانِ أَنَا عَالِيكَ بِهِ عَبْلُ أَن يَرَدَّ إِلَيْكَ طَرَفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ قَالَ عِلْمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مُسَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُن اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِي عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْتُ عَلَيْهُ ال

القراءات:

﴿ لِيَبْلُونِي ءَأَشَكُرُ ﴾

وقرأ نافع: (ليبلونيَ).

﴿ قِيلَ ﴾ :

بإشمام كسرة القاف الضم، قرأ الكسائي، وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة.

﴿ سَاقَيْهَا ﴾:

وقرأ قِنبل (سأْقَيْها).

الإعراب:

﴿عِفْرِيتُ﴾: التاء فيه زائدة، ووزنه فِعْليت، كغُزْويت، أي قصير، والعفريت: القوي النافذ، وجمعه عفاريت.

﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَ ﴾ ما: إما فاعل (صدّ) وإما منصوب بصد، بتقدير حذف حرف الجر، وفاعل (صدها) ضمير وهو الله، أي صدها الله عما كانت تعبد، أي عن عبادتها. وإنها بالكسر على الابتداء، وبالفتح: إما بدل مرفوع من ﴿ مَا ﴾ إذا كانت فاعلاً، وإما منصوب بتقدير حذف حرف الجر، أي لأنها كانت.

﴿ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَكُنَ ﴾ ﴿ مَعَ ﴾ إما ظرف، وإما حرف وبنيت على الفتح الأنها قد تكون ظرفاً أحياناً، وكانت الحركة فتحة لأنها أخف الحركات، فإن سكنت العين فهو حرف لا غير.

البلاغة:

﴿ نَقُومَ مِن مَّقَامِكً ﴾ و﴿ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ ﴾ فيهما جناس الاشتقاق.

﴿ كَأَنَّهُم هُوًّ ﴾ تشبيه مرسل مجمل، أي كأنه عرشي في الهيئة.

﴿ فَبُلُ أَن يُرِيَدُ إِلَيْكَ طَرَفُكَ ﴾ استعارة، استعار رجوع الطرف للسرعة في الإتيان بالعرش، مشبها السرعة بالتقاء الجفنين الذي هو ارتداد الطرف. ومثله ﴿ وَمَا أَمْرُ السّاعَةِ إِلَا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقَرَبُ ﴾ [النحل: ٢١/٧٧] . ﴿ أَنْهَا لِهِ كُلُونَ ﴾ بينهما طباق السلب.

المفردات اللغوية:

﴿ أَيُّكُمُ يَأْتِنِي بِعَرْشِهَا ﴾ العرش: سرير الملك، أراد بذلك أن يريها بعض ما خصه الله به من العجائب الدالة على عظيم القدرة، وصدقه في دعوى النبوة،

ويختبر عقلها بعد التمويه على العرش، فينظر أتعرفه أم تنكره ﴿ مُسْلِمِينَ ﴾ منقادين طائعين ﴿ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِ ﴾ خبيث ما رد قوي شديد ﴿ فَبَلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ ﴾ مجلسك للقضاء، وكان من الغداة إلى نصف النهار ﴿ عَلَيْهِ ﴾ على حمله ﴿ لَقَوِيُ أَمِينُ ﴾ لقادر مؤتمن على ما فيه من الجواهر وغيرها، لا أنقص منه شيئاً ولا أبدّله. قال سليمان: أريد أسرع من ذلك ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِن الْكِنْبِ ﴾ المنزل هو آصف بن برخيا وزيره، كان صديقاً يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وهو المشهور. وقيل: إنه الخضر عليه السلام، وقيل: هو ملك أيد الله تعالى به سليمان، وقيل: إنه سليمان نفسه، قال الرازي: وهو الأقرب.

﴿ فَالَ أَن يُرِدَدُ إِلَيْكَ طَرَفُكَ ﴾ أي قبل أن يرجع إليك بصرك إذا نظرت به إلى شيء، و ﴿ يُرَدُّ ﴾ يرجع، والطرف: تحريك الأجفان، والمراد بذلك السرعة العظيمة على سبيل الاستعارة، كما يقال: آتيك به مثل لمح البصر، أو قبل أن تغمض عينك، ويراد الإسراع الشديد في الإحضار ﴿ مُسْتَقِرًا عِندُ ﴾ ساكناً حاصلاً بين يديه ﴿ قَالَ هَلَا ﴾ أي الإتيان لي به ﴿ فَضَلِ ﴾ تفضل وإحسان ﴿ لِبَلُونِ ﴾ ليختبرني ﴿ عَلَمُ كُمُ أَم أَكُفُر ﴾ أي أشكر بأن أراه فضلاً من الله بلا حول مني ولا قوة، وأقوم بحقه، أم أجحد الفضل بنسبته إلى، وأقصر في أداء واجب الشكر ﴿ يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ ﴾ لأجلها؛ لأن ثواب شكره له ﴿ وَمَن كُفَر ﴾ النعمة فلم يشكرها ﴿ عَني من شكره ﴿ كَرِيمٌ ﴾ بالتفضل والإنعام عليه ثانياً.

﴿ نَكُرُوا لَمَا عَرَبْهَا ﴾ غيروه أي بتغيير هيئته وشكله بزيادة أو نقص وغير ذلك ﴿ أَنْهَا لَهُ مَعُوفَتُهُ ﴿ لَا يَهُمَدُونَ ﴾ إلى معرفته، قصد بذلك اختبار عقلها ﴿ أَهَا كَنَا عَرَشُكِ ﴾ أمثل هذا عرشك ﴿ كَأَنَهُمْ هُو ﴾ أي فعرفته، ولم تقل: هو، لاحتمال أن يكون مثله، وذلك من كمال عقلها، فشبهت عليهم كما شبهوا عليها.

﴿ وَأُوبِينَا ٱلْعِلْمَ مِن فَبِلْهِا وَكُنّا مُسْلِمِينَ ﴾ هذا من كلام سليمان وقومه، وهو معطوف على محذوف تقديره: قد أصابت في جوابها، وهي عاقلة لبيبة، وقد رزقت الإسلام، ثم قالوا: ونحن أوتينا العلم بالله وبقدرته قبل علمها وكنا منقادين لحكمه، ويكون غرضهم من ذلك شكر الله تعالى في أن خصهم بمزية التقدم في الإسلام. ويصح أن يكون من تتمة كلام بلقيس، متصلاً بقوله ﴿ كَأْنَهُ هُوَ ﴾ والمعنى: وأوتينا العلم بالله وبصحة نبوة سليمان قبل هذه المعجزة، أو قبل هذه الحالة بما تقدم من الآيات، وكنا خاضعين منقادين لله عز وجل. ثم إن قوله: ﴿ وَصَدَهُ هَا مَا كَانَت تَعْبُدُ مِن دُونِ ٱللّهِ ﴾ الآية من كلام رب العزة. ومعنى (صدها) أي منعها عن عبادة الله ﴿ مِن دُونِ ٱللّهِ ﴾ أي غيره ﴿ إِنّهَا مَن قَوْم كَافْرِينَ ﴾ على قراءة كسر ﴿ إِنّهَا ﴾ يكون المعنى: صدها أي منعتها عبادة الله من قوم كافرين، فهو استئناف وابتداء عبادة الشمس عن عبادة الله، وإنها من قوم كافرين، فهو استئناف وابتداء كلام جديد، وعلى قراءة الفتح (أنها) يكون المعنى: صدّها نشوؤها بين أظهر كلام جديد، وعلى قراءة الفتح (أنها) يكون المعنى: صدّها نشوؤها بين أظهر الكفار، أو تعليل لما سبق، أي: لأنها.

﴿ ٱلصَّرَّحَ ﴾ القصر وكل بناء عالٍ ﴿ لُجَّةً ﴾ ماء مجتمعاً كثيراً ﴿ وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا ﴾ لتخوضه، روي أن أرضية القصر أو صحنه بني من زجاج أبيض شفاف، وأجري تحته ماء عذب، فيه سمك، ووضع سليمان سريره في صدر الصرح، وجلس عليه، فلما أبصرته ظنته ماءً راكداً، فكشفت عن ساقيها.

﴿ صَرْحُ مُّمَرَّدُ ﴾ أملس ﴿ مِن قَوَارِيرً ﴾ من زجاج ﴿ قَالَتْ رَبِّ إِنِي ظُلَمْتُ نَفْسِها بعبادة غير الله وأسلمت لله كائنة مع سليمان، أي خضعت.

المناسبة:

بعد أن رجعت الرسل بهديتها إلى الملكة بلقيس، وأخبروها بما قال سليمان، أخبرت قومها بمضمون رأيها السابق وأنه لا طاقة لهم بمواجهة

سليمان وجنوده، ثم استجابت لطلبه، وأقبلت هي وقومها تسير إليه في جنودها معظمة سليمان، ناوية متابعته في الإسلام، فشرَّ سليمان عليه السلام بقدومهم عليه، ووفودهم إليه، وبعث الجن يأتونه بأخبارهم.

التفسير والبيان:

لما اقترب وفد بلقيس من بلاد الشام، جمع سليمان عليه السلام جنده من الجن والإنس، وخاطبهم بقوله:

﴿ وَالَ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلُوا أَيْكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبَلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴿ أَي قَالَ سليمان: يا أيها السادة الأعوان، من منكم يستطيع الإتيان بعرش (سرير) بلقيس قبل وصولها مع وفدها إلينا منقادين طائعين، ليكون ذلك دليلاً على صدق نبوتنا، ومعجزة إلهية تعرف بها أن مملكتها صغيرة أمام عجائب الله وبدائع قدرته؟ فأجابه بعض جنده:

﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِينِ أَنَا ءَالِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَاِنِي عَلَيْهِ لَقَوِيُ أَمِينُ اللهِ عَلَى الفضاض مجلس اي أي قال شيطان مارد من الجن: أنا أحضره إليك قبل انفضاض مجلس حكمك وقضائك، وكان يمتد إلى منتصف النهار، ثم أكد عزمه وضمن نتيجة فعله بقوله: وإني على حمله لقادر غير عاجز، أمين غير خائن، لا آخذ منه شيئاً، ولا أمسُ ما فيه من الجواهر واللآلئ.

ثم أجابه آخر بعد أن قال سليمان: أريد أعجل من ذلك، لأنه أراد بإحضار هذا السرير عظمة ما وهب الله له من الملك وما سخر له من الجنود الذي لم يعطه أحد قبله ولا يكون لأحد بعده، وليتخذ ذلك حجة على نبوته عند بلقيس وقومها، بأن يأتي بخارق عظيم وهو إحضار سريرها من بلادها في اليمن بعد أن تركته محفوظاً، قبل وصولها إليه:

﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ عِلْمٌ مِن ٱلْكِنْبِ أَنا اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَمٌ مِن ٱلْكِنْبِ أَنا اللَّهِ عِلْمَ اللَّهُ عَلَمُ مِن الْكِنْبِ أَنا اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قال عالم من علماء أسرار الكتاب الإلهي: أنا أحضره في لمح البصر قبل أن تغمض عينك وقبل أن يرجع إليك نظرك.

وهذا العالم: قيل: كان من الملائكة إما جبريل أو غيره من الملائكة، أيد الله تعالى به سليمان عليه السلام، وقيل: كان من الإنس وهو آصف بن برخيا وزير سليمان وهو المشهور من قول ابن عباس، وكان يعلم الاسم الأعظم، إذا دعا به أجيب. أو هو الخضر عليه السلام، والراجح في رأي الرازي أنه سليمان عليه السلام؛ لأنه أعرف بالكتاب من غيره؛ لأنه هو النبي، وقال أبو حيان: ومن أغرب الأقوال أنه سليمان عليه السلام، كأنه يقول لنفسه: أنا حيان: ومن أغرب الأقوال أنه سليمان عليه السلام، كأنه يقول لنفسه: أنا أيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. والمهم أنه حدث ما وعد به هذا العالم، والله أعلم به.

﴿ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ قَالَ هَنذَا مِن فَضَلِ رَبِّي لِيَبْلُونِيٓ ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكُفُرُ ﴾؟ أي فلما عاين سليمان وجماعته وجود سرير بلقيس الذي أُتي به من بلاد اليمن السعيدة، ورآه ساكناً قائماً بين يديه، قال: هذا من نعم الله علي ليختبرني أأشكر بأن أراه فضلاً منه بلا حول ولا قوة مني، أم أجحد فأنسب العمل لنفسي. وفائدة الشكر ومضرة الجحود والكفر ترجع إلى الإنسان نفسه، لذا قال:

وجاء في صحيح مسلم: «يقول الله تعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجِنّكم كانوا على أتقى قَلْبِ رجلٍ منكم، ما زاد ذلك في مُلْكي شيئاً. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجِنّكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم، ما نقص ذلك من مُلْكي شيئاً. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوقيكم إياها، فمن وجد خيراً فليحمدِ الله، ومن وَجَد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه».

ثم أمر سليمان عليه السلام بتغيير صفات عرش بلقيس، ليختبر معرفتها وثباتها عند رؤيته، كما حكى تعالى:

وذلك يدل على قدرة الله تعالى بنقله من مكان بعيد إلى بلاد الشام، وعلى صدق سليمان عليه السلام.

﴿ فَلَمَّا حَآءَتَ قِبِلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتَ كَأَنَّهُم هُوَّ ﴾ أي حين قدمت، عرض عليها عرشها (سرير الملك) وقد غُيِّر وزيد فيه ونقص، فسئلت عنه: أمثل هذا عرشك؟ ولم يقل: أهذا عرشك؟ لئلا يكون تلقيناً، فقالت: كأنه هو، أي يشبهه ويقاربه، ولم تجزم أو تقطع يقيناً بأنه هو، لاحتمال أن يكون مثله بسبب بعد مسافته عنها.

وكان جوابها جواب سياسي بارع ذكي محنّك، دل على كمال عقلها ودهائها، وثبات شخصيتها، وأنها في غاية الذكاء والحزم، فشبهت عليهم من حيث شبهوا عليها.

﴿ وَأُوبِينَا ٱلْعِلَمَ مِن مَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴾ الظاهر كما قال أبو حيان أن هذا الكلام ليس من كلام بلقيس، وإن كان متصلاً بكلامها، فقيل - وهو قول مجاهد : من كلام سليمان، أي أوتينا العلم بإسلامها ومجيئها طائعة من قبل مجيئها، وكنا في كل ذلك موحدين خاضعين لله تعالى، وقيل: من كلام قوم سليمان وأتباعه (۱). قال ابن كثير: ويؤيد قول مجاهد أنها إنما أظهرت الإسلام بعد دخولها إلى الصرح (۲)، كما سيأتي.

ثم أبان الله تعالى عذر بلقيس في عدم إعلانها الإسلام قبل ذلك فقال: ﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعّبُدُ مِن دُونِ اللهِ إِنَّهَا كَانَت تعبد من غير الله وهو عبادة الشمس، عن عبادة الله وإظهار الإسلام ما كانت تعبد من غير الله وهو عبادة الشمس، فإنها كانت من قوم وثنيين كانوا يعبدون الشمس، فتأثرت بالبيئة التي نشأت فيها، ولم تكن قادرة على تغيير عقيدتها، حتى جاءت إلى بلاد سليمان الذي أحسن عرض الإسلام عليها، وأقنعها بصحته ووجوب الاعتقاد بوجود الله ووحدانيته، فهو رب الكون جميعه، ورب الكواكب كلها، شمسها وقمرها وغومها العديدة.

﴿ قِيلَ لَمَا اُدَخُلِي الصَّرَحُ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقِيَهَا قَالَ إِنّهُ صَرَحُ مُمَرّدُ مِن فَوَارِير قَالَتْ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلّهِ رَبّ اللهِ رَبّ اللهِ يَعْلَمْ الله والرؤساء في قصور الضيافة الْعَلَمِينَ ﴿ اللهِ عَلَى عادة استقبال الملوك والرؤساء في قصور الضيافة الفخمة، فقد قال لها وفد الاستقبال السليماني: ادخلي هذا القصر المشيد العالي، فإنه بني لاستقبال العظماء، وليريها سليمان مُلْكاً أعز من ملكها، وسلطاناً هو أعظم من سلطانها، وكان صحنه من الزجاج الأبيض الشفاف، فلما رأت مدخله الفخم ظنت وجود ماء مجتمع كثير فيه، فكشفت عن فلما رأت مدخله الفخم ظنت وجود ماء مجتمع كثير فيه، فكشفت عن

⁽١) البحر المحيط: ٧٨/٧

⁽۲) تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۳۲۵

ساقيها، فقال لها سليمان: إنه قصر مصنوع من الرخام الأمرد ذي السطح الأملس، ومن الزجاج الصافي، وإن الماء يجري تحته لا فيه، فالذي لا يعرف أمره يحسب أنه ماء.

وحينئذ استدلت بكل ما رأت على التوحيد والنبوة فأعلنت إسلامها، وأراد الله لها الخير والهداية، فقالت: ﴿ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسَّلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَكُنَ لِللهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ أي ياربي، إني ظلمت نفسي في الماضي بعبادة غيرك، وأسلمت مع إسلام سليمان، وخضعت لله رب العوالم كلها من الإنس والجن.

فقه الحياة أو الأحكام:

يفهم من الآيات ما يأتي:

اً - استدعى سليمان عليه السلام عرش بلقيس (كرسي الملك) من بلاد اليمن إلى بلاد الشام ليريها قدرة الله العظمى، ويجعله دليلاً على نبوته؛ لأخذه من قصرها دون جيش ولا حرب، وقبل أن تأتي هي وجماعتها إليه مستسلمين.

آ - ظهرت قدرة الله على يد مؤمن عالم بكتاب الله وبأسراره وبالاسم الأعظم، فجيء بعرش بلقيس بسرعة خاطفة، وكان هذا العالم بإقدار الله وتوفيقه أقدر من عفريت الجن - وهو القوي المارد - الذي استعد للإتيان به، في زمن أطول، ولكنه سريع وقريب وقصير أيضاً، إذ كان في مدة زمن القضاء اليومي، وأما زمن العالم فهو بمقدار إطباق الأجفان وفتحها.

وفي هذا دلالة على سمو مرتبة العلم ورفعة العلماء في الدنيا والآخرة إذا عملوا بعلمهم صالحات الأعمال.

قال القشيري: وقد أنكر كرامات الأولياء من قال: إن الذي عنده علم من الكتاب هو سليمان، قال للعفريت: ﴿ أَنَا عَالِيكَ بِهِ ء قَبْلَ أَن يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرَفُكَ ﴾

وعند هؤلاء يكون ما فعل العفريت ليس من المعجزات، ولا من الكرامات، فإن الجنَّ يقدرون على مثل هذا.

وعلى أي حال، تم نقل العرش من اليمن إلى الشام بقدرة الله العظمى، وإن وجدت الوسيلة في الظاهر، كفلق البحر لموسى عليه السلام، بضرب العصا، فإن الفالق هو الله تعالى، وليس العصا.

" – إن ما حدث من إحضار العرش بهذه السرعة هو معجزة لسليمان عليه السلام، والمعجزات خوارق للعادات، لا تخضع لمقاييس الأحوال العادية، ولا يصدق بالمعجزة إلا مؤمن بقدرة الله، أما الكافر الملحد أو المادي الذي لا يصدق إلا بما يقدمه العلم التجريبي، فإن إقناعه بذلك عبث. وقد أراد سليمان أن يظهر لها أن الجن مسخرون له، وكذلك الشياطين لتعرف أنها ثبوة، وتؤمن بنبوته.

غ - إن ظهور المعجزة على يد الأنبياء أمر موجب للشكر والحمد الكثير لله عز وجل، لتأييدهم بها، ولإظهار عجزهم الحقيقي أمامها، لذا قال سليمان لما رأى العرش ثابتاً مستقراً عنده: ﴿هَنَذَا مِن فَضَلِ رَبِي﴾ أي هذا النصر والتمكين من فضل الله ربي، لينظر أأكون شاكراً حامداً، أم كافراً بالنعمة جاحداً؟

٥ - لا يرجع نفع الشكر إلا إلى الشاكر نفسه؛ لأنه بالشكر يحقق تمام النعمة ودوامها والمزيد منها، وبه تنال النعمة المفقودة أيضاً. وأما ضرر الكفر والجحود فعائد كذلك إلى الكافر نفسه، ومع كفره فإن الله غني عن شكره، كريم في التفضل والإنعام عليه بالرغم من الكفر.

أ - إن تنكير العرش وتغيير هيئته فيه استثارة البحث، وإمعان النظر، وإعمال العقل، وتركيز الانتباه إلى آية المعجزة، وقد بدا كل هذا في جواب بلقيس ﴿ كَأَنَّهُ هُوَ ﴾. قال عكرمة: كانت حكيمة، فقالت: ﴿ كَأَنَّهُ هُوَ ﴾. وقال

مقاتل: عرفته، ولكن شبَّهت عليهم، كما شبّهوا عليها؛ ولو قيل لها: أهذا عرشك؟ لقالت: نعم هو.

٧ - قوله تعالى: ﴿وَأُوبِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِها﴾ إذا كان من قول سليمان وهو الظاهر فيراد به أنه أوتينا العلم بقدرة الله على ما يشاء من قبل هذه المرة، أو أوتينا العلم بإسلامها ومجيئها طائعة من قبل مجيئها. وإذا كان من قول بلقيس، فيراد به أنه أوتينا العلم بصحة نبوة سليمان من قبل آية العرش هذه، وكنا مسلمين منقادين لأمره.

ق - أراد سليمان أيضاً بالإضافة إلى إظهار المعجزة لنبوته بإحضار عرش بلقيس أن يبهرها بقوة ملكه، وعزة سلطانه، وأن ذلك أعزُّ وأمنعُ من مملكتها الغنية، وبلادها الخصبة، وقصورها المشيدة. كما أنها شهدت في صرح سليمان فناً رائعاً في البناء والهندسة المعمارية ما لا مثيل له حتى في أوج العصر الحاضر وعظمة تقدم العلم والفن في القرن العشرين، ولعل عظمة بناء المسجد الأقصى خير مثال على تقدم فن البناء وعظمته في عهد سليمان عليه السلام.

أ - تبلورت قصة سليمان مع بلقيس في تلك الخاتمة المشرقة وهي تبرؤ بلقيس من الشرك الذي كانت عليه، وإعلان إيمانها بالله الواحد الأحد، وإظهار إسلامها كإسلام سليمان، وخضوعها لله رب العالمين.

وأخيراً يستطرد المفسرون في نهاية هذه القصة إلى قضية زواج سليمان عليه السلام من بلقيس، وأحسن ما أذكره هنا قول الرازي: والأظهر في كلام الناس أنه تزوجها، وليس لذلك ذِكْر في الكتاب، ولا في خبر مقطوع

بصحته، ويروى عن ابن عباس أنها لما أسلمت قال لها: اختاري من قومك من أزوجك منه، فقالت: مثلي لا ينكح الرجال مع سلطاني، فقال: النكاح من الإسلام، فقالت: إن كان كذلك فزوجني ذا تُبَّع ملك همدان، فزوجها إياه، ثم ردهما إلى اليمن، ولم يزل بها ملكاً، والله أعلم (۱).

خلاصة نعم اللَّه تعالى على سليمان عليه السلام

يحسن أن أوجز هنا خصائص سليمان ومعجزاته ونعم الله عزّ وجلّ عليه مما ذكر في القرآن كله، بعد أن أوردت هذه السورة مواقف أربعة متميزة في قصته، وحينئذ أكون قد ذكرت إلى هنا مجملاً قصص عشرين نبياً أو أكثر تحت عنوان: أضواء من التاريخ على قصة أو حياة كل نبي أو رسول.

ومن المعلوم أن سليمان ذكر في القرآن (١٦) ست عشرة مرة في سور: البقرة والنساء والأنعام والأنبياء والنمل وسبأ، وأوضح الآن نعم الله الكثيرة عليه وهي ما يأتي(٢):

اً - ذكاؤه وفراسته في القضاء: منح الله تعالى سليمان عليه السلام ذكاءً نادراً وإصابة في القضاء والحكم، بدليل قصة الحرث الذي نفشت فيه غنم الراعي، فكان حكمه كما بينا في سورة الأنبياء أصوب من حكم أبيه داود عليه السلام، كما قال تعالى: ﴿وَدَاوُرُدُ وَسُلَيْمُنَ إِذْ يَحُكُمُانِ فِي الْخُرُثِ إِذْ نَصَلَيْمُنَ إِذْ يَحُكُمُانِ فِي الْخُرْثِ إِذْ نَصَلَيْمُنَ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَا لِحُكْمِهِم شَهِدِينَ ﴿ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُنّا وَعُلْماً وَسَخَرْنا مَعَ دَاوُدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَكُنّا فَعَلِينَ ﴿ اللَّهُ وَكُنّا وَعُلْماً وَسَخَرْنا مَعَ دَاوُدُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ ال

⁽۱) تفسير الرازي: ۲۰۱/۲٤

⁽٢) انظر قصص الأنبياء للأستاذ عبد الوهاب النجار ٣١٧ - ٣٤٨، ط رابعة.

أ - تعليمه منطق الطير: إن الله تعالى علم سليمان منطق الطير، فكان يفهم مراد الطيور من أصواتها، كما تبين في تفسير الآية [١٦] من سورة النمل: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيَّةٍ ﴾ أي أوتي نعماً كثيرة، ومنها تعليمه كلاماً لا يعلمه سواه.

٣ - تسخير الرياح له: كان لسليمان بساط الريح ينقله من مكان إلى آخر بعيد، ويوجه الريح حيث يشاء، فيأمرها بأن تهب في ناحية ما، كما قال تعالى: ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِى بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكْرَكُنَا فِيهَا ﴾ [الأنبياء: ١١/٢١] ، ﴿ فَسَخَرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِى بِأَمْرِهِ وَيُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

\$ - تربية الخيول وهي الصافنات الجياد للجهاد: كان رباط الخيل مندوباً إليه في ملة سليمان عليه السلام، كما هو مندوب في شرعنا، قال على - فيما رواه الإمام أحمد والشيخان والترمذي والنسائي عن عروة البارقي -: «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، والأجر والمغنم». وكان سليمان يستعرضها كالعروض العسكرية اليوم بمناسبات وطنية أمام الرؤساء، وكان يجبها لأمر الله تعالى وطلب تقوية دينه، وهو المراد من قوله تعالى: ﴿عَن ذِكْرِ لَي وقد أعاد عرضها أمامه يمسح سوقها وأعناقها، تشريفاً لها وإعزازاً لنعمتها في جهاد العدو، وتفقداً لأحوالها وأمراضها وعيوبها، وهذا هو لنعمتها في جهاد العدو، وتفقداً لأحوالها وأمراضها وعيوبها، وهذا هو عُمِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيّ الصَّنَفِينَتُ الْجِيادُ ﴿ فَقَالَ إِنِّ آجَبَتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ عَن ذِكْرِ حَقَّ تَوَارَتُ بِالْمُونِ وَالْأَعْنَاقِ ﴿ وَمُهَا عَلَى فَطَفِقَ مَسَعًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴾ النبوة، رَبِّ حَتَّى تَوَارَتُ بِالْجُول عن صلاة العصر، ثم تقطيع أعناقها وسوقها، فهو باطل كالمستغال بالخيول عن صلاة العصر، ثم تقطيع أعناقها وسوقها، فهو باطل لا أصل له، كما ذكر الرازي في تفسيره الكبير.

آ – فتنة سليمان وإلقاء الجسد على كرسيه: ذكر الله تعالى بعد قصة عرض الصافنات الجياد هذه الفتنة، فقال: ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا سُلِمْنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ عَكَا الْحَمَادَا ثُمَّ أَنَابَ ﴿ قَالَ رَبِّ اَغْفِرَ لِي وَهَبْ لِي مُلكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِئَ إِنَّكَ إِنَّكَ اللّهَ الرّبَحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ وَهُمَا يَكُ أَصَابَ ﴿ وَالشّيَطِينَ كُلَّ اللّهَ الرّبَعَ فَي اللّهِ الله الله الله وقد اختار الرازي في تفسير هذه الآيات أن سليمان ابتلي بمرض شديد أضناه، أي أثقله حتى صار لشدة المرض كأنه جسد أو جسم بلا روح، ثم أناب أي رجع إلى الصحة.

واختار العلامة أبو السعود والألوسي في تفسير هذه الآيات ما ورد في الصحيحين مرفوعاً: أنه – أي سليمان – قال: «لأطوفن الليلة على سبعين امرأة، تأتي كل واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله تعالى، ولم يقل: إن شاء الله، فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة واحدة، جاءت بشق رجل، والذي نفسي بيده لو قال: إن شاء الله، لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون».

والمراد بالسبعين الكثرة وليس تمام العدد، كما هو المألوف في الاستعمال العربي والقرآني لكلمة (سبعين) مثل: ﴿ ٱسۡتَغۡفِرُ لَهُمُ أَوۡ لَا شَتَغۡفِرُ لَهُمُ إِن تَسْتَغۡفِرُ لَهُمُ سَبُعِينَ مَرَّةً فَكَن يَغۡفِر ٱللَّهُ لَهُمُ ۚ [النوبة: ٩/٨٠] أي إن تستغفر لهم كثيراً.

وأما التفاسير الأخرى المشوبة بالأخلاط والروايات الإسرائيلية فلم تصح ولا يعول عليها.

أ - إسالة عين القِطْر (النحاس المذاب) له: أنعم الله على سليمان عليه السلام بتطويع النحاس المذاب له، لاستخدامه لتوثيق المباني العظيمة الضخمة ذات الحجارة الكبيرة، مثل الهيكل المعروف بهيكل سليمان، كما ذكر تعالى: ﴿ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُهَا شَهَرُ وَرَوَاحُهَا شَهَرُ وَأَسُلُنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ ﴾ [سبا: ٣٤].

٧ - تسخير الجنّ له: عدد الله تعالى في الآية السابقة في سورة سبأ النعم العظمى التي أنعم بها على سليمان عليه السلام، فقال: ﴿وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ العظمى التي أنعم بها على سليمان عليه السلام، فقال: ﴿وَمِن ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُونَ اللّهِ عِلْ أَمْرِنا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسّعِيرِ ، يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاء مِن مَخَارِب وَتَمَرْيِب وَتَمَرْيِل وَحِفَانِ كَالْجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِينَت الساً: ٣٤/ لَهُ مَا يَشَاء مِن مَخْرِيب وَتَمَرْيب وَتَمَرْيل وَحِفَانِ كَالْجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِينَت الساً: ٣٤/ ١٦٥] . وقال سبحانه بعد ذكر تسخير الرِّيح: ﴿وَالشّيَطِينَ كُلّ بَنّاء وَعُوّاضِ الله على الله على الله جل جلاله سخر الحق كما سخر له الرِّيح، فكانت الجن من جنده، تطيعه بما يأمر، وتعمل له ما يشاء من ضخم المباني والعمائر والتماثيل، وكانت التماثيل جائزة الصنع عندهم، والقدور الراسيات والجفان (الآنية الواسعة) التي كأنها الحياض لسعتها.

فاستجابت بلقيس مع قومها لطلب سليمان بعد أن أقنعتهم بألا طاقة لهم بمواجهة جنود سليمان، وآثرت بكمال عقلها وفطنتها السلم والمصالحة والمسالمة والموادعة على الحرب والقتال، بالرغم من توافر قوة عسكرية كبيرة عندها: ﴿ نَحْنُ أُولُوا فُرَةٍ وَأُولُوا بَأْسِ شَدِيدٍ ﴾.

فشيَّد لها سليمان صرحاً عظيماً ومرَّد أرضه بالزجاج، وهذا فن مستحدث لا عهد لأهل اليمن به، ثم لما دخلته حسبته ماء، فكشفت عن ساقيها لخوض الماء لئلا تبتل ثيابها بالماء، ثم أحضر لها عرشها من بلاد اليمن إلى بلاد الشام، ليكون دليلاً على صدق نبوته، ومعجزة على صحة رسالته، وآية على قدرة الله

العجيبة في خرق العادات وتجاوز المحسوسات، مما لم يكتشف العلم سره ونواميسه إلى الآن، فما كان من بلقيس إلا أن أسلمت وآمنت برسالة سليمان، فقالت: ﴿ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَقْسِى وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِللَّهِ رَبِّ الْفَالَكِينَ ﴾

ق - قصة النملة: كان سليمان بتعليم الله وإرشاده يفهم أيضاً لغة النمل، كما يفهم منطق الطير، وذلك كله من المعجزات الخارقة للعادة، وقد بينا كيفية فهم سليمان خطاب النملة في بني جنسها: ﴿ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِينِ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَى إِذَا آنَوَا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ الْجِينِ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَى إِذَا آنَوَا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ لَيْمَا النَّمْلُ ٱدْخُلُوا مَسْكِنَكُمُ لا يَعْطِمَنَكُمُ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَعْطَمَنَكُمُ سَلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّيْمَالُ النَّمْلُ ٱدْخُلُوا مَسْكِنَكُمُ لَا يَعْطِمَنَكُمُ شُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّيْمَانُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَادِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّه

• أ - موت سليمان عليه السلام: أعمى الله موت سليمان على الجان المسخرين لخدمته في الأعمال الشاقة، فإنه مكث متوكئاً على عصاه (منسأته) بعد موته مدة طويلة نحواً من سنة كما يقال، فلما أكلتها الأرضة (دابة الأرض) ضعفت وسقط إلى الأرض، وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة، وهو أمامهم، وتبينت الجن والإنس أنهم لا يعلمون الغيب قطعاً، فقال تعالى: ﴿ فَلَمّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلّا دَابَتُهُ الْأَرْضِ فقال تعالى: ﴿ فَلَمّا خَرّ تَبَيّنَتِ الْجِنُ أَن لَو كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْب مَا لِبَثُوا فِي السلام، وإلقاء هيبته على الجن والإنس حتى بعد موته.

القصة الثالثة قصة صالح عليه السلام مع قومه

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَكِلِحًا أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ فِي قَالَ يَنْقَوْمِ لِمَ تَسْتَغْجِلُونَ بِالسَّيِّنَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللّهَ لَعَلَّكُمْ عَلَى قَالَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا الْمَعْفُونِ اللّهَ لَعَلَّكُمْ عِندَ اللّهِ اللّهَ لَعَلَيْكُمْ عِندَ اللّهِ اللّهَ لَعْلَيْكُمْ عِندَ اللّهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

القراءات:

﴿ أَنِ آعْبُدُواْ ﴾:

وصلاً قرئ:

١- (أنِ اعبدوا) وهي قراءة أبي عمرو، وعاصم، وحمزة.

٢- (أنُ اعبدوا) وهي قراءة باقي السبعة.

﴿ لَنُبُيِّ تَنَّهُ ﴾ ، ﴿ لَنَقُولَنَّ ﴾ :

وقرأ حمزة، والكسائي (لتُبَيِّئنَّه، لتَقولُنَّ).

﴿ مَهْلِكَ ﴾

قرئ:

١- (مَهْلِك) وهي قراءة حفص.

٢- (مُهْلَك) وهي قراءة الباقين.

﴿ أَنَّا دُمِّرْنَاهُمْ ﴾:

وقرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر (إنا دمَّرناهم).

(يُوتُهُمُ):

قرئ:

١- (بُيُوتهم) وهي قراءة ورش، وأبي عمرو، وحفص.

٢- (بِيُوتهم) وهي قراءة الباقين.

الإعراب:

﴿ أَنِ ٱعْبُدُواْ اللّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ ﴾ ﴿ أَنِ ٱعْبُدُواْ اللّه ﴾ في موضع نصب بتقدير حذف حرف الجر، أي بأن اعبدوا الله. و ﴿ هُمْ ﴾ مبتدأ، و ﴿ فَرِيقَانِ ﴾ خبر المبتدأ، وإذا: خبر ثان، أي فبالحضرة هم فريقان. و ﴿ فَرِيقَانِ ﴾ جملة فعلية في موضع نصب حال من ضمير ﴿ فَرِيقَانِ ﴾ .

﴿ اَطَّيْرَنَا﴾ أصله: تطيرنا، فأبدلت التاء طاء، وسكنت وأدغمت الطاء في الطاء، واجتلبت همزة الوصل وكسرت لسكون ما بعدها.

﴿ تَقَاسَمُوا ﴾ فعل أمر، أمر بعضهم بعضاً بالتقاسم والتحالف على أن يبيتوه وأهله. وقرئ «تقاسموا» على أنه فعل ماض؛ لأنه إخبار عن غائب.

﴿ مَهْلِكَ أَهْلِهِ ۦ ﴾ بمعنى الهلاك، وقرئ: (مُهْلَك) وأراد به الإهلاك

مصدر «أهلك» وقرئ «مَهْلَك» وأراد به الهلاك من «هلك» والمشهور في المصدر الفتح، والكسر قليل؛ لأن الكسر يكون في المكان والزمان، فيكون «مهلِك» بالكسر كالمرجع بمعنى الرجوع.

﴿ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَرْنَاهُمْ ﴾ ﴿ أَنَّا ﴾ بتقدير حذف حرف الجر، أي لأنا دمرناهم، فتكون ﴿ كَانَ ﴾ ناقصة، و ﴿ عَلِقِبَةُ ﴾ : اسمها، و﴿ كَيْفَ ﴾ : خبرها. ومن قرأ بالكسر (إنا) فعلى الابتداء، و﴿ عَلِقِبَةُ ﴾ اسم ﴿ كَانَ ﴾ ، و﴿ كَيْفَ ﴾ خبرها، وجملة (إنا دمرناهم) خبر مقدم؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام. ويحتمل أن تكون ﴿ كَانَ ﴾ تامة أي وقع، و﴿ عَلِقِبَةُ ﴾ فاعل، ولا تفتقر إلى خبر، و﴿ كَيْفَ ﴾ في موضع نصب على الحال، أي انظر على أي حال وقع أمر عاقبة مكرهم، ثم بين العاقبة بقوله : ﴿ أَنَّا دَمَرْنَاهُمْ ﴾ .

﴿ خَاوِيكَ أَ ﴾ حال من ﴿ بُيُوتُهُمْ ﴾ وعامله ما في (تلك) من معنى الإشارة أي أشير إليها خاوية، وتقرأ بالرفع على أنها خبر للبيوت، أو خبر ثان، أو خبر لمبتدأ مقدر أي هي خاوية، أو بدل من «البيوت» أو خبر تلك، و ﴿ بُيُوتُهُمْ ﴾ عطف بيان على (تلك).

البلاغة:

﴿ بِٱلسَّيِّتَةِ ﴾ ﴿ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ طباق. وتسمية العذاب أو العقاب بالسيئة مجاز.

﴿ يُفْسِدُونَ ﴾ ﴿ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾ طباق.

﴿ لَوْلَا نَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ ﴾ للتحضيض.

﴿ ٱطَّيَّرَنَا ﴾ ﴿ طَتَ بِرُكُمْ ﴾ جناس اشتقاق.

﴿ وَمَكَرُوا ﴾ ﴿ وَمَكَرُنَا ﴾ مشاكلة ، سمى تعالى إهلاكهم مكراً على سبيل المشاكلة.

المفردات اللغوية:

﴿ أَخَاهُمُ ﴾ من القبيلة ﴿ أَنِ ٱعْبُدُوا ﴾ بأن وحدوا الله ﴿ فَإِذَا هُمُ ﴾ ففاجؤوا الله ﴿ فَإِيمَانِ ﴾ فريق مؤمن وفريق كافر ﴿ يَخْتَصِمُونَ ﴾ يتنازعون ويجادل بعضهم بعضاً ﴿ وَالَ يَنقَوْمِ ﴾ قال صالح للمكذبين ﴿ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسّيتِـيّة قِبَل الرحمة ، أو بالعقوبة التي تسوء صاحبها قبل التوبة ، حيث قلتم: إن كان ما أتيتنا به حقاً فأتنا بالعذاب ﴿ لَوَلا ﴾ هلا. ﴿ لَسَنَتَغْفِرُونَ اللّهُ ﴾ من الشرك ﴿ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ بقبول التوبة فلا تعذبوا ، فإنها لا تقبل عند نزول العذاب.

﴿ اَطَّيْرَنَا ﴾ تشاءمنا بك حيث فرقتنا، والطيرة: تعليق الخير أو الشر على طيران الطائر يميناً أو شمالاً ﴿ إِنِكَ وَبِمَن مَعَكَ ﴾ من المؤمنين، حيث قحطوا المطر وجاعوا ﴿ طَيَرِكُمْ ﴾ شؤمكم أي ما يصيبكم من الخير أو الشر ﴿ عِندَ اللَّهِ ﴾ أي هو قدره أتاكم به، أو عملكم المكتوب عنده ﴿ ثُفّتَنُونَ ﴾ تختبرون بالخير والشر أو تعاقب السراء والضراء.

﴿ فِي ٱلْمَدِينَةِ ﴾ مدينة ثمود وهي الحجر . ﴿ يَسْعَةُ رَهْطِ ﴾ تسعة رجال ، والرهط: من الثلاثة إلى العشرة ، وأما النفر فهو من الواحد إلى العشرة . وأمْ النفر فهو من الواحد إلى العشرة . ويُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾ أي شأنهم الإفساد الخالص عن شوائب الصلاح ، والإفساد: بالمعاصي كاقتطاع جزء من الدراهم والدنانير ، والصلاح : بالطاعة . ﴿ قَالُوا ﴾ قال بعضهم لبعض . ﴿ نَقَاسَمُوا ﴾ احلفوا . ﴿ لَنُبُيِّ تَنَهُ وَأَهْلَمُ ﴾ لنباغتن صالحاً وأهله الذين آمنوا به ليلاً ، أي نقتلهم ليلاً . ﴿ لَوَلِيِّو ﴾ لولي دمه وهو من له حق القصاص من ذوي قرابته إذا قتل . ﴿ مَا شَهِدْنَا ﴾ ما حضرنا . ﴿ مَهْ لِكَ ﴾ هلاك ، وقرئ (مُهْلَك) أي إهلاك ، أي فلا ندري من قتلهم .

﴿ وَمَكَرُولُ مَكُرُكُ إِلَّهُ بَهٰذَا التواطؤ على الاغتيال، والمكر: التدبير الخفي

لعمل الشر . ﴿ وَمَكَرُنَا مَكُرُا وَقَوْمُهُمْ أَمْمَعِينَ وَقَوْبَهُم . ﴿ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ بذلك . ﴿ دَمَّرْنَاهُمْ ﴾ أهلكناهم . ﴿ وَقَوْمُهُمْ أَمْمَعِينَ ﴾ بصيحة جبريل ، أو برمي الملائكة بحجارة يرونها ولا يرونهم . ﴿ خَاوِيكَةً ﴾ خالية . ﴿ يِمَا ظَلَمُوا ﴾ بظلمهم أي كفرهم . ﴿ لَأَيَةً ﴾ لعبرة وموعظة . ﴿ لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ ﴾ قدرتنا فيتعظون . ﴿ وَأَنجَيْنَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ بصالح ، وهم أربعة آلاف . ﴿ وَكَانُوا فَي يَنْقُونَ ﴾ الشرك أو الكفر والمعاصي ، فلذلك خصوا بالنجاة.

المناسبة:

بعد أن ذكرالله تعالى قصة موسى وداود وسليمان، وهم من بني إسرائيل، ذكر قصة من هو من العرب، وهم ثمود أي عاد الأولى، وصالح أخوهم في النسب، بقصد تذكير قريش والعرب وتنبيههم أن من تقدم من الأنبياء من العرب كان يدعو إلى إفراد الله بالعبادة، ليعلموا أنهم في عبادة الأصنام على ضلالة، وأن شأن الأنبياء عربهم وعجمهم هو الدعوة إلى عبادة الله تعالى وحده لاشريك له.

وكل هذه القصص من التاريخ الغابر دليل على أن محمداً رسول الله، وأنه يتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وإنذار وتهديد لكل كافر أو مشرك.

التفسير والبيان:

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَى ثُمُودَ أَخَاهُمُ صَلِحًا أَنِ ٱعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴿ فَلَهُ أَي وَتَالله لقد بعثنا إلى قبيلة ثمود العربية أخاهم في النسب والقبيلة بأن اعبدوا الله وحده لاشريك له، فانقسموا فريقين: فريق مؤمن مصدق برسالته وبما جاء به من عند ربه، وفريق كافر مكذّب بما جاء به.

وأصبح الفريقان يتجادلان ويتنازعان في الدين، كل فريق يقول: الحق معي، وغيري على الباطل، كما قال تعالى: ﴿قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكَبُرُوا مِن

قَوْمِهِ عَلِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَلَمُونَ أَنَ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِّن رَبِّهِ عَ قَالُوَاْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبُرُواْ إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَنْفِرُونَ ﴿ آلَا عَرَافَ: ٧/٥٥-٧٦] .

﴿ قَالَ يَنْقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّعَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ ﴾؟ أي قال صالح: يا قومي، لم تطلبون أو تتعجلون نزول العقاب أو العذاب قبل أن تطلبوا من الله رحمته أو ثوابه إن عملتم بما دعوتكم إليه وآمنتم بي، والمقصود: أن الله مكنكم من التوصل إلى رحمة الله تعالى وثوابه بالإيمان، فلماذا تعدلون عنه إلى استعجال عذابه؟ وكان هذا جواباً لهم حينما توعدهم صالح عليه السلام بالعذاب إن لم يؤمنوا بالله وحده، فقالوا: ﴿ يَصَلِحُ ٱتَّتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن اللهِ وحده، فقالوا: ﴿ يَصَلِحُ ٱتَّتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنُتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الأعراف: ٧٧/٧].

﴿ لَوْلَا نَسْتَغَفِرُونَ اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ أي هلا تطلبون من الله المغفرة، وتتوبون إليه من كفركم لكي ترحموا!! لأنه إذا نزل العذاب لم تنفعكم التوبة. فكان جوابهم:

﴿ قَالُوا اَطْيَرَنَا بِكَ وَبِمَن مَعَكَ ﴾ أي قال قومه بغلظة وشدة: لقد تشاءمنا منك وممن آمن معك ولم نر خيراً فيكم أو من طريقكم؛ إذ تتابعت علينا الشدائد، ووقع بيننا الافتراق منذ اخترعتم دينكم، وكانوا لشقائهم لا يصاب أحد منهم بسوء إلا قالوا: هذا من قِبَل صالح وأصحابه. قال مجاهد: تشاءموا بهم.

وهذا كما قال الله تعالى إخباراً عن قوم فرعون: ﴿ فَإِذَا جَاءَتُهُمُ اَلْحَسَنَةُ وَهَذَا كَمَا قَالُ الله تعالى إخباراً عن قوم فرعون: ﴿ فَإِذَا جَاءَتُهُمُ سَيِبَّتُ أُنَّ يَظَيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَلَّةً ﴾ [الأعراف: ١٣١/٧].

وسمي التشاؤم تطيراً من عادة العرب بزجر الطير أي رميه بحجر ونحوه، فإن تحول يميناً تفاءلوا، وسموه السانح، وإن اتجه يساراً تشاءموا وسموه البارح.

﴿ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تُقُتَنُونَ ﴾ أي بل إنكم قوم تختبرون بالطاعة والمعصية، حين أرسلني الله إليكم، فإن أطعتم أجزل الله لكم الثواب، وإن عصيتم حل بكم العقاب. وقال ابن كثير: والظاهر أن المراد بقوله: ﴿ تُفْتَنُونَ ﴾ أي تستدرجون فيما أنتم فيه من الضلال. وعلى أي حال، فإن القصد بيان أن سبب نزول الشر بهم هو عصيانهم.

ثم أخبر الله تعالى عن طغاة ثمود ورؤوسهم، وعن كون مدينة ثمود مرتع الفساد الكثير فقال:

﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ ﴾ أي وكان في مدينة ثمود وهي الحجر تسعة نفر أوغلوا في الفساد الذي لا أثر للصلاح فيه، فكانوا دعاة قومهم إلى الضلال والكفر وتكذيب صالح، وهم الذين تواطؤوا على عقر الناقة وعلى قتل صالح ومن آمن به، فقال تعالى:

﴿ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِاللّهِ لَنُبُيِّ تَنَهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَ لِوَلِيّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِك أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَدِفُونَ ﴿ إِنَّا لَصَدِفُونَ ﴿ إِنَّا لَصَدِفُونَ ﴾ أي قال بعضهم لبعض في المشاورة بشأن صالح بعد أن عقروا الناقة: احلفوا لنباغتنه وأهله الذين آمنوا معه ليلاً ، فنقتلنهم، فهذا تحالف على قتل نبي الله صالح عليه السلام ليلاً قتل غيلة، ثم تحالفوا على أن يقولوا لأولياء الدم أو القصاص إذا مات: ما حضرنا هلاكهم، ولا ندري من قتلهم، وإنا لصادقون في قولنا، أي إننا لم نحضر هلاك أحد الجانبين وهو

أهل صالح، وإن فعلوا الأمرين معاً. قال الزمخشري: وفي هذا دليل قاطع على أن الكذب قبيح عند الكفرة الذين لا يعرفون الشرع ونواهيه ولا يخطر ببالهم. وهذا من الزمخشري على طريقة المعتزلة في أن العقل يدرك الحسن والقبح قبل الشرع، والكذب قبيح عقلاً.

وكان تآمرهم على قتل صالح بعد أن توعدهم على عقرهم الناقة فقال لهم: ﴿ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ ذَلِكَ وَعُذُ غَيْرُ مَكَذُوبٍ ﴾ [هود: ١١/ ٢٥].

ولكن الله كادهم وأحبط مؤامرتهم وجعل الدائرة عليهم، فقال: ﴿ وَمَكُرُوا مَكُولًا مَكُرُوا مَوَامِرة وكادوا مَكُرًا مَكُرًا مَكُرًا مَكُرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَيَ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

﴿ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِهَ مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَّرْنَكُهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ آَي فَتَأْمَلُ أَيها الرسول وكل سامع كيف كان مصير تآمرهم أنا أهلكناهم وقومهم جميعاً، ولم نبق أحداً منهم إلا الذين آمنوا بصالح عليه السلام.

﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِكَةُ بِمَا ظُلَمُواً إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآكِةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ وَكَانَ مَن آثار إنزال العذاب بهم أن أصبحت مساكنهم خالية بسبب ظلمهم أنفسهم، إن في هذا العقاب لعبرة وموعظة لأناس أهل معرفة وعلم، يعلمون بسنة الله في خلقه، وبأن النتائج مرتبطة بالأسباب، فالويل كل الويل لمن كفر بالله وكذب رسله، ولم يقلع عن طغيانه وعناده وكفره.

أما المؤمنون فهم دائماً ناجون كما قال سبحانه:

﴿ وَأَنْعَيْ نَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَقُونَ ﴿ أَي وَنَجِينَا مِن العَذَابِ صَالِحًا النبي ومن آمن به إذ ساروا إلى بلاد الشام ونزلوا بالرملة من فلسطين؛ لأن الإيمان واتقاء عذاب الله بطاعته سبب دائم للنجاة من عذاب الدنيا والآخرة.

والمقصود تذكير قريش والعرب وتحذيرهم بأنهم إن استمروا في كفرهم وعنادهم عذبوا كما عُذّب أمثالهم، وأن محمداً والمؤمنين المصدقين برسالته ينجيهم الله برحمة منه وفضل.

فقه الحياة أو الأحكام:

أرشدت الآيات إلى ما يأتي:

اً – من البداهة أن ينقسم الناس بعد النبوة إلى فريقين: فريق مؤمن وفريق كافر، وليس هذا شراً، وإنما هو أثر طبيعي من آثار الرسالة النبوية، وهو حجة على الكافرين وليس ذريعة لهم في معاداة الأنبياء.

٩ - المخاطبون بالرسالة الإلهية هم المخطئون المقصرون بتفويت فرصة الخير على أنفسهم، لذا قال صالح عليه السلام لقوله: ﴿ لِمَ نَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّعَةِ قَبْلُ الْخَسَنَةِ ﴾ أي لم تؤخرون الإيمان الذي يجلب إليكم الثواب، وتقدمون الكفر الذي يوجب العقاب، فكانوا يقولون لفرط الإنكار: إيتنا بالعذاب. وهم لم يدركوا أن الإيمان سبب للرحمة، والكفر سبب للعذاب.

" - لقد استبد الجهل والعناد بقوم صالح فقالوا بغلظة: لقد تشاء منا منك وممن آمن بك، والشؤم: النحس، ولا شيء أضر بالرأي ولا أفسد للتدبير من اعتقاد الطّيرة أي التشاؤم، ومن ظن أن خُوار بقرة أو نعيق غراب يرد قضاء، أو يدفع مقدوراً فقد جهل. وقد كانت العرب أكثر الناس طيرة، وكانت إذا أرادت سفراً نقرت طائراً، فإذا طار يمنة سارت وتيمنت، وإن طار شمالاً رجعت وتشاءمت، فنهى النبي على عن ذلك، وقال فيما رواه أبو داود والحاكم عن أم كرز: «أقِرُوا الطير على وكناتها» أي أعشاشها ولا تنفروها، وفي رواية: «مكناتها».

ورد صالح على قومه: ﴿قَالَ طَكَيْرُكُمْ عِنْكُ ٱللَّهِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ ثُفَّتَنُونَ﴾ أي مصائبكم عند ربكم، وأنتم قوم تمتحنون، وقيل: تعذبون بذنوبكم.

قادة السوء ودعاة الكفر من أشد الناس عذاباً يوم القيامة،
 ويضاعف لهم العذاب، لذا خصص القرآل التنديد بتسعة رجال من أبناء

مدينة صالح وهي الحجر، وكانوا عظماء المدينة، وكانوا يفسدون في الأرض ويأمرون بالفساد، ويدعون قومهم إلى الكفر والضلال. وكان قُدار بن سالف الذي عقر الناقة أحد هؤلاء التسعة زعماء الإجرام. وزاد من طغيانهم أنهم عقروا الناقة، وتآمروا على قتل نبي الله صالح عليه السلام، فكانوا عتاة قوم صالح، مع أنهم كانوا من أبناء أشرافهم.

٥ - إن كل مكر أو تدبير خفي أو مؤامرة دنيئة كالتآمر على قتل نبي، ذو عاقبة سيئة، فلا يحيق المكر السَّيِّئ إلا بأهله، لذا كان عقاب قبيلة ثمود بسبب كفرهم وطغيانهم التدمير والإهلاك بصيحة جبريل عليه السلام وبإمطار الملائكة عليهم حجارة قاتلة قتلتهم. قال القرطبي: والأظهر أن التسعة هلكوا بعذاب مفرد، ثم هلك الباقون بالصيحة والدمدمة.

أ - بقيت آثار الدمار شاهدة على سوء أفعال ثمود، فصارت بيوتهم خالية من السكان، بسبب ظلمهم أنفسهم بالكفر والفساد والمعاصي، وفي ذلك عبرة للمعتبر.

٧ - نَجَى الله الذين آمنوا بصالح؛ لأنهم مؤمنون اتقوا الله وخافوا عذابه، قيل: آمن بصالح قدر أربعة آلاف رجل. وهذا أيضاً بشارة بالرحمة والنجاة لأهل الإيمان في الدنيا والآخرة، فاللهم يا ربنا ثبّت علينا الإيمان، والإخلاص في عبادتك، وجنبنا العصيان، فإنا نخاف عذابك، ونجنا من عذاب الدنيا وأهوال عذاب الآخرة يا أرحم الراحمين.

القصة الرابعة قصة لوط عليه السلام مع قومه

﴿ وَلُوطًا إِذْ فَكَالَ لِقَوْمِهِ عِنَا أَتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْمِيرُونَ ﴾ أَيِنّكُمُ لَيَأْتُونَ ٱلرِّيَالَ شَهُوةً مِن دُونِ ٱلنِسَاءُ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿ ﴾

الإعراب:

﴿ وَلُوطًا ﴾ منصوب بفعل مقدر، تقديره: واذكر لوطاً، أو أرسلنا لوطاً. العِلاغة:

﴿ أَنَا أَتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴾ استفهام توبيخي وإنكاري.

المفردات اللغوية:

﴿ وَلُوطًا ﴾ أي واذكر لوطاً ، أو أرسلنا لوطاً ، لدلالة: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا ﴾ في قصة صالح السابقة عليه . ﴿ إِذْ قَالَ ﴾ بدل مما قبله على تقدير: اذكر ، وظرف على تقدير: أرسلنا ﴿ ٱلْفَكِحِسَةَ ﴾ فعل قوم لوط . ﴿ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونِ ﴾ تعلمون فحشها ، من بصر القلب؛ لأن اقتراف القبائح من العالم بقبحها أقبح ، أو يبصر بعضكم بعضاً انهماكاً في الفاحشة ، وإعلاناً بها ، فتكون أفحش . ﴿ شَهُوةً ﴾ بيان لإتيانهم الفاحشة ، وتعليله بالشهوة للدلالة على قبحه ، والتنبيه على أن الحكمة في المواقعة طلب النسل ، لا قضاء الوطر . ﴿ مِن دُونِ وَالتنبيه على أن الحكمة في المواقعة طلب النسل ، لا قضاء الوطر . ﴿ مِن دُونِ وَالنَّسَاءَ ﴾ اللاتي خلقن لذلك . ﴿ بَحَهُ لُونَ ﴾ عاقبة فعلكم ، أو تفعلون فعل من يجهل قبحها ، أو يكون سفيها لا يميز بين الحسن والقبيح .

المناسبة:

هذه هي القصة الرابعة في هذه السور، لكن تتمتها في بداية الجزء التالي، قصد بها كما قصد بغيرها من القصص السابقة التحذير من مخالفة أوامر الله، واقتراف الفواحش أو المعاصي الكبيرة، لئلا ينزل بالعصاة من العذاب مثل ما نزل بمن قبلهم.

التفسير والبيان:

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِ اللهِ أَنَا أَتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿ اللهِ ؟ أَي واذكر أيها الرسول لقومك قصة لوط حين أنذر قومه نقمة الله بهم في فعلهم الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين فقال منكراً عليهم وموجاً لهم:

أتأتون الفاحشة وهي إتيان الذكور دون الإناث، مع علمكم بقبحها، واقتراف القبيح من العالم أشنع من غيره، أو في حال رؤية بعضكم بعضاً إذ تأتون في ناديكم المنكر. ثم صرح بما يفعلون بعد الإبهام فقال:

﴿ أَيِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوهً مِن دُونِ ٱلنِّسَآءً بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿ هَذَا شَدُودَ تَكْرَار للتوبيخ، أي كيف تقبلون إتيان الرجال من غير النساء، فهذا شذوذ جنسي، وانتكاس للفطرة، وترك لما أحل الله لكم من الاستمتاع بالنساء، والحقيقة أنكم قوم جهلاء سفهاء، لا تعرفون شيئاً لا طبعاً ولا شرعاً، وتجهلون عاقبة هذا الأمر الشنيع، ولا تميزون بين الحسن والقبيح، فتفضلون العمل الشنيع على المباح لكم من النساء. كما قال تعالى في آية أخرى: ﴿ أَتَأْتُونَ النَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّهُ مَن أَلْوَلَحِكُم بَلُ أَلْتُم قَوْمُ عَدُونَ مِن النساء. كما قال تعالى في آية أخرى: ﴿ أَتَأْتُونَ عَدَا اللَّهُ اللَّهُ مَن النساء اللَّهُ اللَّهُ مَن أَزُولِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللله اللللله الللله اللللله اللله اللله اللله اللله الله الله اللله الله اللله الله الله

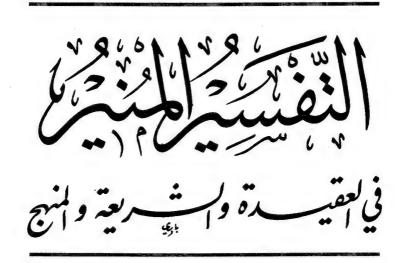
وإذا فسرت ﴿ تُبْصِرُونَ ﴾ بالعلم، ثم قال ﴿ بَحَهَالُونَ ﴾ فكيف يكونون علماء جهلاء؟ والجواب كما ذكر الزمخشري أنه أراد: تفعلون فعل الجاهلين بأنها فاحشة، مع علمكم بذلك، أو تجهلون العاقبة، أو أنه أراد بالجهل السفاهة والمجانة التي كانوا عليها، أي إنهم سفهاء ماجنون.

ولا نرى حملة تشنيع على منكر مثل هذه الحملة الشديدة، فقوله ﴿ ٱلرِّبَحَالَ ﴾ شذوذ يأباه الحيوان، وقوله: ﴿ مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءِ ﴾ انحراف عن الشي الطبيعي والأفضل، وأنه خطأ بالغ وفعل قبيح، وقوله: ﴿ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ بَخَهَلُونَ ﴾ وصف ثابت لازم لهم بأنهم يفعلون فعال الجهلاء السفهاء الذين لا يميزون ولا يعقلون الفرق بين الحسن والقبيح.

وإزاء هذه الحملة، وبالرغم من عنفها وقسوتها أجابوا عنها بما لا يصلح أن يكون جواباً مقبولاً ولا معقولاً في ميزان العقلاء، وهو ما سيأتي في مطلع الجزء التالي.

آمنت بالله انتهى الجزء التاسع عشر

بِنِيْ إِنْ الْحِيْرَا الْحِيْرَا الْحِيْرَا الْحِيْرَا الْحِيْرَا الْحِيْرَا الْحِيْرَا الْحِيْرَا



الجنباع العشرون



تتمة قصة لوط عليه السلام

﴿ ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَصَالُواْ أَخْرِجُواْ ءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمُ اللَّهِ أَنَاكُ مُ أَنَاكُ يَنَطَهُ رُونَ اللَّهِ مَا أَغَلَمُهُ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ مَا أَنْهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مَا أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُمْ أَنْهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُمْ أَنْهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُمْ أَنْهُ مَا أَنْهُمْ مُنْ مُنْ أَنْهُمْ مُؤْمِنَا مَا لَمُعْمَالُونَا عَلَيْهُمْ مُنْ أَنْهُمْ مُنْ أَنْهُمْ مُنْ أَنْهُمْ مُنْ أَنْهُمْ مُنْ أَنْهُمْ مُنْ أَنْهُمْ مُنْفَا مِنْ مُنْ أَنْهُمْ مُنْ مُنْ أَنْهُمْ مُوالِمُ مُنْ أَنْهُمُ مُنْ أَنْهُمُ مُنْ أَنْهُمْ مُنْ مُنْ أَنْهُمْ مُنْ أَنْهُمْ مُنْ أَنْهُمْ مُنْ أَنْهُمْ مُنْ أَنْهُمْ مُنْفُولُوا مُنْ مُنْ أَنْهُمْ مُنْ أَنْهُمْ مُنْ أَنْهُمْ مُنْ مُنْفُولُونُ مُنْ أَنْهُمْ مُنْ مُنْ أَنْهُمْ مُنْ أَنْهُمْ مُنْ أَنْهُمْ مُنْ أَنْهُمْ مُوالْمُ مُنْ مُنْ مُولِمُ مُنْ أَنْهُمُ مُ أَنْهُمُ مُنْ مُنْ مُنْفُولُوا مُولِمُ مُولِمُولُوا مُنْفُولُوا مُولِمُولُوا

الفردات اللغوية:

﴿ اَلَ لُوطِ ﴾ أهله، ﴿ يَنُطَهَّرُونَ ﴾ ينزهون أنفسهم عن أفعالنا .﴿ قَدَّرْنَكُهَا مِنَ الْعَدَابِ . ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم الْغَدَابِ . ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم الْغَدَابِ . ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَطَرًا ﴾ أنزلنا عليهم حجارة من السجيل، فأهلكتهم . ﴿ فَسَآ اَ ﴾ بئس . ﴿ مَطَرُ اللهُ مَذَرِينَ ﴾ أي بئس المطر مطرهم، وهم المنذرون بالعذاب.

التفسير والبيان:

هذه تتمة قصة لوط عليه السلام مع قومه، تتضمن جوابهم عن إنذاره: ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا الله لُوطِ مِن قَرْيَتِكُم ﴾ أي لقد أعلن القوم إصرارهم على تعاطيهم الفاحشة المنكرة، وأجابوا لوطاً عليه السلام بعد التشاور فيما بينهم أخرجوا لوطاً وأهله ومن معه من بلدتنا، فإنهم لا يصلحون لمجاورتكم في بلادكم، ونرتاح من وعظهم وإرشادهم، فإن البلدة بلدتنا، ولوط وجماعته قوم أغراب عنا.

وسبب هذا الإخراج أو الإبعاد:

﴿إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ ﴾ أي إنهم يتحرجون من أفعالنا، ولا يقروننا على صنيعنا، وهذا صنيع الفساق في كل زمان، لا يريدون تعكير فسادهم بكلام المصلحين، ليبقوا منغمسين في الرذيلة دون منغص أو معترض.

فلما عزموا على إخراج لوط وأهله من بلدتهم دمر الله عليهم، وللكافرين الفاسقين أمثالها، وأنجى الله المؤمنين الصالحين، قال تعالى:

﴿ فَأَنْجَيْنَ لُهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا امْرَأَتَ لُم قَدّرْنَهَا مِنَ الْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴿ فَهَ الْمُ الْمُنذَرِينَ الْمَا اللهِ وَالزلنا عليهم حجارة من سجيل وهو الحاصب، فأبادهم وخسف بهم الأرض، فبئس المطر مطر المنذرين بالعذاب الذين قامت عليهم الحجة، ووصلهم الإنذار الإلهي، فخالفوا الرسول وكذبوه، وهمُّوا بإخراجه من قريتهم، وتلك هي عاقبة الفاسقين.

فقه الحياة أو الأحكام:

اقتضت عدالة الله تعالى ألا يعذب قوماً إلا بعد إنذار، وألا يجعل لهم العقاب إلا بعد نصح وإرشاد وإمهال. وهذا ما فعله نبي الله لوط عليه السلام مع قومه أهل سدوم، فإنه وبخهم وأنكر عليهم بشدة فعلتهم القبيحة الشنيعة التي يعلمون أنها فاحشة، وذلك أعظم تجريماً وأكبر إثماً ومعصية، ويقال: إنهم كانوا يتعاطون هذه الفاحشة جهاراً نهاراً، ولا يستترون من بعضهم بعضاً، عتواً منهم وتمرداً.

ثم صرح لوط عليه السلام بذكر تلك الفعلة الشنيعة، وأعلنها لفرط قبحها وسوئها، ووصفهم بأنهم جاهلون أمر التحريم أو العقوبة، والآن يُعلمهم بشدة الحرمة، وينذرهم بقبح العقاب والعذاب.

لكن القوم أمعنوا في ضلالهم، وازدادوا غياً في فسقهم، وأصروا على معصيتهم، وتآمروا فيما بينهم على طرد لوط وأهله من قريتهم، قائلين على سبيل الاستهزاء منهم: ﴿إِنَّهُمْ أُنَاسُ يَنَطَهَّرُونَ ﴾ يتنزهون عن أدبار الرجال.

فكان مقتضى الرحمة الإلهية أن ينجي الله لوطاً وأهله الذين آمنوا برسالته، وتورعوا من التدنس برجس هؤلاء العصاة الفساق، إلا امرأته التي كانت راضية بأفعال قومها القبيحة، أضحت باقية معهم في العذاب.

وكان من مقتضى العدل أن يجازي الله هؤلاء المصرين على العصيان وارتكاب الفاحشة، والذين أنذروا بالعقاب فلم يقبلوا الإنذار، فأنزل الله عليهم من السماء حجارة من سجيل منضود، مسوَّمة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد، فأهلكوا جميعاً، وما أسوأ ذلك المصير المشؤوم!!

أدلة الوحدانية والقدرة الإلهية

﴿ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ ٱلّذِينِ ٱصْطَفَى ۚ ءَاللّهُ خَيْرٌ أَمّا يُشْرِكُونِ ﴿ وَأَلْنَ لَكُمْ مِنِ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ أَمّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ وَالْأَرْضَ وَأَنزلَ لَكُمْ مِّنِ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَهِ مَّا كَانَ لَكُوْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا ۖ أَوْلَكُ مَّعَ ٱللّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ إِنَّ أَمّن جَعَلَ ٱلأَرْضَ قَرَازًا وَجَعَلَ خِلْلَهُ ٱلْهُورُ وَجَعَلَ لَهَا رَوسِينَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْمَرْتِ وَالْمَرْتِ اللّهُ مَعْ اللّهُ بَلْ أَتَ مُؤْمُم لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ أَمْن يَعْدِيثُمْ فِي ظُلْمَاتٍ ٱلْمَرِ وَالْمَرْتِ أَوْلَكُ مَع وَمَن يُرْسِلُ وَجَعَلُ بَيْنَ اللّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ إِنَّ أَمَن يَهْدِيثُمْ فِي ظُلْمَتِ ٱلْمَرِ وَالْمَرْتِ الْمَرْتِ وَالْمَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ اللّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ إِنَّ أَمَن يَهْدِيثُمْ فِي ظُلْمَتِ ٱلْمَرِ وَالْمَرْتِ الْمَالِقُ مَعْ اللّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ إِنَّ أَمَن يَهْدِيثُمْ فِي ظُلْمَتِ ٱلْمَرِ وَالْمَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ اللّهُ عَلَيْكُ مَا لَكُ عَمَا يُشْرِكُونَ إِنَّ أَمْن يَهْدِيثُمْ فِي ظُلْمَتِ ٱلْمَرِ وَالْمَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ اللّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ إِنَّ أَمَانَ اللّهُ عَمَا يُشْرَعُ وَمِن يُرْسِلُ اللّهُ عَمَا يُشْرُ وَمَن يَرْدُونُ إِنَّ أَمَانُوا الْمَالَةِ مُنَا يُشْرِكُونَ إِنَ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَولَكُ أَولَكُ مَا اللّهُ عَمَا الللّهُ عَمَا يَلْهُ عَلَى الللّهُ عَمَا الللّهُ عَمَا الللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَالُولُ الللّهُ عَلَالَهُ مَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَمَا الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ عَلَى الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ عَلَى اللللللّهُ ا

القراءات:

﴿ يُشْرِكُونَ ﴾: قرئ:

١- (يشركون) وهي قرآءة أبي عمرو، وعاصم.

٢- (تشركون) وهي قراءة الباقين.

﴿ نُذَكُّرُونَ ﴾: قرئ:

١- (يذَّكَّرون) وهي قراءة أبي عمرو.

٢- (تَذَكَّرون) وهي قراءة حفص، وحمزة، والكسائي، وخلف.

٣- (تَذَّكُّرون) وهي قراءة الباقين.

﴿ ٱلرِّبَكَحَ ﴾ : قرئ : ١ - (الريح) وهي قراءة ابن كثير، وحمزة، والكسائي، وخلف.

٧- (الرياح) وهي قراءة الباقين.

﴿ بُشْرًا ﴾: قرئ:

١- (نُشُراً) هي قراءة نافع، وأبي عمرو، وابن كثير.

٢- (نُشْراً) وهي قراءة ابن عامر.

٣- (بُشْراً) وهي قراءة عاصم.

٤- (نَشْراً) وهي قراءة الباقين.

الإعراب:

﴿ مَاللَّهُ خَيْرٌ ﴾ مبتدأ وخبر، والأظهر - كما قال ابن الأنباري - أن كلمة

﴿ خَيرُ ﴾ هنا للمفاضلة، فإنه وإن لم يكن في آلهتهم خير، فهو بناء على اعتقادهم، فإنهم كانوا يعتقدون أن في آلهتههم خيراً ﴿ أَمَّنَ جَعَلَ ٱلْأَرْضَ وَاللَّرْضَ ﴾.

﴿ فَلِيلًا مَّا لَذَكُونَ ﴾ ﴿ مَّا ﴾ صلة زائدة ، ﴿ فَلِيلًا ﴾ صفة مصدر مقدر ، أي تذكراً قليلاً يذكرون ، والمراد به النفي ، مثل : قل ما يأتيني ، أي لا يأتيني .

البلاغة:

﴿ ءَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ استفهام يقصد به التبكيت والتهكم.

﴿ بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴾ استعارة، أي أمام نزول المطر، استعار اليدين للأمام.

﴿ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ بينهما طباق

﴿ فَرَارًا ﴾ ﴿ أَنْهَدًا ﴾ ﴿ يُشْرِكُونَ ﴾ ﴿ يَعَدِلُونَ ﴾ ﴿ يَعَلَمُونَ ﴾ ﴿ نَذَكَّرُونَ ﴾ فيها مراعاة الفواصل، الذي هو من محاسن الكلام.

المفردات اللغوية:

﴿ قُلِ اللّٰهِ الرَّسُولَ . ﴿ اَلْحُمْدُ لِلَّهِ ﴾ على هلاك الكفار الفجار من الأمم الحالية . ﴿ اَصَّطَفَى اختار ، والأنبياء هم المصطفون المختارون . ﴿ خَيْرٌ ﴾ لمن يعبده . ﴿ يُشْرِكُون ﴾ أصله أم ما يشركون فأدغم الميمان ببعضهما ، وهم أهل مكة الذين يشركون بالله تعالى آلهة أخرى ، أي هل شركهم خير لهم ؟ وهو تهكم بهم وتسفيه لرأيهم ؛ إذ من المعلوم ألا خير أصلاً فيما أشركوه ، حتى يوازن بينه وبين من هو مبدأ كل خير وهو الله . ﴿ أَمَّنَ ﴾ أي بل أم من . ﴿ خَانَ لَكُمُ وَاللّٰهُ عَلَيْ اللّٰكَ مَنَ وَاللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ التكلم لتأكيد لله عَلَيْ التكلم لتأكيد لله عَلَيْ التكلم لتأكيد

اختصاص الفعل بذاته والتنبيه على أن إنبات الحدائق البهية المختلفة الأنواع لا يقدر عليه غيره تعالى، لذا قال: ﴿مَّا كَانَ لَكُوْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَأً ﴾ أي لعدم قدرتكم عليه.

﴿ حَدَاتِنَ ﴾ بساتين مسورة ، جمع حديقة . ﴿ ذَاتَ بَهْ جَدِ حسن ورونق. ﴿ شَجَرَهُ أَنَ ﴾ شجر الحدائق . ﴿ أَوِلَكُ مُعَ اللَّهِ ﴾ أغيره يقرن به ويجعل له شريكاً ، وهو المتفرد بالخلق والتكوين؟ ﴿ يَعَدُونَ ﴾ يميلون أو ينحرفون عن الحق الذي هو التوحيد، فيشركون بالله غيره.

﴿ قَرَارًا ﴾ مكاناً يستقر عليه الإنسان، فلا يميد بأهله . ﴿ خِلَالَهَا ﴾ وسطها، وبين جهاتها المختلفة، جمع خلل: أي وسط . ﴿ رَوَسِي ﴾ جبالاً ثوابت، ثبت بها الأرض . ﴿ بَيْنِ كَالْبَحْرَيْنِ ﴾ بين العذب والمالح، لا يختلط أحدهما بالآخر. ﴿ حَاجِزًا ﴾ فاصلاً بين الشيئين . ﴿ لَا يَعْلَمُونِ ﴾ الحق، وهو التوحيد، فيشركون به.

﴿ ٱلْمُضْطَرُ ﴾ الذي أحوجته الشدة إلى اللجوء والضراعة إلى الله ، واللام فيه للجنس ، لا للاستغراق ، فلا يلزم منه إجابة كل مضطر . ﴿ وَيَكُشِفُ السُّوءَ ﴾ أي يرفع السوء عنه وعن غيره . ﴿ خُلَفَ اَ ٱلأَرْضُ ﴾ خلفاء فيها ، بأن ورَّتُكم سكناها والتصرف فيها ممن قبلكم ، من الخلافة : وهي الملك والتسلط ، والإضافة بمعنى في ، أي يخلف كل قرن القرن الذي قبله . ﴿ أَءِ لَنُهُ مَعَ اللَّهُ ﴾ الذي خصكم بهذه النعم العامّة والخاصة . ﴿ قَلِيلًا مَّا لَذَكَ رُونَ ﴾ والمراد به العدم أو الحقارة التي لا فائدة منها.

﴿ أَمَّنَ يَهْدِيكُمْ ﴾ يرشدكم إلى مقاصدكم . ﴿ فِي ظُلُمُكِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ بالنجوم ليلاً ، وبعلامات الأرض نهاراً. والظلمات: ظلمات الليالي، أضافها إلى البر والبحر للملابسة . ﴿ بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۗ ﴾ أي أمام المطر . ﴿ عَمَا

يُشْرِكُونَ به غيره، فهو تعالى القادر الخالق، المنزه عن مشاركة العاجز المخلوق . ﴿ يَبْدَوُ أَلَخُلُق ﴾ بداية خلق الإنسان الأول من التراب، وبدء خلق سلالة الإنسان في الأرحام من نطفة . ﴿ ثُمَّ يُعِيدُ وُ ﴾ بعد الموت. والكفرة وإن أنكروا الإعادة فهم محجوجون بالبراهين عليها . ﴿ مِّنَ السَّمَاء ﴾ بالمطر. ﴿ وَالْلاَرْضِ ﴾ بالنبات . ﴿ أَولَكُ مُعَ اللّه ﴾ يفعل ذلك؟ الحق أنه لا يفعل شيئاً مما ذكر إلا الله، ولا إله معه . ﴿ بُرِهُ لِنَكُم ﴾ حجتكم على أن غيره يقدر على شيء من ذكر إلا الله، ولا إله معه . ﴿ بُرُهُ لَنَكُم ﴾ حجتكم على أن غيره يقدر من لوازم ذلك . ﴿ إِن كُنتُم مَلِقِين ﴾ في إشراككم، فإن كمال القدرة من لوازم الألوهية.

الناسية:

بعد أن ذكر الله تعالى قصص أربعة أنبياء مع أقوامهم، وإهلاكهم بسبب شركهم ووثنيتهم، والإدلال على كمال قدرته ونصر رسله على أعدائهم، أمر رسوله على الأنبياء كافة، رسوله على الأنبياء كافة، لأدائهم واجب التبليغ لرسالة ربهم على أكمل وجه، ثم رد على عبدة الأوثان ببيان الأدلة المختلفة على وحدانيته وتفرده بالخلق، وقدرته، وإخلاص العبادة له.

التفسير والبيان:

﴿ قُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصَّطَفَى ۚ يأمر الله رسوله على به من الله وشكره على نعمه على عباده التي لا تُعدّ ولا تحصى، وعلى ما اتصف به من الصفات العلا والأسماء الحسنى، وأن يسلم على عباد الله الذين اصطفاهم واختارهم لتبليغ رسالته، وهم رسله وأنبياؤه الكرام على نبينا وعليهم صلوات الله وسلامه. وأما كون الخطاب لنبينا محمد على فلأن القرآن منزل عليه، وكل ما فيه فهو مخاطب به على إلا ما لم يصح معناه إلا لغيره.

ومن تلك النعم تجاه رسله ونصرتهم وتأييدهم، وإهلاك أعدائه.

ونظير الآية قوله تعالى: ﴿ سُبُحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلَنُمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ [الصافات: ٢٧/ ١٨٠-١٨٢].

وهذا تعليم لنا بأن نحمد الله تعالى على جميع أفعاله، ونسلم على عباده المصطفّين الأخيار.

﴿ الله حَيْرُ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ أي هل الله الذي يتصف بالعظمة والقدرة التامة خير أم ما يشركون به من الأصنام؟ وهذا استفهام إنكار على المشركين في عبادتهم مع الله آلهة أخرى، وتبكيت لهم، وتهكم بحالهم؛ لإيثارهم عبادة الأصنام على عبادة الله تعالى. والمقصود به التنبيه على نهاية ضلالهم وجهلهم، علماً بأنه لا خير أصلاً فيما أشركوه حتى يوازن بينه وبين من هو خالق كل خير ومالكه، وإنما كانت الموازنة بحسب اعتقادهم وجود منفعة في آلهتهم المزعومة.

وكان رسول الله ﷺ إذا قرأ هذه الآية قال: «بل الله خير وأبقى، وأجل وأكرم».

ثم انتقل من التوبيخ والتبكيت إجمالاً إلى الرد المفصل على عبدة الأوثان ببيان الأدلة على أنه تعالى إله واحد لا شريك له، قادر على كل شيء؛ لأنه الخالق لأصول النعم وفروعها، فكيف تصح عبادة ما لا منفعة منه أصلاً؟ وتلك الأدلة أنواع:

أ- ما يتعلق بالسماوات: ﴿ أَمَّنَ خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمُ مَن خَلَقَ السَّمَوَةِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمُ أَن تُنبِتُواْ مِن السَّمَاءِ مَا عَ فَأَن بُلْبَتُواْ يَع دَاتِق ذَات بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمُ أَن تُنبِتُواْ شَحَرَهَا أَء لَكُ مَّ عَلَيْهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿ آَيَ أَعِبادة الأوثان التي لا تَصْر ولا تنفع خير أم عبادة من خلق السماوات في ارتفاعها وصفائها، وما تضر ولا تنفع خير أم عبادة من خلق السماوات في ارتفاعها وصفائها، وما

جعل فيها من كواكب نيَّرة ونجوم زاهرة وأفلاك دائرة، وخلق الأرض الصالحة للحياة الهادئة، وجعل فيها الجبال والسهول، والأنهار والوديان، والزروع والأشجار، والثمار والبحار، والحيوانات المختلفة الأصناف والأشكال والألوان، وأنزل لأجل عباده من السماء مطراً جعله رزقاً لهم، فأنبت به بساتين ذات بهجة ونضارة، وشكل حسن ومنظر بهي، ولولاه ما حصل الإنبات، ولم تكونوا تقدرون على إنبات الأشجار والزروع.

فهو المنفرد بالخلق والرزق، فهل يصح بعدئذ وجود إله مع الله يعبد؟ كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ مَعَكُمُ مِنْ إِلَيْهِ ﴾ [المؤمنون: ٩١/٢٣] .

بل هؤلاء المشركون قوم يميلون عن الحق إلى الباطل، وينحرفون عن جادة الصواب، فيجعلون لله عِدْلاً ونظيراً.

ونظير الآية كثير مثل: ﴿أَفَمَن يَعْلُقُ كَمَن لَا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ ﴾ [النحل: ١٧/١٦] ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ [الزحرف: ٤٣/٨٨] ونحو ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ [الزحرف: ٤٣/١٦] وأَقُولُنَ اللَّهُ ﴾ [العنكبوت: ٢٩/٢٩] .

هذا.. وقد ذكر الزمخشري الفرق بين أم في (أمّن) وأم في (أما يشركون) وهو أن (أما) متصلة؛ لأن المعنى أيهما خير، وفي (أمن) منقطعة بمعنى «بل».

 الغاية من التفرقة بينهما متحققة، فإن الماء العذب الزلال لسقي الإنسان والحيوان والنبات والثمار، والماء المالح في البحار ليكون مصدراً للأمطار، وليبقى الهواء فوقه نقياً صافياً لا يفسد بالرائحة الكريهة التي تحدث عادة في تجمعات المياه العذبة.

أيوجد إله مع الله فعل هذا وأبدع هذه الكائنات؟! بل أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون الحق فيتبعونه، ولا يعرفون قدر عظمة الإله المستحق للعبادة.

ونظير الجزء الأول من الآية: ﴿ اللَّهُ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَكَرَارًا وَاللَّهُ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَكَرَارًا وَاللَّهَا اللَّهِ اللَّهِ وَهُوَ اللَّذِى وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُوَ اللَّذِى وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

" ما يتعلق عموماً باحتياج الخلق إلى الله تعالى: ﴿ أُمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرُ إِذَا وَعَاهُ وَيَكُشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلأَرْضُ أَءِكَ أُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا لَذَكَّرُونَ ﴿ وَيَكُشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلأَرْضِ أَءِكَ أُ مَن يجيب المضطر أَد الحاه وهو الذي أحوجه المرض أو الفقر أو المحنة إلى التضرع إلى الله تعالى، ويرفع عنه السوء أو الضرر الذي أصابه من فقر أو مرض أو خوف أو غيره، ويجعلكم ورثة من قَبْلكم من الأمم في سكنى الأرض والديار والتصرف فيها، فيخلف قرناً لقرن وخَلَفاً لسلف، كما قال: ﴿ وَهُو ٱلّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْفَ فَوْ تَعْرِ وَرَجَدَتِ ﴾ [الأنعام: ٢/ ١٦٥] .

أيعقل وجود إله مع الله بعد هذا؟ وهل يقدر أحد على ذلك غير الله المتفرد بهذه الأفعال؟ ولكن ما أقل تذكركم نعم الله عليكم، ومن يرشدكم إلى الحق ويهديكم إلى الصراط المستقيم.

ق ما يتصل باحتياج الخلق إلى الله تعالى في وقت خاص: ﴿ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ ابْشَرُا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ أَوَلَالُهُ مَّعَ فَا طُلُمَاتِ الْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ ابْشَرُا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ أَوَلَالُهُ مَّعَ لَاللهُ لَا يَالِهُ لَا يَالِينَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ أَوَلَالُهُ مَّعَ لَا يَالِينَ لَا يَالِئِهُ اللهِ تعالى في وقت خاص:

اللّهِ تَعَالَى اللّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللّهِ أَي أَتَلَكَ الآلهة التائهة خير أم من يرشدكم في أثناء الظلمات البرية أو البحرية إذا ضللتم الطريق بما خلق من الدلائل السماوية والأرضية، كما قال تعالى: ﴿ وَعَلَامَتِ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَمْتَدُونَ اللّهِ النحل: ١٦/١٦] وقال سبحانه: ﴿ وَهُو الّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِلْهَتَدُوا بَهَا فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ [الأنعام: ٩٧/٦].

ومن يرسل الرياح مبشرات أمام نزول الغيث الذي يحيي به الأرض بعد موتها، أيكون هناك إله مع الله فعل هذا؟ تنزه الله المتفرد بالألوهية المتصف بصفات الكمال عن شرك المشركين الذين يعبدون مع الله إلها آخر؟!

0- ماله صلة بإبداع الخلق والحشر والنشر: ﴿أَمَّنَ يَبْدَوُّا اَلْحَلْقَ ثُمُّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمُ مِّنَ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضُ أَءِكَةً مَّعَ اللّهِ قُلَ هَاتُولُ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمُ وَمَن يَرْزُقُكُمُ مِّن السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضُ أَءِكَةً مَّعَ اللّهِ قُلَ هَاتُولُ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمُ صَكِيقِينَ ﴿ أَم الذي بقدرته وسلطانه يبدأ الخَلْق من غير مثال سبق، ثم يميته، ثم يعيده إلى الحياة الأولى مرة أخرى، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ هُوَ بُبُدِئُ وَبَعِيدُ ﴿ آلَ اللّهِ وَجَالَ اللّهِ وَاللّهِ وَقَالَ : ﴿ وَهُو اللّهِ يَرَقُكُم بَعْلَالُهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ ﴾ [الروم: ٢٠/٣٠] وهو الذي يرزقُكم بما يُنزّل من السماء من أمطار، وبما ينبت من بركات الأرض.

أيوجد إله آخر فعل هذا مع الله حتى يتخذ شريكاً له؟ قل لهم أيها الرسول: قدّموا برهانكم على صحة ما تدّعون من عبادة آلهة أخرى إن كنتم صادقين في ذلك مع أنفسكم ومع غيركم، والواقع أنه لا حجة لهم ولا برهان يقبله عاقل، كما قال تعالى: ﴿وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللّهِ إِلَنها ءَاخَر لَا بُرُهْنَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَيْفِرُونَ ﴿ اللهِ منون: ١١٧/٢٣].

قال أبو حيان: ناسب ختم كل استفهام بما تقدمه، فلما ذكر العالم العلوي والسفلي وما امتنَّ به من إنزال المطر وإنبات الحدائق، ختمه بقوله: ﴿بَلُ هُمْ قَوْمٌ يَعَدْدِلُونَ ﴾ أي عن عبادته أو يعدلون به غيره مما هو مخلوق، فلا يعبد إلا

موجد العالم، ولما ذكر جعل الأرض مستقراً وتفجير الأنهار وإرساء الجبال، وكان ذلك تنبيهاً على ضرورة تعقل ذلك والتفكر فيه، ختمه بقوله: ﴿بَلُ أَكُمْ مُ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾. ولما ذكر إجابة دعاء المضطر وكشف السوء واستخلافهم في الأرض ختمه بقوله: ﴿قَلِيلًا مَّا نَذَكَرُونَ ﴾ إشارة إلى توالي النسيان إذا صار في خير وزال اضطراره، ولما ذكر الهداية في الظلمات وإرسال الرياح مبشرات، ومعبوداتهم لا تهدي وهم يشركون بها، ختمه بقوله: ﴿ تَعَلَى اللّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾. واعتقب كل واحدة من هذه الجمل قوله: ﴿ أَوِلَكُ مُعَ اللّهِ ﴾ على سبيل التوكيد والتقرير أنه لا إله إلا هو تعالى (١٠).

فقه الحياة أو الأحكام:

تضمنت هذه الآيات الأدلة على إثبات وجود الله تعالى ووحدانيته وقدرته الشاملة، وتتلخص هذه الأدلة بالخلق والإيجاد، والتفرد في دفع الضرر، وجلب النفع والخير، والقدرة على الحشر والنشر، ويتجلى ذلك فيما يأتي:

أ- إهلاك كفار الأمم الخالية جميعاً لإصرارهم على الشرك والوثنية وارتكابهم كبائر المعاصى وعظائم الفواحش.

وقوله: ﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ اللَّذِي اَصْطَفَى ﴾ تعليم وإرشاد إلى حمد الله على هلاك كفار الأمم الخالية الذي زرعوا الشرك والمعصية في ديارهم، مما يجب التخلص منهم، وفي هذا عبرة وعظة.

ويؤخذ من ذلك الاستفتاح بالتحميد لله والسلام على الأنبياء والمصطفين من عباده، ولقد توارث العلماء والخطباء والوعاظ جيلاً عن جيل هذا الأدب، فحمدوا الله وصلوا على رسول الله على فواتح الأمور المفيدة وفي المواعظ والخطب.

⁽١) البحر المحيط: ٩١/٧

أماً يُشْرِكُونَ وَتوبيخ للمشركين وتوبيخ وتهلم على حالهم وضلالهم، لإيثارهم عبادة الأصنام على عبادة الله تعالى.

٣- الله تعالى هو خالق السماوات والأرض، ومنزل المطر، ومنبت الشجر والزرع والثمر في الحدائق الغنّاء ذات الأنواع والأشكال والألوان المختلفة، والمناظر الجميلة الرائعة الحسن والبهاء، فيكون قطعاً هو المستحق للعبادة دون غيره؛ لأنه لا يتهيأ للبشر ولا لغيرهم ولا يتيسر لهم ولا يمكنهم أن يخلقوا شيئاً مما ذكر، فهم عَجَزة عن مثل ذلك.

3- قال القرطبي في قوله تعالى: ﴿مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا ﴾ يستدل به لقول مجاهد على منع تصوير أي شيء، سواء أكان له روح أم لم يكن: ويعضده ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي على قال: «قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي، فليخلقوا ذُرَة، أو ليخلقوا شعيرة».

وذهب الجمهور إلى أن تصوير ما ليس فيه روح يجوز، كما يجور الاكتساب به؛ أخرج مسلم أيضاً أن ابن عباس قال للذي سأله أن يصنع الصور: إن كنت لابد فاعلاً، فاصنع الشجر وما لا نفس له.

٥- الله عز وجل هو الذي جعل كرة الأرض اليابسة صالحة للحياة، يجعلها قارة ساكنة ثابتة لا تميد ولا تتحرك بأهلها، وزودها بالهواء الذي لا تمكن الحياة بدونه، وجعل فيها الأنهار للسقي، والجبال الثوابت لتمسكها وتمنعها من الحركة، وجعل بين البحرين: العذب والمالح مانعاً من قدرته، لئلا يختلط الأجاج بالعذب.

إذا ثبت أنه لا يقدر على هذا غير الله، فلِمَ يعبد المشركون ما لا يضر ولا ينفع؟ ولكن أكثرهم يجهلون الله، فلا يعلمون ما يجب له من الوحداينة.

أ- الله تعالى وحده مصدر الرحمة الذي يدفع الضرر، فيجيب دعاء المضطر (وهو ذو الضرورة المجهود) ويكشف السوء (الضر) ويجعل الناس خلفاء الأرض أي سكانها جيلاً بعد جيل، فيموت قوم وينشئ الله آخرين، أمع الله ويلكم أيها الناس إله؟ ولكنكم تتذكرون تذكراً قليلاً نعم الله عليكم، والمراد نفي التذكر، والقلة تستعمل في معنى النفي.

وفي الحديث الصحيح: «ثلاث دَعَوات مستجابات، لا شكَّ فيهن: دعوةُ المظلوم، ودعوةُ المسافر، ودعوةُ الوالدِ على وَلَده» وفي صحيح مسلم أن النبي قال لمعاذ لما وجهه إلى أرض اليمن: «واتقِ دعوةَ المظلوم، فليس بينها وبين الله حجابٌ».

 $\sqrt[3]{-}$ الله تعالى وحده مصدر الخير والنفع، فهو الذي يرشد الطريق في ظلمات البر والبحر حال السفر إلى البلاد البعيدة، وهو الذي يرسل الرياح مبشرات قدام المطر، فهل يوجد إله مع الله يفعل ذلك ويعينه عليه؟ تنزه الله عما يشرك به المشركون من دونه.

 Λ – الله الذي يقرُّ المشركون أنه الخالق الرازق هو الذي يعيد الخلق يوم القيامة إلى الحياة الجديدة؛ لأن من قدر على ابتداء الخلق فهو قادر حتماً على الإعادة، وهو أهون عليه، أيوجد إله مع الله يخلق ويرزق ويبدئ الخلق ويعيده؟ فيا أيها المشركون مع الله إلهاً آخر، قدّموا حجتكم أن لي شريكاً، أو حجتكم في أنه صنع أحد شيئاً من هذه الأشياء غير الله، إن كنتم صادقين مع أنفسكم في ادعاء أن له شريكاً.

لا يعلم الغيب إلا اللَّه

﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْفَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ آيَانَ يُبْعَثُونَ الْفَالِ اللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ آيَانَ يُبْعَثُونَ اللَّهِ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا الْأَخِرَةَ بَلَ هُمْ فِي شَكِّ مِنْهَا مُمُونَ اللَّهِ اللهُ ا

القراءات:

﴿ بَلِ أَدَّارَكَ ﴾:

وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو (بلْ أَدْرَك).

الإعراب:

﴿ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ ﴿ ٱللَّهُ ﴾ : بدل مرفوع من ﴿ مَنْ ﴾ لأنه استثناء من منفي.

﴿ بَلِ اُدَّرَكَ ﴾: أي تتابع، وأصله «تدارك» فأبدل من التاء دالاً، وأدغم الدال في الدال، وقرئ (أَدْرَك) أي تناهى علمهم وكمل في أمر الآخرة.

﴿ فِي ٱلْأَخِرَةَ ﴾ ﴿ فِ ﴾ بمعنى الباء، والمضاف محذوف، أي بل ادّرك علمهم بحدوث الآخرة، ﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِنْهَا ۗ أي من حدوثها.

﴿ عَمُونَ ﴾ أصله «عميون» فاستثقلت الضمة على الياء، فنقلت إلى ما

قبلها، فسكنت الياء، والواو بعدها ساكنة، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين، وكان حذفها أولى من حذف واو الجمع؛ لأن واو الجمع دخلت لمعنى، وهي لم تدخل لمعنى، فكان حذفها أولى.

العلاغة:

﴿ بَلْ هُم مِنْهَا عَمُونَ ﴾ استعارة، استعار العمى للتعامي عن الحق، وعدم التفكر في أدلة إثباتها.

المفردات اللغوية:

﴿ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ من الملائكة والناس ﴿ ٱلْغَيْبَ ﴾ ما غاب عنهم ﴿ إِلَّا اللّه أَلَكُ أَلَكُ الله يعلمه ، فالاستثناء منقطع ﴿ وَمَا يَشْعُونَ ﴾ أي كفار مكة وغيرهم ﴿ أَيَّانَ ﴾ أي متى ﴿ يُبْعَثُونَ ﴾ ينشرون ، أي يخرجون من القبور للحساب والجزاء ﴿ بَلُ ﴾ أي هل ﴿ ٱدَّرَكَ ﴾ تتابع وتلاحق واستحكم ، وقرئ: ﴿ أَذْرَكَ ﴾ بوزن أكرم ، أي انتهى علمهم وتكامل والمراد أن ما انتهى وتكامل فيه أسباب علمهم من الحجج والبينات على أن القيامة كائنة لا محالة ، لا يعلمونه كما ينبغي ، وإذا سألوا عن وقت مجيء القيامة فليس الأمر كذلك ، فهم في شك منها ﴿ بَلُ هُمُ فِي شَكِ مِنْهَا ﴾ أي فهم في الحقيقة في شك وحيرة عظيمة من حصول القيامة ، كمن تحير في أمر لا يجد عليه دليلاً ﴿ بَلُ هُم مِنْهَا عَمُونَ ﴾ لا يدركون دلائلها لاختلال بصيرتهم ، وهو جمع عم : وهو أعمى القلب والبصيرة ، وهو أبلغ مما قبله .

الناسبة

بعد أن بيَّن الله تعالى أنه المختص بالقدرة التامة الفائقة العامة، أتبعه بما هو أيضاً من لوازم الألوهية وهو أنه المختص بعلم الغيب، فثبت أنه هو الإله المعبود؛ لأن الإله هو المتمكن من المجازاة لأهل الثواب والعقاب.

التفسير والبيان:

﴿ وَلَى لا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللّهَ أَى قَل أَيَهَا الرسول لجميع الخَلْق: لا يعلم أحد من أهل السماوات والأرض الغيب إلا الله. فقوله: ﴿ إِلَّا اللّهُ عَلَمُ استثناء منقطع، أي لا يعلم أحد ذلك إلا الله عز وجل، فإنه المنفرد بذلك وحده لا شريك له، كما قال: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ﴾ [الأنعام: ١٩٥] وقال: ﴿ إِنَّ اللّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزّلُكُ الْفَيْتُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدّرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدّرِى نَفْشُ اللّهَ عَلِيمُ خَبِيرًا ﴿ إِنَّ اللّهَ عَلِيمُ خَبِيرًا ﴿ إِنَّ اللّهَ عَلِيمُ خَبِيرًا ﴿ إِنَّ اللّهَ عَلَيمُ اللّهَ عَلِيمُ خَبِيرًا ﴿ إِنَّ اللّهَ عَلِيمُ خَبِيرًا ﴿ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلِيمُ خَبِيرًا ﴿ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُكُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ا

روى مسلم وابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها قالت: من زعم أن النبي ﷺ يعلم ما يكون في غد، فقد أعظم الفِرْية على الله؛ لأن الله يقول: ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾.

ولما نفى عنهم علم الغيب على العموم، نفى عنهم علم الغيب المخصوص بوقت الساعة فصار منتفياً مرتين، فقال:

﴿ وَمَا يَشَعُونَ أَيَّانَ يُبَعَثُونَ ﴾ أي وما يدري أهل السماوات والأرض بوقت الساعة، كما قال تعالى: ﴿ تُقُلَتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ لِلّا بَغَنَةً ﴾ [الأعراف: ١٨٧/٧] أي ثقل علمها على أهل السماوات والأرض، فلا يشعر الكفار وغيرهم في أي وقت يكون البعث للحساب والجزاء، وإنما تأتيهم الساعة فجأة.

ثم أكد الله تعالى جهلم بيوم القيامة فقال:

﴿ بَلِ اَدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةَ ﴾ أي بل انتهى علمهم بالآخرة، وعجز عن معرفة وقت حدوثها، والمراد: أن ما توصلوا إليه من أدلة إثبات الآخرة تلاشى شيئاً فشيئاً، حتى لم يَعُدْ لها قيمة ذات بال.

ثم وصفهم بالحيرة في الآخرة فقال:

﴿ بَلُ هُمۡ فِي شَكِّ مِّنْهَا ﴾ أي بل الكافرون (أي جنسهم) في حيرة شديدة من تحقق الآخرة ووجودها، أي شاكون في وجودها ووقوعها، كما قال تعالى: ﴿ وَعُرِضُواْ عَلَى رَبِّكَ صَفًا لَّقَدُ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةً بَلَ زَعَمْتُمُ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُو مَوْعِدًا لِلْكَافِرِين منكم. لَكُمُ مَوْعِدًا لِلْكَافِرِين منكم.

ثم وصفهم الله بالتعامي عن التفكر والتدبر في أمر الآخرة، فقال:

﴿ بَلْ هُم مِنْهَا عَمُونَ ﴾ أي بل هم في عماية وجهل كبير في أمرها وشأنها، لا يفكرون فيها في أعماق نفوسهم، فهم عمي البصيرة لا البصر، وهذا أسوأ حالاً من الشك.

قال أبو حيان: هذه الإضرابات الثلاثة ما هي إلا تنزيل لأحوالهم، وصفهم أولاً بأنهم لا يشعرون وقت البعث بأنهم لا يعلمون أن القيامة كائنة، ثم بأنهم يخبطون في شك ومرية فلا يزيلونه، والإزالة مستطاعة، وقد جعل الآخرة مبدأ عماهم ومنشأه، فلذلك عدَّاه بمن دون «عن»(١).

فقه الحياة أو الأحكام؛

أرشدت الآيات إلى أنه لا يعلم أحد الغيب إلا الله، فذلك مما اختص الله به، فيكون هو الإله المستحق للعبادة.

ودلت على أن الكفار وغيرهم لا يشعرون بوقت القيامة حتى تأتيهم فجأة، وعلى أن علمهم بأدلة إثباتها معدوم، فهم جهلة بها ولا علم لهم فيها، وهم أيضاً في شك منها في الدنيا وفي حيرة شديدة من شأن وجودها، وقلوبهم عُمْيٌ عن إدراكها وعما يوصل إلى الحق في شأنها.

⁽١) التفسير الكبير: ٧/ ٩٣.

إنكار المشركين البعث

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَءِذَا كُنَا تُرَبًا وَءَابَاؤُنَا آيِنًا لَمُخْرَجُونَ ﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا خَنُ وَءَابَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَلَا آيَلًا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ هَلَا خَنُ وَوَا خَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي صَيْقٍ مِمّا فَانظُرُواْ كَيْفُ مَن عَيْفِهِمْ وَلَا تَكُن فِي صَيْقٍ مِمّا يَمْكُرُونَ ﴿ وَهَ لَكُمْ بَعْضُ ٱلّذِى مَنَى هَلَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلاقِينَ ﴿ فَقُلٍ عَسَى آنَ يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلّذِى تَستَعْطِلُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبّكَ لَدُو فَضَلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَ يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلّذِى تَستَعْطِلُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَدُو فَضَلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَ الْحَامُ مَا تُكِنَّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمَا يَعْلِنُونَ ﴿ وَمَا مِنْ عَلَيْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمَا لَيْكُنَ صَدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمَا مِنْ عَلَيْ مَنْ عَلَيْ فِي كِنَاسٍ مُعِينٍ ﴿ وَمَا يُعْلِنُونَ فَي وَمَا مِنْ عَلَيْهِمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمَا لَهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ وَمَا يُعْلِنُونَ فَي وَمَا يُعْلِنُونَ فَي وَمَا يُعْلِنُونَ فَي وَمَا يَعْلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ فَلَوْلُونَ اللَّهُ وَلَهُ مَا لَهُ عَلَى اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ فَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَمَا لَهُ عَلَى اللَّهُ فَلَالًا فِي كِنَاسٍ مُعْنِي اللَّهُ فَي السَمَاءَ وَالْأَرْضِ إِلّا فِي كِنَاسٍ مُعْنِي إِلَيْ فِي كُنَالًا إِلَا فِي كِنَاسٍ مُنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ

القراءات:

﴿ أَءِذَا كُنَّا ﴾ . ﴿ أَيِّنَّا ﴾: قرئ:

١- (إذا كُنَّا.. أَئِنَّا) وهي قراءة نافع.

٢- (أئذا كُنَّا... إنَّنا) وهي قراءة ابن عامر، والكسائي.

٣- (أئذا كُنّا... أئنا) وهي قراءة الباقين.

﴿ضَيْقٍ﴾:

وقرأ ابن كثير (ضِيْق).

الإعراب:

﴿ رَدِفَ لَكُم ﴾ أي رَدِفَكم، واللام زائدة - كاللام في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

البلاغة:

﴿ أَءِذَا كُنَّا ثُرَّبًا وَءَابَآؤُنَا أَيِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴾ استفهام إنكاري، وتكرار همزة ﴿ أَيِنَا ﴾ للمبالغة في التعجب والإنكار.

﴿ قُلُ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ ﴿ وَعَيْدُ وَمِيدًا وَمِهِ وَعَيْدُ

﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو فَضَّلِ ﴾ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَعْلَمُ ﴾ تأكيد بإن، واللام لترسيخ المعنى.

﴿ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعُلِّنُونَ ﴾ بين ﴿ تُكِنُّ ﴾ أي تخفي ﴿ يُعُلِّنُونَ ﴾ طباق.

المفردات اللغوية:

﴿ وَقَالَ ٱلذِّينَ كَفَرُوٓاً ﴾ أي قالوا أيضاً في إنكار البعث بعد بيان عماهم عن الآخرة . ﴿ لَمُخْرَجُونَ ﴾ من القبور أو من حال الفناء إلى الحياة . ﴿ إِنْ هَندَا ﴾ ما هذا . ﴿ أَسَطِيرُ ٱلْأُوّلِينَ ﴾ أكاذيب الأقدمين، جمع أسطورة: وهي ما سطره الأقدمون من خرافات وأحاديث . ﴿ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ أي هلاكهم بالعذاب لإنكارهم البعث.

﴿ ضَيْقِ ﴾ في ضيق صدر . ﴿ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴾ من مكرهم، أي فإن الله يعصمك من الناس، وهذا تسلية للنبي على الله الله الله المعتمى العذاب الموعود، أو عليك، فإنا ناصروك عليهم . ﴿ مَتَىٰ هَاذَا الْوَعْدُ ﴾ أي العذاب الموعود، أو الوعد بالعذاب . ﴿ رَدِفَ لَكُم ﴾ أي ردفكم بمعنى تبعكم ولحقكم . ﴿ بَعْضُ اللَّذِي لَتُمْ العذاب وهو القتل ببدر، وباقي العذاب يأتيهم بعض العذاب وهو القتل ببدر، وباقي العذاب يأتيهم بعد الموت.

﴿ لَذُو فَضَّلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ أي ومنه تأخير العذاب عن الكفار . ﴿ لَا يَشَكُّرُونَ ﴾ نعم الله عليهم ومنه تأخير العذاب لإنكارهم وقوعه . ﴿ تُكِنُّ صُدُورُهُمُ ﴾ تخفيه.

﴿ وَمَا يُعُلِنُونَ ﴾ بألسنتهم . ﴿ غَايِبَةِ ﴾ الناء المربوطة أو الهاء للمبالغة، والمعنى: أيّ شيء في غاية الخفاء على الناس، كالناء في علاّمة ونسابة، والأصل: غائب . ﴿ إِلَّا فِي كِنَبِ مُّبِينٍ ﴾ بيّن، وهو اللوح المحفوظ، فكل شيء يعلمه الله قديماً، ومنه تعذيب الكفار.

المناسبة:

بعد أن أبان الله تعالى جهل الكفار بالآخرة، أردفه بما قالوا عنها، مما يدل على إنكارهم لها وأما مناسبة هذه الآيات لجملة السورة فهي أنه تعالى لما تكلم في حال مبدأ الخلق، تكلم بعده في حال المعاد؛ لأن الشك في المعاد لا ينشأ إلا من الشك في كمال القدرة أو في كمال العلم، فإذا ثبت كونه تعالى قادراً على كل الممكنات، وعالماً بكل المعلومات، ثبت أنه تعالى يمكنه تمييز أجزاء بدن كل إنسان عن أجزاء بدن غيره، وثبت أنه قادر على إعادة التركيب والحياة إلى تلك الأجزاء، وإذا ثبت إمكان ذلك، ثبت صحة القول بالحشر أو المعاد.

التفسير والبيان:

﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوٓا أَءِذَا كُنَا تُرَبّا وَءَابَآؤُنَا أَبِنّا لَمُخْرَجُونَ ﴿ أَي وقال المشركون منكرو البعث، الذين كفروا بالله وكذبوا رسله: أنخرج من قبورنا أحياء، بعد مماتنا، وبعد أن بليت أجسادنا وصارت تراباً؟ فهذه حكاية لاستبعادهم إعادة الأجساد بعد صيرورتها عظاماً ورفاتاً وتراباً.

﴿لَقَدُ وُعِدُنَا هَٰذَا نَحُنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ﴾ أي ما زلنا نسمع كثيراً بهذا نحن وآباؤنا، ولا نلمس له حقيقة ولا وقوعاً ولم نر قيام أحد بعد موته، والمراد أن هذا تاريخ غابر محكي، أكل عليه الدهر وشرب.

﴿ إِنْ هَنِدًا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ أي ما هذا الوعد بإعادة الأبدان إلا

أسطورة، أي خرافة وأكذوبة، يتناقلها الناس بعضهم عن بعض، وليس لها حقيقة، ولم يقم عليها دليل مقبول.

ثم أرشدهم الله تعالى إلى الصواب في ذلك وعما ظنوا من الكفر وعدم المعاد بصيغة الوعيد والتهديد، فقال: ﴿ قُلَ سِيرُوا فِي اَلاَّرْضِ فَانظُرُوا كَيفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿ آَيَ قُل لَمْ أَيّها الرسول: سيروا في أرض الحجاز والشام واليمن وغيرها، فانظروا مصير من سبقكم من المكذبين، إنهم اغتروا بدنياهم، وفتنوا بزخارفها، وكذبوا رسلهم، وأنكروا وجود البعث، فأهلكهم الله بذنوبهم، وبقيت ديارهم آثاراً شاهدة عليهم للعبرة والعظة، ونجى الله رسله ومن اتبعهم من المؤمنين، فدل ذلك على صدق ما جاءت به الرسل وصحته من الإيمان بالله وبالبعث، وتلك سنة الله في كل من كذب رسله، وسيعاقبكم بمثل عقابهم إن لم تبادروا إلى الإيمان بالله واليوم الآخر.

ثم آنس الله نبيه ﷺ عن إعراضهم عن قوله ورسالته فقال: ﴿ وَلَا تَعْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْكُرُونَ ﴿ أَي وَلا تَحْزَن يَا محمد عَلَى إعراض هؤلاء المكذبين عن رسالتك، ولا تكن ضيق الصدر حزيناً مكروباً مهموماً من كيدهم وتآمرهم عليك، فإن الله مؤيدك وناصرك وعاصمك من الناس، ومظهر دينك على من خالفه وعانده في المشارق والمغارب.

ثم حكى الله تعالى إنكاراً آخر من الكفار غير الساعة، وهو إنكار عذاب الله، فقال: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَاا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴿ الله أَي يقول هؤلاء المشركون في مكة وغيرهم في سؤالهم عن يوم القيامة واستبعادهم وقوع ذلك: متى وقت هذا العذاب الذي تعدنا به، إن كنتم أيها الرسول والمؤمنون به صادقين في ادعائكم وقولكم؟ يقولون ذلك على سبيل السخرية والاستهزاء.

فأجابهم الله تعالى بقوله:

﴿ قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ١ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي

محمد: عسى أن يكون ردفكم أي لحقكم وتبعكم واقترب منكم بعض ما تستعجلون وقوعه من العذاب، وهو القتل والعذاب والنكال يوم بدر، فقوله: ﴿ رَدِفَ لَكُم ﴾ أي ردفكم واللام زائدة، وقال ابن كثير: وإنما دخلت اللام في قوله ﴿ رَدِفَ لَكُم ﴾ لأنه ضمن معنى: عجل لكم، كما قال مجاهد في تفسير ذلك.

قال الزمخشري: عسى ولعل وسوف في وعد الملوك ووعيدهم يدل على صدق الأمر وجِدّه، وما لا مجال للشك بعده، وإنما يعنون بذلك إظهار وقارهم، وأنهم لا يعجّلون بالانتقام؛ لإدلالهم بقهرهم وغلبتهم ووثوقهم أن عدوهم لا يفوتهم وأن الرمزة إلى الأغراض كافية من جهتهم، فعلى ذلك جرى وعد الله ووعيده (۱).

ثم ذكر تعالى سبب تأخير العقاب، فقال:

﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ الله وَإِن الله لهو المنعم المتفضل على الناس جميعاً مؤمنهم وكافرهم حيث يسبغ إنعامه عليهم في الدنيا، مع ظلمهم لأنفسهم، ويترك معاجلتهم بالعقوبة على كفرهم ومعاصيهم، ولكنهم مع ذلك كله لا يشكره أكثرهم على فضله، ولا يشكره إلا القليل منهم.

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعَلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ اللهِ أَي وَإِن رَبِكَ لَيعلم الضمائر والسرائر، كما يعلم الظواهر، كما قال: ﴿ سَوَآءٌ مِنكُم مَّنَ أَسَرَّ الضمائر والسرائر، كما يعلم الظواهر، كما قال: ﴿ يَعْلَمُ السِّرَ وَأَخْفَى ﴾ [طه: ٢٠/ القَوْلُ وَمَن جَهَرَ بِهِ ﴾ [الرعد: ١٠/١٣] وقال: ﴿ يَعْلَمُ السِّرَ وَأَخْفَى ﴾ [طه: ٢٠/ ٧] والمراد أنه تعالى عالم بمكائد المشركين للرسول، وسيجازيهم على ذلك.

ثم أبان الله تعالى حقيقة شاخصة عامة وهي أن كل ما في الكون محفوظ في اللوح المحفوظ، فقال:

⁽١) الكشاف ٢/ ٤٦٠

﴿ وَمَا مِنْ غَايِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنَابٍ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهِ عَفَى فِي السماوات والأرضين إلا وهو موجود معلوم محفوظ في اللوح المحفوظ الذي أثبت فيه الله تعالى كل ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، فهو سبحانه عالم الغيب والشهادة وهو ما غاب عن العباد وما شاهدوه، وعالم غيب السماوات والأرض من أمر الخلائق قاطبة، كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعَلَمُ أَنَ لَلَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضُ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّهُ مِنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَكَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا أَنَّ ٱللَّهُ مَا فِي ٱلمَّرْضِ فَي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَكَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا مَا لَكُ مُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَكُوتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ لَطِيفٌ خَيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَطِيفٌ خَيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَطِيفٌ خَيرٌ إِنَّ ﴾ [لقمان: ١٦/٣١] .

فقه الحياة أو الأحكام:

يفهم من الآيات ما يأتي:

أ- تكرر في القرآن الكريم حكاية إنكار المشركين البعث، فهم يعدّونه من خرافات الأقدمين المتوارثة، وكانت الأنبياء يقرّبون أمر البعث مبالغة في التحذير، وكل ما هو آتٍ قريب.

7- وبما أن واقعة البعث أمر غيبي يحدث في المستقبل، فإن الله تعالى أجاب المنكرين له بالنظر في مصير المكذبين لرسلهم، المنكرين وقوع البعث، نظرة تأمل في القلوب والبصائر في بلاد الشام والحجاز واليمن وغيرها، هل دام لهم العز والسلطان، أم دمَّر الله ديارهم بسبب كفرهم؟.

٣- كانت درجة إحساس النبي على عالية جداً، ومرهفة إرهافاً مفرطاً، فتألم وحزن لإعراض قومه عنه، فسرّى عنه القرآن همومه، ونهاه عن حمل الهموم والأحزان على كفار مكة إن لم يؤمنوا، كما نهاه عن الضيق أي الحرج من مكرهم وتدبيرهم وقولهم: متى أو أي وقت يجيئنا العذاب بتكذيبنا؟

3- أجابهم الحق تعالى عن استبطاء نزول العذاب بالترهيب مرة وبالترغيب مرة أخرى، فأنذرهم بأن بعض عذابهم قد اقترب منهم ودنا من ساحتهم، وذلك في أول لقاء عسكري فاصل بينهم وبين المؤمنين في موقعة بدر، فيُقتل رؤساؤهم ويُؤسر أشرافهم، ورغَّبَهم بالتوبة والإيمان، وذكَّرهم بفضله سبحانه على الناس في تأخير العقوبة وإدرار الرزق، ولكن أكثرهم لا يشكرون فضله ونعمه.

٥- وأبان لهم أن مصير خططهم ومؤامراتهم إلى الخيبة والفشل، فإن الله يعلم ما تخفي صدورهم وما يظهرون من الأمور، فيحبط مشاريعهم، كما أنه تعالى يعلم جميع ما أخفى عن خلقه وغيبه عنهم، وهذا عام بعد خاص، وقد أثبت تعالى في اللوح المحفوظ ما أراد، ليُعلم بذلك من يشاء من ملائكته، فكيف يخفى عليه ما يسرُ هؤلاء وما يعلنونه؟!

وإن كان الله عليماً بكل نشاطاتهم المشبوهة وتحركاتهم المريبة، فيستحيل وقوع ما يريدون من إيذاء النبي على أو النيل من رسالته، أو تحقيق الظفر على المسلمين.

إثبات نبوة محمد عَلَيْكُ بالقرآن الكريم

القراءات:

﴿ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ :

وقرأ ابن كثير (القران).

﴿ وَلَا تُشْمِعُ ٱلصُّمَّ ﴾:

وقرأ ابن كثير (ولا يَسْمَعُ الصُّمُّ).

﴿ بِهَندِي ٱلْمُمْتِي ﴾:

وقرأ حمزة (تَهْدي العميَ).

البلاغة:

﴿ إِنَّ هَٰذَا الْقُرُءَانَ يَقُشُ ﴾: في هذا الفعل المضارع استعارة تبعية، استعار ما يتكلم به الإنسان الناطق إلى القرآن، لتضمنه نبأ الأولين، فكان كالإنسان الذي يقصُّ على الناس الأخبار.

﴿ ٱلْعَزْبِرُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ صيغة مبالغة على وزن فعيل.

﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا شَيْمُ ٱلصُّمَّ ﴾ ﴿ بِهَادِى ٱلْعُمْنِ ﴾ استعارة تمثيلية، فقد عبر بالموتى والصم والعمي تمثيلاً لأحوال الكفار في عدم انتفاعهم بالإيمان بأنهم كالموتى والصم والعمي.

المفردات اللغوية.

﴿ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ﴾ الموجودين في زمان نبينا ﴿ أَكُثَرُ ٱلَّذِى هُمُّ فِيهِ يَغْتَلِفُوكَ ﴾ أي يخبرهم بأكثر نواحي الاختلاف كالتشبيه والتنزيه وأحوال الجنة والنار وعزير والمسيح ﴿ لَمُدًى ﴾ من الضلالة ﴿ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ من العذاب وخص بالمؤمنين؛ لأنهم المنتفعون به ﴿ يَقْضِى بَيْنَهُم ﴾ يفصل بين بني

إسرائيل كغيرهم يوم القيامة ﴿ بِحُكْمِهِ أَلَهُ بِمَا هُو حَكُمُهُ الذي هُو الحق والحق والعدل ﴿ وَهُو الْعَرْبِينُ ﴾ الغالب، فلا يرد قضاؤه ﴿ الْعَلِيمُ ﴾ بحقيقة ما يقضي فيه، فلا معقب لحكمه.

﴿ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ ﴿ ثَقَ بِهِ ، وَلا تَبَالَ بِمِعَادَاتُهُم ﴿ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْشَبِينِ ﴾ الدين البيّن ، وصاحب الحق جدير بالثقة بنصر الله وحفظه ، فإنه سينصرك على الكفار ﴿ إِنَّكَ لاَ شُتَمِعُ الْمَوْتِينَ وَلا شُمِّعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ ﴾ تعليل آخر للأمر بالتوكل ، من حيث إنه يقطع الأمل بمتابعتهم ومعاضدتهم ، فضرب أمثالاً لهم بالموتى وبالصم وبالعمي ، لعدم انتفاعهم باستماع ما يتلى عليهم ، ولا برؤية ما يرشدهم إلى الإيمان ﴿ مُدّرِينَ ﴾ راجعين فارين هاربين ؛ لأن إسماعهم في هذه الحال أبعد.

﴿ وَمَا آَنَتَ بِهَٰدِى ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ ﴾ لأن الهداية لا تحصل إلا بالصبر ﴿ إِن تَشْمِعُ ﴾ أي ما يجدي إسماعك سماع فهم وقبول ﴿ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنتِنا ﴾ يصدق بالقرآن ﴿ فَهُم تُسْلِمُونَ ﴾ مخلصون بتوحيد الله.

المناسبة:

بعد أن أتم الله تعالى الكلام في إثبات المبدأ والمعاد بالأدلة الكونية، الحسية والعقلية، أعقب ذلك بإثبات النبوة بأدلة أعظمها القرآن الكريم المشتمل على المعجزات، وإذا كان معجزاً دل على صدق محمد على فيما يدعيه.

التفسير والبيان:

إن الكتاب الذي أورد الأدلة على إثبات صفات الكمال لله تعالى، وإثبات البعث لإقامة العدل بين الخلائق بالثواب والعقاب، وهما أصلان للدين، هو هذا القرآن المتضمن وجوه الإعجاز التالية:

أ - الإخبار عن قصص الأنبياء المتقدمين: ﴿ إِنَّ هَلَاا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِّي

إِسْرَءِيلَ أَكْثِرَ ٱلذِى هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ أَي إِن هذا القرآن العزيز يخبر بني إسرائيل، وهم حملة التوراة والإنجيل، بالحق في كثير من الأمور التي اختلفوا فيها، كاختلافهم في عيسى عليه السلام، فاليهود افتروا عليه، والنصارى غلوا في شأنه، فجاء القرآن بالقول الوسط الحق العدل: إنه عبد من عباد الله، ونبي من أنبيائه ورسله الكرام. وهذه الحقيقة وغيرها من القصص لا تعرف إلا بالوحي الإلهي من عند الله تعالى؛ لأن محمداً المناه عليه القرآن كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب، ولم يتتلمذ على أحد من العلماء للتعليم ومعرفة شؤون الثقافة، ولأن هذه القصص المذكورة في القرآن موافقة لما في التوراة والإنجيل.

وهو أيضاً هدى ورحمة للمؤمنين لبلوغه غاية الفصاحة والبلاغة حتى عجزت البشر عن معارضته، فدل على إعجازه، وخروجه عن طاقتهم، وأنه وحي منزل من إله حكيم حميد قدير. وخص المؤمنين في الآية؛ لأنهم المنتفعون به.

وبعد بيان خصائص إعجاز القرآن الدالة على صدق الرسالة النبوية أتبعه بذكر أمرين:

الأول - إقامة الدليل على عدل الله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

وهو القوي القادر على الانتقام من المبطل منهم، ومكافأة المحسن منهم، فلا يرد قضاؤه، العليم بأفعال عباده وأقوالهم، فيقضي بالصواب المطابق للواقع؛ لأنه العليم بمن يقضي له وبمن يقضي عليه.

ومعنى ﴿ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ﴿ يَ يَقضِي يوم القيامة بما يحكم به وهو عدله؛ لأنه لا يقضي إلا بالعدل، فسمى المحكوم به حكماً، أو أراد أنه يقضي بحكمته.

الثاني - أمر النبي بالتوكل على الله وقلة المبالاة بأعداء الدين: ﴿فَتَوَكَّلُ عَلَى الله وقلة المبالاة بأعداء الدين: ﴿فَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ وَاعْتَمَدُ عَلَيْهُ وَفُوضَ جَمِيعِ اللّهِ وَاعْتَمَدُ عَلَيْهُ وَاعْتَمَدُ عَلَيْهُ وَفُوضَ جَمِيعِ أُمُورِكُ إِلَيْهُ، وبلّغ رسالة ربك، ولا تلتفت إلى أعداء الله، فإنك أنت على الحق الواضح، وإن خالفك فيه من خالفك من أهل الشقاء. وهذه هي العلة الأولى المتوكل على الله، ثم علل ذلك بعلة أخرى فقال:

﴿إِنَّكَ لَا نَشْعِعُ ٱلْمَوْقَى وَلَا نَشْعُ ٱلصُّمَ ٱلدُّعَآء إِذَا وَلَوَا مُدْرِينَ ۞ أَي إِنكَ لا تستطيع أَن تسمعهم شيئاً ينفعهم، فهم حين توليهم مدبرين معرضين عنك كالموتى لا يتأثرون بما يتلى عليهم ولا يفهمونه، وكالصم الذين لا أمل في سماعهم فلا يسمعون بحال، وكالعمي الذين لا يبصرون ولا يلتفتون إلى شيء أصلاً؛ لأن على قلوبهم غشاوة، وفي آذانهم وقر الكفر، وفي نفوسهم استعلاء واستكباراً عن الرضوخ للحق، وفي هذه العلة الثانية قطع طمع النبي عن الكفار، فيقوى قلبه على إظهار مخالفة أعداء الله، بأن بيّن له أنهم كالموتى وكالصم وكالعمي، فلا يفهمون ولا يسمعون ولا يبصرون ولا يلتفتون إلى شيء من الدلائل، ولأن الإنسان مادام يطمع في أن يأخذ من أحد شيئاً، فإنه لا يجرؤ على مخالفته.

وهذا سبب قوة قلبه عليه الصلاة والسلام على إظهار الدين كما ينبغي. ومعنى قوله: ﴿ إِذَا وَلَوْا مُدْرِينَ ﴾ تأكيد لحال الأصم؛ لأنه إذا تباعد وأدبر عن الداعى كان أبعد عن إدراك صوته.

والخلاصة: إنه تعالى أمر رسوله بالتوكل عليه والإعراض عما سواه؛ لأنه على الحق المبين، وغيره على الباطل، ولأنه لا أمل ولا مطمع في مساندة المشركين، ولا في استجابتهم لدعوة الحق.

والمراد من نفي الإسماع للموتى الإسماع الذي يمكن أن يعقبه إجابة وتفاعل وتفاهم، فلا يعارضه ثبوت السماع من جانبهم دون أن يتمكنوا من الرد أو إجابة من يكلمهم، كما ثبت أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه، وأنه على قبور أهل بدر، وكما ثبت في صحيح البخاري ومسلم «أنه على قليب (بئر) بدر، فقيل له: يا رسول الله، إنما تكلم أجساداً لا أرواح لها، فقال النبي على والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم».

ثم أكد الله تعالى ما سبق فقال:

﴿ وَمَا أَنَ بِهَا إِن الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمُ إِن تُشْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُوك فَهُم أَي وما أنت أيها الرسول بمستطيع أن تهدي العمي عن ضلالتهم، أي تردهم عن الضلال بالهدى؛ لأن على أبصارهم غشاوة تمنعهم عن النظر فيما أتيت به نظراً مؤدياً إلى الحق، وما يجدي إسماعك إلا الذين علم الله أنهم يؤمنون بآياته، أي يصدقون بها، فهم مسلمون مخلصون التوحيد لله، خاضعون لله، ولا يستجيب لك إلا من هو مبصر القلب، يستخدم سمعه وبصره في إدراك الأمور على وجهها الصحيح، مستعد لقبول الحق، فهذا هو المسلم الذي أسلم وجهه لله، يعني جعله سالماً لله تعالى خالصاً له.

فقه الحياة أو الأحكام:

يثبت الله تعالى بهذه الآيات صدق النبوة وصحة رسالة الرسول على وخوه عديدة من وذلك بالقرآن الذي أنزله على قلب نبيه، مشتملاً على وجوه عديدة من الإعجاز.

منها: أنه يبين لبني إسرائيل الموجودين حال نزوله ما اختلفوا فيه، لو أخذوا به، وذلك ما حرّفوه من التوراة والإنجيل، وما سقط من كتبهم من الأحكام.

ومنها: أن القرآن هادٍ من الضلالة إلى الحق والاستقامة والرشاد، ورحمة لمن صدَّق به بما اشتمل عليه من الأدلة العقلية على التوحيد والبعث والنبوة وشرح صفات الله تعالى ونعوت جلاله، وبما انطوى عليه نظمه من سمو الفصاحة والبلاغة، حتى عجز البشر عن معارضته، مما يدل على أنه كلام الله المعجز الدال على صدق الرسالة النبوية.

ثم ذكر الله تعالى دليل عدله، فهو سبحانه يقضي بين بني إسرائيل وغيرهم فيما اختلفوا فيه في الآخرة، فيجازي المحق والمبطل، وهو العزيز أي المنيع الغالب الذي لا يرد أمره، العليم الذي لا يخفى عليه شيء.

ثم أمر الله تعالى نبيه بالتوكل على الله، أي تفويض أمره إليه واعتماده عليه، فإنه ناصره؛ لأنه على الحق المبين، أي الظاهر، ولأن هؤلاء الكفار أشبه بالموتى لتركهم التدبر، فلا حسّ لهم ولا عقل، وبمنزلة الصم عن قبول المواعظ، فإذا دعوا إلى الخير أعرضوا وولّوا كأنهم لا يسمعون، وكالعميان الذين لا يميزون طريقهم، فهم تائهون حائرون، كما قال سبحانه: ﴿ صُمُّ اللّهُ مُكّمً اللّهُ مَهُم لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ٢/١٧١].

من أمارات القيامة ومقدماتها

إخراج دابة الأرض وحشر الظالمين الكذبين بآيات اللَّه ورسله أمام ربهم

﴿ فَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَةً مِّنَ الْأَرْضِ ثُكَلِّمُهُمْ أَنَ الْأَرْضِ ثُكَلِّمُهُمْ أَنَ الْنَاسَ كَانُوا بِعَاينتِنَا لَا يُوقِنُونَ فَيْ وَيَوْمَ نَعْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمْنَ يُكَذِّبُ بِعَاينِنِنَا فَهُمْ يُوزِعُونَ فِي حَتَى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَبَتُم بِعَاينِي وَلَمْ يُكِذِبُ بِعَاينِنِنَا فَهُمْ يُوزِعُونَ فِي حَتَى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَنَمُ بَعْمُلُونَ فَي وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَطِقُونَ فِي أَلَوْ يَرَوا أَنَّا جَعَلْنَا الْيَلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِن فِي يَطِقُونَ فِي أَلَوْ يَرَوا أَنَّا جَعَلْنَا الْيَلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِن فِي فَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِن فِي فَلِكَ لَا يَعْمُ لَا لَيْكُونَ فِي فَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِن فَي فَاللَّهُ لَلْ لَكُونُ فَي إِلَى لَيْكُونُ فَي إِلَى اللَّهُ لَلْ اللَّهُمَ لَالْمُولُ فَلُهُمْ لَا لَيْكُونَ لِلْكَ لَالِكَ لَا يَعْمُ لَا لَيْكُونَ فَلَا اللَّهُ لَا يَعْمُ لَا لَيْلُ لَلْهُ لَا لَكُونَ لِي اللَّهُ لَا لَكُونَ لَيْكُونُ فَي لَا لَهُ لَا لَكُونُ لَكُونَ لَيْكُونَ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونَ لَكُونَا لَوْ لَلْ لَكُونُ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونُ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَلْكُونَ لَكُونَا لَكُونَ لَكُونَ لَقِلْ لَا لَيْهُمُ لِلْكُونَ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَلْكُونُ لَكُونُ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لَالِنَا لَا لَكُونُ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لَلْكُونَ لَلْكُونُ لِلْكُونَ لِلْكُونَ لَلْكُونُ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَكُونَ لَلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونَ لَلْكُونُ لِلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونُ لِلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونَ لَلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُولُ لِلْلِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لَلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْلِلْكُولُ لِلْكُو

القراءات:

﴿ أَنَّ ٱلتَّاسَ ﴾:

وقرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر (إنَّ الناس).

الإعراب:

﴿ أَنَّ ٱلنَّاسَ ﴾ ﴿ أَنَّ ﴾ بالفتح: إما في موضع نصب مفعول به لـ ﴿ تُكُلِّمُهُمْ ﴾ أي تخبرهم، أي تخبرهم أن الناس، وإما في موضع نصب على تقدير حذف حرف الجر، أي تكلمهم بأن الناس، و ﴿ بِاَينتِنا ﴾ في موضع نصب متعلق بـ ﴿ يُولِّفِنُونَ ﴾ أي كانوا لا يوقنون بآياتنا. ومن قرأ بالكسر: ﴿ إِنَّ فعلى الابتداء والاستئناف.

البلاغة:

﴿ أَمَّاذَا كُنُّمُ تَعْمَلُونَ ﴾ فيه أسلوب التوبيخ والتأنيب.

﴿ أَلَوْ يَرَوُّا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلْيَّلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾ فيه ما يسمى في علم البديع بالاحتباك، وهو أن يحذف من أوله ما أثبت في آخره وبالعكس، وبيانه هنا: جعلنا الليل مظلماً ليسكنوا فيه، والنهار مبصراً ليتصرفوا فيه، فحذف «مظلماً» لدلالة ﴿ مُبْصِراً ﴾ عليه، وحذف «ليتصرفوا فيه» لدلالة ﴿ لِيسَكُنُواْ فِيهِ ﴾.

المفردات اللغوية،

﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ ﴾ أي إذا دنا أو قرب وقوع معنى القول وهو ما وعدوا به من البعث والعذاب الذي ينزل بالكفار ﴿ أَخْرَجْنَا لَمُمْ دَاّبَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ كائناً حياً يدب على الأرض، وهو الجسّاسة ﴿ تُكَلِّمُهُمْ ﴾ تنبئهم وتخبرهم ﴿ أَنَّ ٱلنّاسَ كَانُوا لِا يُوقِنُونَ ﴾ أي إن أكثر الناس كانوا لا يؤمنون بآيات الله الدالة على مجيء الساعة، والله أعلم بحقيقة تلك الدابة، ولعلها إنسان عادي، والمهم الإخبار عن تكذيب الجم الغفير من الناس بوقوع القيامة.

﴿ وَيَوْمَ ﴾ أي واذكر يوم القيامة ﴿ غَشُرُ ﴾ نجمع ﴿ مِن كُلِّ أُمَّةٍ ﴾ من للتبين، وهم الرؤساء للتبعيض ﴿ فَوْجًا ﴾ جماعة ﴿ مِّمَن يُكَذِّبُ بِعَايَدِنَا ﴾ من للتبين، وهم الرؤساء المتبعون ﴿ يُوزَعُونَ ﴾ يجمعون بمنع أولهم وإيقافه من أجل آخرهم حتى يتلاحقوا ويجتمعوا في موقف المناقشة والحساب ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءُو ﴾ مكان الحساب أو المحشر ﴿ قَالَ ﴾ تعالى لهم ﴿ أَكَذَبتُم ﴾ أنبيائي ﴿ وَلَمْ يُحِيطُواْ بَهَا عِلْمًا ﴾ الواو للحال، أي أكذبتم بآياتي بادي الرأي، ولم تتأملوا بحقيقتها، ولم تنظروا نظراً يجيط علمكم بكنهها، وأنها حقيقة بالتصديق أو التكذيب، فمعنى: لم تحيطوا بها علماً : لم تدركوا حقيقة كنهها. والواو للعطف، أي أجمعتم بين التكذيب بها وعدم إلقاء الأذهان لتحققها؟ أي النظرة السطحية لها ﴿ أَمَاذَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ ﴾ أم أي شيء كنتم تعملونه بعد ذلك، وهو استفهام للتبكيت، إذ لم يفعلوا غير

التكذيب من الجهل، وأما: فيه إدغام «ما» الاستفهامية بـ «ذا» الموصول، أي ما الذي كنتم تعملون فيما أمرتم به؟

﴿ وَقَعَ ٱلْقُولُ عَلَيْهِم ﴾ حلِّ بهم العذاب، وهو كبُّهم في النار بعد ذلك ﴿ يَطِفُونَ ﴾ ظَلَمُوا ﴾ بسبب ظلمهم، وهو الشرك والتكذيب بآيات الله ﴿ فَهُمْ لَا يَنظِفُونَ ﴾ باعتذار إذ لا حجة لهم ﴿ أَلَمْ يَرَوًا ﴾ ألم يعلموا ﴿ أَنَّا جَعَلْنَا ﴾ خلقنا ﴿ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَيهدؤوا ﴿ مُبْصِراً ﴾ يبصر فيه بضوئه أسباب المعيشة ليتصرفوا فيه، وجعل الإبصار للنهار وهو لأهله ﴿ إِنَ فَي ذَلِكَ لَاَيْنَ ﴾ وهي تدل على الأمور الثلاثة: التوحيد والحشر وبعثة الرسل ﴿ لِقَوْمِ ﴾ خصوا بالذكر لانتفاعهم بها في الإيمان؛ لأن تعاقب النور والظلمة على وجه مخصوص لا يكون إلا بقدرة قاهرة، وإن من قدر على إبدال الظلمة بالنور من مادة واحدة قدر على إبدال الموت بالحياة من مواد الأبدان.

المناسبه،

بعد أن أبان الله تعالى الدلائل على كمال قدرته وكمال علمه، وفرع على ذلك القول بإمكان البعث والحشر والنشر، ثم أوضح كون القرآن معجزاً، ونبّه بإعجازه على إثبات نبوة محمد على أردف ما سبق ببيان مقدمات قيام القيامة، وهي إما كالعلامة للقيامة كإخراج دابة الأرض، وإما أن تقع عند قيام القيامة كنفخ الصور.

وإنما أخر تعالى الكلام على علامات القيامة عن إثبات النبوة؛ لأن هذه الأشياء لا يمكن معرفتها إلا بقول النبي الصادق.

التفسير والبيان:

﴿ ﴾ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ ثُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ

كَانُواْ بِعَايَنِيَا لَا يُوقِنُونَ شَكَى أَي إِنه في آخر الزمان عند فساد الناس، وتركهم أوامر الله، وتبديلهم الدين الحق، واستحقاقهم العذاب الموعود به، وذلك قرب مجيء الساعة، يخرج الله للناس دابة من الأرض تحدثهم أن أكثر الناس كانوا بآيات الله لا يوقنون.

ولعل تلك الدابة هي إنسان كما قال بعض المفسرين الجدد، لوصفها بالكلام؛ ولأن كل ما يدب على الأرض هو دابة.

وسميت تلك الدابة في الآثار بالجسّاسة، وورد في شأنها أحاديث آحاد، منها ما رواه مسلم وأهل السنن عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: أشرف علينا رسول الله على من غرفة، ونحن نتذاكر أمر الساعة، فقال: «لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج عيسى بن مريم عليه السلام، والدجال، وثلاثة خسوف: خسف بالمغرب، وخسف بالمشرق، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن، تسوق أو تحشر الناس، تبيت معهم حيث باتوا، وتُقيل معهم حيث قالوا».

وأما موضع خروجها فهو: سئل النبي ﷺ: من أين تخرج الدابة؟ فقال: «من أعظم المساجد حرمة على الله تعالى، يعني المسجد الحرام»(١).

وبعد ذكر العلامة الأولى لقيام الساعة ذكر تعالى العلامة الثانية وهي: ﴿ وَيَوْمَ خَشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَن يُكَذِّبُ بِتَايَنِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَقَى إِذَا جَاءُو قَالَ أَكَنَمُ تَعْمَلُونَ ﴿ مَن وَلَمْ تَجُيطُواْ بَهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴾ أي ويوم نجمع يوم القيامة جماعة من رؤساء كل أمة من الظالمين المكذبين بآيات الله ورسله، ونحبس أولهم على آخرهم، ليجتمعوا في موقف الحشر والحساب،

⁽١) انظر تفسير ابن كثير ٣/ ٣٧٥ وما بعدها.

حتى إذا جُمعوا ووقفوا بين يدي الله عز وجل للحساب والنقاش، فيقول الله لهم توبيخاً وتبكيتاً: أكذبتم بآياتي الدالة على لقاء هذا اليوم، غير ناظرين بما يحيطكم علماً بحقيقة الآيات، وإذا لم تتأملوا فيها، فبماذا كنتم تشغلون أنفسكم أو تعملون فيها من تصديق أو تكذيب؟ فقوله: ﴿ أَمَّاذَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴾ بمعنى: بل ماذا كنتم تعملون؟!

ثم ذكر الله تعالى دليل التوحيد والحشر والنبوة، فقال:

﴿ أَلَمْ يَرَوْا أَنَا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً إِن فِي ذَلِكَ لَآيَنَ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴿ يُوَمِنُونَ ﴿ يَا اللَّهِ اللَّهِ المَكذبون بآياتنا أنا خلقنا الليل للسكن والنوم والراحة والقرار بعد عناء التعب في النهار، وخلقنا النهار منيراً مشرقاً للتصرف أو التقلب في المعايش والمكاسب والأسفار والتجارات وغيرها من شؤونهم التي يحتاجونها، إن في ذلك الخلق والإيجاد لدلالات على قدرة الله على البعث بعد الموت، للجزاء والحساب، وعلى توحيده، لقوم يصدقون بالله ورسله.

فمن تأمل في تعاقب الليل والنهار والانتقال من حال شبيهة بالموت إلى حال الحركة والحياة، أدرك أن القيامة كائنة لا محالة، وأن الله سيبعث من في القبور.

فقه الحياة أو الأحكام:

إن مفاجآت يوم القيامة وأهوالها كثيرة وغريبة ومذهلة، فمن مقدماتها:

إخراج دابة من الأرض عند استحقاق العذاب تخبر بأن أكثر الناس كانوا لا يصدقون بآيات الله. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «ثلاثة إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمائها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض».

واختلف المفسرون في تعيين هذه الدابة وصفتها ومن أين تخرج اختلافاً كثيراً، قال القرطبي: أول الأقوال أنه فصيل ناقة صالح عليه السلام، وهو أصحها – والله أعلم – لما ذكر أبو داود الطيالسي في مسنده عن حذيفة قال: ذكر رسول الله على الدابة فقال: «لها ثلاث خرجات من الدهر، فتخرج في أقصى البادية ولا يدخل ذِكْرُها القرية – يعني مكة – ثم تكمن زماناً طويلاً، ثم تخرج خَرْجة أخرى دون ذلك، فيفشو ذكرها في البادية، ويدخل ذكرها القرية – يعني مكة – ثم بينما الناس في أعظم المساجد على الله حرمة، خيرها وأكرمها على الله المسجد الحرام، لم يرعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام تنفض عن رأسها التراب، فارفض الناس منها شتى ومعاً..» الحديث.

وموضع الدليل من هذا الحديث أنه الفصيل قوله: «وهي ترغو» والرغاء إنما هو للإبل؛ وذلك أن الفصيل لما قتلت الناقة هرب، فانفتح له حَجَر، فدخل في جوفه، ثم انطبق عليه، فهو فيه حتى يخرج بإذن الله عز وجل(١).

ثم ذكر الله تعالى بعض الأمور الواقعة بعد قيام القيامة وهو حشر زمرة وجماعة من كل أمة، ممن يكذب بالقرآن وبالأدلة على الحق، فهم يوزعون أي يُدْفَعون ويساقون إلى موضع الحساب، وقال قتادة: أي يُردّ أولهم على آخرهم، حتى إذا حضروا الموقف قال الله: أكذبتم بآياتي التي أنزلتها على

⁽۱) تفسير القرطبي ۱۳/ ۲۳٥

رسلي، وبالآيات التي أقمتها دليلاً على توحيدي، ولم تعلموا بحقيقتها، وإنما أعرضتم عنها مكذبين جاهلين غير مستدلين؟ ثم يقول لهم تقريعاً وتوبيخاً: ماذا كنتم تعملون حين لم تبحثوا عنها ولم تتفكروا ما فيها.

ولكن وجب العذاب عليهم بظلمهم أي بشركهم، فهم لا ينطقون، أي ليس لهم عذر ولا حجة.

ثم أقام الله تعالى دليلاً على البعث والتوحيد والنبوة مبالغة في الإرشاد إلى الإيمان والمنع من الكفر، وهو خلق الليل للنوم والاستقرار، وخلق النهار المشرق الذي يبصر فيه الناس الأشياء للحركة ونشاط الحياة وسعي الرزق، إن في ذلك لدلالات على قدرة الله وتوحيده وإمكانه الحشر لقوم يؤمنون بالله. أما وجه دلالته على التوحيد فهو أن التقليب من النور إلى الظلمة ومن الظلمة إلى النور بدقة متناهية لا يحصل إلا بقدرة قاهرة عالية. وأما وجه دلالته على الحشر فلأنه لما ثبتت قدرة الله تعالى على هذا التقليب فهو قادر على القلب من الحياة إلى الموت ومن الموت إلى الحياة، وأما وجه دلالته على النبوة فلأنه تعالى يقلب الليل والنهار لمنافع الناس، وفي بعثة الأنبياء والرسل إلى الناس منافع عظيمة، فما المانع من بعثتهم إلى الناس لتحصيل تلك المنافع؟

- ۲ -

النفخ في الصور وتسيير الجبال

القراءات:

﴿ أَتُوهُ ﴾: قرئ:

١- (أَتَوه) وهي قراءة حفص، وحمزة، وخلف.

٢- (آتوه) وهي قراءة الباقين.

﴿ تَعْسَبُهَا ﴾: قرئ:

١- (تَحْسَبُها) وهي قراءة ابن عامر، وعاصم، وحمزة.

٢- (تَحْسِبها)وهي قراءة الباقين.

﴿ تَفْعَلُونَ ﴾

وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو (يفعلون).

﴿ فَزَع يَوْمَهِدٍ ﴾: قرئ:

١- (فزع يَوْمَئِذ) وهي قراءة نافع.

٢- (فزع يومِئِذ) وهي قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر.

٣- (فزع يومَئِذ) وهي قراءة الباقين.

الإعراب:

﴿ وَيُومَ يُنفَخُ ﴾ ﴿ وَيُومَ ﴾ منصوب بفعل مقدر، تقديره: اذكر يوم ينفخ.

﴿ صُنْعَ اللهِ ﴾ منصوب على المصدر؛ لأن ما قبله يدل أنه تعالى صنع ذلك، فكأنه قال: صنع صنعاً الله، ثم أضاف المصدر إلى الفاعل.

﴿ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ ﴾ ﴿ مَن ﴾ شرطية مبتدأ ، و﴿ فَلَهُ ﴾ الجواب، خبر المبتدأ.

﴿ وَهُمْ مِّن فَرَعَ يَوْمَيِدٍ عَامِنُونَ ﴾ من قرأ «فزع» بالتنوين، كان (يوم) منصوباً بالمصدر، أو به عَلَمَوْنَ ﴾ تقديره: وهم آمنون يومئذ من فزع؛ ومن قرأ بغير تنوين كان (يوم) مجروراً بالإضافة، كقوله تعالى: ﴿ مِنْ عَذَابِ يَوْمِيدٍ بِبَنِيدِ ﴾ [المعارج: ١١/٧٠]. أي إنه في حالة إضافة «فزع» تكسر ميم «يومئذ» وتفتح، وفي حال تنوين «فزع» تفتح ميم «يومئذ».

البلاغة:

﴿ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ ﴾ ﴿ وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِّئَةِ ﴾ بينهما طباق.

﴿ تَمُرُّ مَرَّ اَلسَّحَابِ ﴾ تشبيه بليغ، أي تمر كمرِّ السحاب في السرعة، حذفت فيه الأداة ووجه الشبه.

المفردات اللغوية:

﴿ اَلصُّورِ ﴾ البوق الذي ينفخ فيه، والمقصود هنا: النفخة الأولى من إسرافيل ﴿ فَفَرْعَ ﴾ خاف، والمراد هنا الخوف الشديد المفضي إلى الموت من الهول، وعبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه ﴿ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ ﴾ ألا يفزع بأن

ثبّت قلبه، وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. وعن ابن عباس: هم الشهداء إذ هم أحياء عند ربهم يرزقون ﴿وَكُلُّ أَتَوْهُ ﴾ حاضرون الموقف بعد النفخة الثانية، أو راجعون إلى أمره، وتنوين ﴿وَكُلُّ ﴾ عوض عن المضاف إليه، أي وكلهم بعد إحيائهم يوم القيامة أتوه ﴿ دَخِرِينَ ﴾ صاغرين، والتعبير بر ﴿ أَتَوْهُ ﴾ بالماضي لتحقق وقوعه.

﴿ وَتَرَى الْفِجَالَ ﴾ تبصرها وقت النفخة ﴿ تَعْسَبُهَا ﴾ تظنها ﴿ جَامِدَةً ﴾ ثابتة في مكانها لعظمها ﴿ وَهِي تَمُرُّ مَرَ السَّحَابِ ﴾ أي في السرعة ؛ لأن الأشياء الكبار إذا تحركت في سَمْت واحد، فلا تكاد تتبين حركتها. وهنا شبهها بالسحب التي تسيرها الرياح ﴿ صُنْعَ اللَّهِ ﴾ مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله، أضيف إلى فاعله بعد حذف عامله، تقديره: صنع الله ذلك صنعاً ﴿ أَنْقَنَ ﴾ أحكم خلقه وسواه على ما ينبغي ﴿ إِنَّهُ خَيِرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴾ عالم بظواهر الأفعال وبواطنها، فيجازيهم عليها.

﴿ إِلْحَسَنَةِ ﴾ أي الإيمان والعمل الصالح ﴿ فَلَمُ خَيْرٌ مِنْهَ ﴾ أي له ثواب بسببها وليس هذا للتفضيل، إذ لا فعل خير منها، وفي آية أخرى: ﴿ عَشْرُ أَمَثَالِهَا ﴾ [الأنعام: ٢٠/١]. ﴿ وَهُم مِن فَرَع ﴾ الفزع هنا: الحوف من العذاب، وهم: أي الفاعلون الحسنة وأما الفزع الأول في قوله ﴿ فَفَرَع مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ ﴾ فهو مالا يخلو عنه أحد عنه الإحساس بشدة تقع، وهول يفجأ من رعب وهيبة، وإن كان المحسن يأمن لحاق الضرر به ﴿ إِلسَّيِّعَةِ ﴾ الإشراك بالله والمعاصي ﴿ فَكُبُتَ وَجُوهُهُم فِي ٱلنَّارِ ﴾ أي ألقيت منكوسة، ويجوز أن يراد بالوجوه أنفسهم، وذكرت لأنها موضع الشرف من الحواس، فغيرها من باب أولى ﴿ هَلَ وَالمعاصى. وهذا القول المستفهم به للتبكيت.

المناسبة:

بعد ذكر العلامة الأولى لقيام القيامة وهي خروج الدابة للكلام والحديث، ذكر الله تعالى علامتين أخريين لقيام القيامة وهما النفخ في الصور، وتسيير الجبال، ثم ذكر أحوال المكلفين يوم القيامة وأنهم قسمان: المطيعون الأبرار الذين يعملون الحسنات، فيثابون خيراً منها ويأمنون الفزع من العذاب، والعصاة الأشقياء الذين يعملون السيئات، فيكبُّون على وجوههم في النار، جزاء عملهم.

التفسير والبيان:

العلامة الثانية - نفخ الصور:

﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ النَّهُ ﴾ أي اذكر أيها الرسول للناس هول يوم نفخة الفزع في الصور، وهو كما جاء في الحديث: قرن ينفخ فيه، إذ يخاف جميع من في السماوات ومن في الأرض خوفا شديداً، يؤدي بهم إلى الموت إلا من شاء ربك، بأن ثبت قلبه فلا يخاف، وهم بعض الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، وقيل: هم الشهداء، فإنهم أحياء عند ربهم يُرْزَقون.

وهناك نفختان: نفخة الفزع في هذه الآية وهي النفخة الأولى، ونفخة الصعق (أي الموت) المذكورة في قوله تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ﴾ [الزمر: ٢٨/٣٩] والنفخة الثانية: نفخة البعث التي في تتمة الآية السابقة ﴿ مُمَّ نَفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَظُرُونَ ﴾ وفي آية أخرى: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْ اللَّجَدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْ اللَّهُ فِي السَّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْ اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهُ أَلْمُ اللَّهُ اللللْمُولِلَا اللَّهُ الللللْمُولِلْمُ اللللْمُولِ الللْ

وفي حديث الصور: إن إسرافيل هو الذي ينفخ فيه بأمر الله تعالى، فينفخ

فيه أولاً نفخة الفزع ويطولها، وذلك في آخر عمر الدنيا حين تقوم الساعة على شرار الناس من الأحياء، فيفزع من في السماوات ومن في الأرض.

فالنفخ إذن مرتان: مرة ليموت الكل إلا من شاء الله، ومرة ليحيي الكل للحساب، ومن استثنى أولاً يموت بعد النفخة الأولى وقبل الثانية.

﴿ وَكُلُّ أَنَوَهُ دَاخِرِينَ ﴾ أي وكل واحد من الخلائق يأتون إلى الموقف بين يدي الله للسؤال والحساب أذلاء صاغرين، صَغار ذل إن كانوا كفاراً، وصَغار هيبة وخشية إن كانوا مؤمنين، لا يتخلف أحد عن أمر ربه، كما قال: ﴿ إِن كَانُوا مؤمنين، لا يتخلف أحد عن أمر ربه، كما قال: ﴿ إِن صَكُلُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ إِلَا ءَاتِي الرَّحْنِ عَبْدًا ﴿ آَلُ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

العلامة الثالثة - تسيير الجبال:

﴿ وَتَرَى الْجِمَالُ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِى تَمُرُ مَرَ السَّحَابِ ﴾ أي وتنظر إلى الجبال فتراها كأنها ثابتة باقية على ما كانت عليه، وهي تزول بسرعة عن أماكنها، وتسير كما يسير الغمام بتأثير الرياح؛ لأن الجسم الكبير إذا تحرك برتابة لا تكاد حركته تبين، كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ﴿ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ﴾ سَيِّرًا ﴿ فَيَ اللهِ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ﴾ سَيِّرًا ﴿ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُواللهُ وَاللهُ وَ

وتسيير الجبال - وإن دُكت عند النفخة الأولى - يحدث بعد النفخة الثانية عند حشر الخلق، ليشاهدها أهل المحشر، فيبدل الله الأرض والسماوات، كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِللَّهِ ٱلْوَحِدِ

اُلْقَهَّارِ ﷺ [إبراهيم: ٤٨/١٤]. وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على دوران الأرض حول الشمس بسرعة فائقة، لكن الظاهر أن ذلك في الآخرة؛ لأن الكلام هنا عن يوم القيامة.

﴿ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ أي ذلك الصنع هو فعل الله بقدرته العظيمة، الذي أحكم كل شيء، وأودع فيه من الحكمة ما أودع.

﴿إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾ هذا علة النفخ في الصور والبعث للحساب والجزاء، أي إن الله تعالى عليم بما يفعل عباده من خير وشر، وسيجازيهم عليه أتم الجزاء.

ثم بيَّن الله تعالى حال المكلفين السعداء والأشقياء بعد قيام القيامة فقال:

﴿ مَن جَاءً بِٱلْحَسَنَةِ فَلَوُ خَيْرُ مِنْهَا وَهُم مِن فَنَع يَوْمَدٍ عَامِنُونَ ﴿ أَي من جاء مؤمناً بالله وحده لا شريك له، عاملاً الصالحات، فله على ذلك الثواب الجزيل عند ربه في جنات النعيم، يأمن من الفزع الأكبر، وهو الخوف من عذاب القيامة، كما قال تعالى: ﴿ لَا يَحَزُنُهُمُ الْفَرَعُ الْأَكْبِرُ ﴾ [الأنبياء: ١٠٣/٢١] وقال سبحانه: ﴿ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي عَامِنَا يَوْمَ الْقِينَمَةُ ﴾ [نصلت: ١٠/٢١] وقال عز وجل: ﴿ وَهُمْ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي عَامِنُونَ ﴾ [سبا: ٢٤/٢١]

والحسنة: الإيمان والعمل الصالح، وقال ابن عباس والنخعي وقتادة: هي لا إله إلا الله . ﴿ خَيْرٌ ﴾ هنا ليس أفعل تفضيل، فليس شيء خيراً من لا إله إلا الله، كما قال عكرمة، وإنما المراد مضاعفة الثواب ودوامه؛ لأن العمل ينقضي، والثواب يدوم، فالخير: الثواب، وقيل: للتفضيل، أي ثواب الله خير من عمل العبيد وقوله. و ﴿ مِن ﴾ لابتداء الغاية أي له خير من الخيور، مبدؤه ونشوؤه منها أي من جهة هذه الحسنة. وقد رتب الله على مجيء المكلف بالحسنة شيئين: الثواب والأمن من العذاب.

﴿ وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِتَةِ فَكُنَّتَ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلَ تُحْرَوُنَ إِلَّا مَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ وَمَن لَقِي الله مسيئاً لا تَعْمَلُونَ ﴿ فَي الله مسيئاً لا حسنة له، أو قد رجحت سيئاته على حسناته، كل بحسبه، فيلقى في النار، ويقال لهم أي للكفار والعصاة: هل هذا إلا جزاء عملكم في الدنيا من شرك ومعصية؟

ويلاحظ أن هذه الآيات كلها في قمة البلاغة والفصاحة والإيجاز المفيد معاني عديدة متلاحقة، قال الزمخشري: فانظر إلى بلاغة هذا الكلام، وحسن تنظيمه وترتيبه، ومكانة إضماده، ورصانة تفسيره، وأخذ بعضه مجمجزة بعض، كأنما أفرغ إفراغاً واحداً، ولأمر ما أعجز القوي، وأخرس الشَّقاشق (١).

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآيات على ما يأتي:

أ- إن نفخ إسرافيل في الصور نفخة مرعبة وهي النفخة الأولى ونفخة الصعق يموت من رُعبها الخلائق كلهم إلا من شاء ربك من الملائكة أو الناس.
 وهي العلامة الثانية لقيام القيامة.

قال القرطبي: والصحيح في الصور: أنه قرن من نور ينفخ فيه إسرافيل. قال مجاهد: كهيئة البوق. والصحيح في النفخ في الصور أنهما نفختان، لا ثلاث، وأن نفخة الفزع إنما ترجع إلى نفخة الصعق؛ لأن الأمرين لازمان لهما، أي فزعوا فزعاً ماتوا منه، ثم تأتي نفخة البعث وهي النفخة الثانية التي يحيا بها العباد ليجتمعوا في أرض الجزاء (٢).

⁽١) الكشاف: ٢/٣٦، والشقاشق: الخطباء الماهرون في الكلام، جمع شِقْشِقة وهي في الأصل لهاة البعير.

⁽۲) تفسير القرطبي: ۲٤٠/۱۳

ولا يتخلف أحد من الخلائق من عهد آدم إلى قيام الساعة عن المثول حياً أمام الله تعالى؛ لقوله سبحانه: ﴿وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ ﴾ أي ذليلين صاغرين.

آ- وبعد قيام القيامة وبعد النفخة الثانية عند حشر الخلائق يحدث تسيير الجبال من أماكنها، ثم تتلاشى وتتبدد كالعهن، أي الصوف المندوف. يقال: إن الله تعالى وصف الجبال بصفات مختلفة، ترجع كلها إلى تفريغ الأرض منها، وإبراز ما كانت تواريه؛ فأول الصفات: الاندكاك، وذلك قبل الزلزلة، ثم تصير كالعهن المنفوش، وذلك إذا صارت السماء كالمهل (أي الزيت المذاب) وقد جمع الله بينهما فقال: ﴿يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كَالمُهُلِ ﴿ وَتَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كَالمُهُلِ ﴿ وَتَكُونُ السَّمَاءُ كَالمُهُلِ ﴿ وَتَكُونُ السَّمَاءُ كَالمُهُلِ ﴿ وَالحَالِ الثالثة: أن تصير كالهباء، وذلك أن تتقطع بعد أن كانت كالعهن. والحال الرابعة: أن تنسف، والحال الخامسة: أن الرياح ترفعها على وجه الأرض، فتظهرها شعاعاً في الهواء كأنها غبار، والحال السادسة: أن تكون سراباً (۱).

٣- إن تغيير معالم الأرض من جبال وغيرها، وتبديد السماوات وغير ذلك من فعل الله الذي أتقن بصنعه كل شيء، وأودع فيه من الحكمة ما أودع.

3- الناس صنفان يوم القيامة: سعداء وأشقياء، فالسعداء: هم المؤمنون الذين عملوا الأعمال الصالحة، وهؤلاء لهم الثواب الجزيل، والأمن من عذاب الله. والأشقياء: هم الكفار والمشركون والعصاة الذين ارتكبوا في الدنيا السيئات، وهؤلاء يطرحون في النار على وجوههم، ويقال لهم: هل هذا إلا جزاء أعمالكم؟

والثواب الممنوح من الله للسعداء وهو الخير اسم جنس، فسر بمضاعفته بعشرة أمثاله في آية أخرى، فإن الله تعالى يعطي بالحسنة الواحدة عشراً، أما

⁽١) المرجع السابق: ٢٤٢-٢٤٣

جزاء السيئة فلا يضاعف فقال: ﴿مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۗ وَمَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِها ۗ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَئَ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهِ ﴾ [الانعام: ١٦٠/٦].

الاشتغال بعبادة اللَّه وحمده وتلاوة القرآن

﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبّ هَدْهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُ شَيْءً وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَنْ أَعْبُدِى وَأَنْ أَتْلُوا ٱلْقُرْءَانِ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى وَأُمِرْتُ أَنْ أَنْ أَنْ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ اللَّهُ وَقُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمُ ءَاينِهِ عَنْ المُنذِرِينَ اللَّهِ وَقُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمُ ءَاينِهِ فَنَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهِ ﴾

القراءات:

﴿ ٱلْفُرْءَ الَّهُ :

وقرأ ابن كثير، وحمزة وقفاً (القران).

﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ : قرئ:

١ – (تعملون) وهي قراءة نافع، وابن عامر، وحفص.

٢- (يعملون) وهي قراءة الباقين.

المفردات اللغوية:

﴿ هَلَاهِ الْبَلْدَةِ ﴾ مكة، وتخصيصها بهذه الإضافة: إضافة ﴿ رَبُّ ﴾ إليها تشريف لها وتعظيم لشأنها . ﴿ اللَّذِي حَرَّمُهَا ﴾ أي الله الذي جعلها حرماً أمناً لا يسفك فيها دم الإنسان، ولا يظلم فيها أحد، ولا يصاد صيدها، ولا يختلى خلاها (عشبها الرطب) وذلك من نعم الله على قريش حيث رفع عن بلدهم العذاب والفتن الشائعة في جميع بلاد العرب، وقرئ: التي حرمها.

﴿ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ أي له تعالى كل شيء خلقاً وملكاً، فهو ربه وخالقه ومالكه . ﴿ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ لله بتوحيده، أي المنقادين الثابتين على ملة الإسلام. ﴿ وَأَن أَتَلُوا الْقُرَءَانَ ﴾ أي وأن أواظب على تلاوته لينكشف لي حقائقه في تلاوته شيئاً فشيئاً، وأتلوه أيضاً عليكم تلاوة الداعية إلى الإيمان . ﴿ لِنَفْسِهِ ۗ ﴾ لأجلها، فإن ثواب اهتدائه له . ﴿ وَمَن ضَلَ ﴾ عن الإيمان وأخطأ طريق الهدى ﴿ فَقُلُ ﴾ له ﴿ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلمُنذِرِينَ ﴾ المخوفين قومهم من عذاب الله، فليس علي إلا التبليغ.

﴿ اَلْحَمَدُ لِلّهِ ﴾ على نعمة النبوة أو على ما علمني ووفقني للعمل به . ﴿ سَيُرِيكُو اللّهِ وَ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهُ الله

الناسية:

بعد أن بين الله تعالى أحوال المبدأ والمعاد والنبوة ومقدمات القيامة، وصفة أهل القيامة من الثواب والعقاب، أمر رسوله بهذه الخاتمة اللطيفة بأن يقول للمشركين هذه المقالة، مبيناً لهم أنه قد أتم أمر الدعوة، وقد كملت، ولم يبق عليه إلا الاشتغال بعبادة الله وحده لا شريك له، وبحمده وشكره على نعمه العظمى، وبتلاوة القرآن، أي إن مهمة إعلان الدعوة من جانبه انتهت، وبقي عليهم التفكير في الاستجابة لهذه الدعوة، وتدبر آي القرآن التي تكفي في إرشادهم، وإنها إن لم تفدهم فقد أفادته، فسواء قبلتم هذه الدعوة أو أعرضتم عنها، فإني مصرٌ عليها، غير مرتاب فيها.

التفسير والبيان:

﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنَ أَعَبُدَ رَبَّ هَكَذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا ﴾ أي قل لهم أيها الرسول: إنما أمرت أن أعبد رب مكة التي حرمها على الناس، فجعلها شرعاً وقدراً حَرَماً آمناً، لا يسفك فيها دم، ولا يظلم فيها أحد، ولا يصاد فيها صيد، ولا يعضد شجرها، ولا ينفّر طيرُها، ولا يُخوَّف فيها خائف، يجبى اليها ثمرات الدنيا من كل ناحية.

وخص مكة بالذكر تشريفاً لها؛ لأن أول بيت وضع للعبادة كان فيها، كما قال تعالى: ﴿ فَلْيَعْ بُدُوا رَبَّ هَلْذَا ٱلْبِيَتِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلّم

ونظير الآية: ﴿ قُلْ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُننُمْ فِي شَكِّ مِّنْ دِينِي فَلَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِئنَ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّكُمْ ۚ ﴾ [يونس: ١٠٤/١٠] .

وقد أبان النبي على مظاهر تحريم مكة، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس قال: قال رسول الله على يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرَمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يُعْضَد شوكه، ولا يُنقَّرُ صيده، ولا يُلتقط لُقطته إلا من عَرَّفها، ولا يُختلى خلاها» أي عشبها الرطب.

﴿ وَلَهُمُ كُلُّ شَيْءً ﴾ أي له تعالى كل شيء خَلْقاً وملكاً وتصرفاً، دون أي شريك، وهذا من عطف العام على الخاص، أي هو رب هذه البلدة، ورب كل شيء ومليكه، لا إله إلا هو.

﴿ وَأُمِرْتُ أَنَ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ أي وأمرني ربي أن أكون من الموحّدين، المخلصين، المنقادين لأمره، المطيعين له.

﴿ وَأَنَ أَتَلُوا الْقُرْءَانَ ﴾ أي وأمرني ربي أن أتلو القرآن على الناس، وأن أتلوه وحدي ليل نهار، لتتكشف لي أسراره، وأتعرف دائمًا على أدلة الكون المودعة في آياته، فيزداد إيماني، وتشرق نفسي.

﴿ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ۚ ﴾ أي فمن اهتدى إلى الحق والإيمان فإنما يهتدي لأجل نفسه، ومن آمن برسالتي واتبعني فقد رشد، وأمن عذاب ربه.

﴿ وَمَن ضَلَّ فَقُلَ إِنَّمَا أَنَا مِن ٱلْمُنذِرِينَ ﴾ أي ومن ضل وأخطأ طريق الحق والإيمان والرشاد، وكذب بدعوتي وبما جاءني من عند الله وهو القرآن، فعليه وزر ضلاله، وإنما أنا من المنذرين المخوفين قومهم عذاب الله، وليس علي إلا الإنذار والتبليغ، وقد أديت المهمة وأبلغتكم ما يوحى إلي، وخلصت من العهدة، وحسابكم على الله، كما قال تعالى: ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكُ وَلَلَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ وَلَا الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَ

﴿ وَقُلِ الْحَمَدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمُ ءَ اِيَنْهِ وَ فَعَرِفُونَهَا ﴾ أي وقل أيها الرسول: لله الحمد على الذي لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه، والإنذار إليه، ولله الحمد على ما أنعم على من نعمة النبوة وعلى ما علّمني ووفقني لتحمل أعباء الرسالة والعمل بما أنزل علي، وإنه سبحانه سيريكم آياته الدالة على عظمته وحكمته وقدرته وأمارات عذابه وسخطه، ويتبين لكم صدق دعوتي، فتعرفون كل ذلك، ولكن حين لا ينفعكم الإيمان.

ونظير الآية: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَنِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِيّ أَنْفُسِمِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْخُوْتُ أَوْلَمْ يَكُفِ بِرَبِكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ آَنِكُ ﴾ [فصلت: ٥٣/٤١].

﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَنِهِا عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ وما الله بغافل عما يعمله المشركون وغيرهم، بل هو شهيد على كل شيء، ولكن يؤخر عذابهم إلى أجل على وفق إرادته وحكمته، وهذا تقرير لما سبق من الوعد والوعيد، وتبشير للنبي بأن الله ناصره ومخزي أعدائه الكافرين.

روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «يا أيها الناس لا يَغْتَرَنَّ أحدكم بالله، فإن الله لو كان غافلاً شيئاً لأغفل البعوضة والخُرْدلة والذرَّة». وروى أيضاً عن عمر بن عبد العزيز قال: فلو كان الله مُغْفلاً شيئاً لأغفل ما تُعْفي الرياح من أثر قدمي ابن آدم.

فقه الحياة أو الأحكام:

أُمر النبي ﷺ ومثله أمته في هذه الآيات بأوامر ثلاثة هي:

أ - تخصيص الله وحده بالعبادة دون اتخاذ شريك له، ووصف الله نفسه بأمرين:

أحدهما - أنه رب هذه البلدة أي مكة، واختصها من بين سائر البلاد بإضافة اسمه إليها؛ لأنها أحب بلاده إليه وأكرمها عليه، وأشار إليها إشارة تعظيم لها، دالاً على أنها موطن نبيه ومهبط وحيه.

وقد حرمها لتحريمه فيها أشياء على من يحج، ولأن اللاجئ إليها آمن، ولأنه لا ينتهك حرمتها إلا ظالم، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها.

والثاني - ﴿ وَلَمُ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ خلقاً وملكاً وتصرفاً، فهو خالق لجميع النعم، ومالك جميع من في الكون، ومتصرف بملكه كما يشاء، جلَّ جلاله.

أن يكون من المسلمين: أي المنقادين الأمره، الموجّدين له.

٣- أن يتلو القرآن، أي يقرأه لنفسه وعلى الناس لتبليغهم إياه. فمن اهتدى في هذه الأصول الثلاثة المقررة في هذه السورة وهي التوحيد والحشر والنبوة فله ثواب هدايته، ومنفعة اهتدائه راجعة إليه، ومن ضل أو انحرف عن هذه الأصول، فما على الرسول على الله ألا البلاغ المبين، وما هو إلا رسول منذر من جملة المنذرين، أي المخوفين قومهم من العذاب.

ثم ختم تعالى السورة بهذا التوجيه الحميد لرسوله على ولكل مؤمن وهو أن يحمد الله على نعمه وعلى هدايته، والله تعالى سيري خلقه آياته في أنفسهم وفي غيرهم، فيعرفون بها دلائل قدرته ووحدانيته في أنفسهم وفي السماوات وفي الأرض، كقوله تعالى: ﴿وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَتُ لِلْمُوقِيْنِ اللهُ وَفِي آنفُسِكُمْ أَفَلًا بُصِرُونَ لِللهِ الذاريات: ١٥/٥٠-٢١].

والله شهيد على كل شيء، وليس هو بغافل عما يعمله الخلائق أجمعون، فيجازيهم على أعمالهم، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.

بِسْمِ اللهِ النَّمْنِ الرَّحَبُ فِي

سِؤَيْدُ القَصَّانِ

مكية وهي ثمانٌ وثمانون آية

تسميتها:

سميت سورة (القصص) لما فيها من البيان العجيب لقصة موسى عليه السلام من حين ولادته إلى حين رسالته، التي يتضح فيها أحداث جسام، برز فيها لطف الله بالمؤمنين وخذلانه الكافرين. ثم ذكر فيها قارون من قوم موسى المشابهة للقصة الأولى في تقويض أركان الطغيان، طغيان السلطة عند فرعون، وطغيان المال عند قارون.

مناسبتها لما قبلها:

تظهر مناسبة هذه السورة لسورتي النمل والشعراء في أنها تفصيل لما أوجز فيهما من قصة موسى عليه السلام، مبتدئاً ببيان استعلاء فرعون وظلمه، وذبحه أبناء بني إسرائيل الموجب لإلقاء موسى عند ولادته في اليم، خوفاً عليه من الذبح، ثم انتشال فرعون له وتربيته في قصره عنده إلى سن الشباب، حيث حدثت حادثة قتله القبطي، التي استوجبت فراره من مصر إلى مدين، وزواجه بابنة شعيب عليه السلام، ثم مناجاته ربه وبعثه إياه رسولاً، وما تبع ذلك.

كذلك فصلت هذه السورة موقف القرآن من توبيخ المشركين على إنكارهم يوم القيامة، من خلال الإخبار بإهلاك الكثيرين من أهل القرى بسبب ظلمهم، والتساؤل عن شركاء الله يوم القيامة وما يدور بينهم وبين عبدتهم من

نقاش انتهى بتبرئهم من عبادتهم، وإيراد الأدلة المتضافرة لإثبات قدرة الله على الخلق والإيجاد والبعث والإعدام.

كما أن هناك ربطاً من وجه آخر بين سورتي النمل والقصص، فقد أوجز هنا ما فُصِّل في السورة المتقدمة من إهلاك قوم صالح وقوم لوط، ومن بيان مصير من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة.

ما اشتملت عليه السورة:

تلتقي هذه السورة مع ما سبقها من سورتي الشعراء والنمل في بيان أصول العقيدة: التوحيد والرسالة والبعث في ثنايا قصص الأنبياء، وإيضاح الأدلة المثبتة لهذه الأصول في قضايا الكون وعجائبه البديعة ونظمه الفريدة.

وكان الطابع الغالب على هذه السورة تبيان قصة موسى مع فرعون التي تمثل الصراع بين طغيان القوي وضعف الضعيف، لكن الأول على الباطل والثاني على الحق، وأعوان الباطل هم جند الشيطان وأعوان الحق هم جند الرحمن.

كان فرعون معتمداً على سلطانه وقوته وثروته، فطغى وبغى، واستعبد شعب بني إسرائيل، وزاد في غلوه أنه ذبح الأبناء، واستحيا النساء، وادعى الربوبية ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَكِ غَيْرِي ﴾ [القصص: ٢٨/٢٨] وأفسد في الأرض.

واستوجب ذبح الأطفال إلقاء موسى في اليم، والتقاط آل فرعون له، ثم رده إلى أمه، ثم تربيته في قصر فرعون، إلى أن بلغ أشده وصار رشيداً قوياً، فقتل قبطياً قتلاً خطأ، فهرب من مصر إلى أرض مدين، فتزوج بابنة شعيب عليه السلام، ومكث راعياً ماشيته عشر سنين، ثم عاد إلى مصر، فناجى ربه في الطور، وأيده الله بمعجزات أهمها معجزة العصا واليد، فبلغ رسالة ربه، لكن كذبه فرعون وقومه علواً واستكباراً، فأغرقهم الله في البحر.

وذلك شبيه بإنكار قريش نبوة الرسول محمد على مع ما جاءهم به من الحق، فوصفوه بالسحر المفترى، وتنكروا للإيمان برسالته بأعذار واهية، فأنذرهم القرآن بعذاب مماثل لقوم فرعون، وأبان لهم أن الله لا يعذب قوما إلا بعد إرسال رسول إليهم، وأن الرسول باختيار الله تعالى لا بحسب أهواء المشركين، وأن آلهتهم المزعومة ستتبرأ من عبادتهم يوم القيامة، وأن الله هو الإله الواحد الذي لا شريك له، وأنه القادر على بعث الأموات، كما قدر على بدء الخلق، وإيجاد تعاقب الليل والنهار. وسيشهد الأنبياء على أممهم بتبليغ رسالات ربهم، وقد آمن جماعة من أهل الكتاب، وسيعطون أجرهم مرتين، وأن الهداية بيد الله تعالى، لا بيد رسوله، فلن يتمكن من هداية من أحب.

وأعقب ذلك بقصة مشابهة هي قصة قارون من قوم موسى واعتماده على طغيان الثروة والمال كاعتماد فرعون على طغيان السلطة والحكم، فكان مصيره أشأم من مصير فرعون وهو الخسف به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين.

وكل من خبر القصتين برهان قاطع على صحة نبوة محمد على الأنه لم يكن حاضراً معهم، ولم يتعلم ذلك من معلم.

وختمت القصتان بإعلان مبادئ:

أولها - أن تُواب الآخرة يكون للذين لا يريدون علواً في الأرض أو فساداً.

وثانيها - أن الإيمان بالله وباليوم الآخر هو طريق السعادة الموجب لمضاعفة الحسنات ومقابلة السيئات بجزاء واحد، وتحقيق النصر لرسول الله على أعدائه، وعودته إلى مكة فاتحاً بعد تهجره منها.

وثالثها- بيان نهاية العالم كله وهي الهلاك الشامل، وانفراد الله تعالى بالبقاء والدوام، والحكم والحساب، ورجوع البشر كافة إليه: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَا وَجُهَامُ لَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ ونحوها: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْقَلَ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجُلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ [الرحن: ٥٥/٢٦-٢٧].

قصة موسى عليه السلام

- 1 -

نصرة الستضعفين

﴿ طَسَمَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْكَ الْكِنْكِ الْمُبِينِ ﴿ نَتْلُوا عَلَيْكَ مِن نَبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ الْمُبِينِ ﴿ نَتْلُوا عَلَيْكَ مِن نَبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ الْمُرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا مِنْ الْمُعْوِدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللللَّا اللللللَّهُ الللللللللللللَّا اللللللللللللللل

القراءات:

﴿ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا ﴾ :

وقرأ حمزة، والكسائي، وخلف (ويَرى فرعونُ وهامانُ وجنودُهما).

الإعراب:

﴿ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا ﴾ ﴿ أَهْلَهَا ﴾ و﴿ شِيعًا ﴾ مفعولا ﴿ وَجَعَلَ ﴾ ؛ لأنه بمعنى (صيّر).

﴿ يَسْتَضْعِفُ ﴾ الجملة حال من فاعل ﴿ وَجَعَلَ ﴾ أو صفة ﴿ شِيعًا ﴾ أو استئناف كلام جديد. و ﴿ يُدَيِّتُ أَبُنَاءَهُمُ ﴾ بدل منه.

﴿ وَنَجْعَلَهُمْ أَيِمَّةً ﴾ الهاء والميم وأئمة مفعولا (جعل) لأنه بمعنى (صيَّر).

﴿ وَنُرِى فِرْعَوْنَ وَهَدَمَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحَذَرُونَ ﴾ فرعون وما عطف عليه: مفعول أول لـ ﴿ وَنُرِى ﴾ وهو من رؤية البصر، وهو في الأصل يتعدى إلى مفعول واحد، فلما تعدى بالهمزة صار متعدياً إلى مفعولين، والمفعول الثاني هو: ﴿ مَّا كَانُواْ يَحَذَرُونَ ﴾.

البلاغة؛

﴿ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنَبِ ٱلْمُبِينِ ﴿ الْإِشَارَةُ بِالْبِعِيدُ عَنِ القريبِ لَبِعِدُ مُرْتَبَةً القرآنَ في الكمال.

المفردات اللغوية:

﴿ طَسَمَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

﴿ نَتَلُوا ﴾ نقرؤه بقراءة جبريل، ويجوز أن يكون بمعنى (ننزله) مجازاً ﴿ نَّبَا ﴾

خبر مهم، ﴿ مِن نَبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ ﴾ معناه بعض نبئهما . ﴿ بِاللَّمِونِ ﴾ الصدق. ﴿ لِلْقَوْمِ ثُورِنَ ﴾ لأجلهم، وخص المؤمنون؛ لأنهم المنتفعون به . ﴿ عَلا فَحَبر واستكبر، وقوله: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي اللَّارْضِ ﴾ أي أرض مصر: استئناف مبين لذلك البعض، أي بعض خبر موسى وفرعون . ﴿ شِيعًا ﴾ فرقا وأصنافا يستخدمهم في أعماله من بناء وحفر وحرث ونحو ذلك من مشاق الأعمال، ويؤلب بعضهم على بعض، زارعا بينهم العداوة والبغضاء حتى لا يتفقوا . ﴿ يَسْتَضَعِفُ ﴾ يجعلهم ضعفاء مقهورين. وهم بنو إسرائيل . ﴿ يُلَزِّتُ الله على أن كاهنا قال لفرعون: يولد مولود في بني إسرائيل، يذهب ملكك على الفعل أن كاهنا قال لفرعون: يولد مولود في بني إسرائيل، يذهب ملكك على يده، وذلك كان من غاية حمقه، فإنه لو صدّق لم يندفع الأمر بالقتل، وإن كذب فما الداعي لما فعل؟

﴿إِنَّهُ كَاكَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ بالقتل وغيره، فاجترأ على قتل خلق كثير من أولاد الأنبياء لتخيل فاسد ﴿أَن نَمُنَّ ﴾ نتفضل عليهم بإنقاذهم من بأسه. ﴿أَيِمَّةً ﴾ قادة يقتدى بهم في الخير في أمر الدين والدنيا ﴿ وَبَحْمَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ﴾ أرض مصر والشام، الورثِينَ ﴾ ملك فرعون وقومه ﴿ وَنُمكِن لَهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أرض مصر والشام، والتمكين: يراد به هنا التسلط على أرض مصر والتصرف فيها ﴿ وَهُمْمَن ﴾ وزير فرعون ﴿ مَا كَانُواْ يَحَذَرُونَ ﴾ يخافون من المولود الذي يذهب ملكهم على يديه.

التفسير والبيان:

﴿طَسَمَ ۞﴾ بيَّنت المراد بهذه الحروف في المفردات.

﴿ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنْكِ ٱلْمُبِينِ ﴿ آلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الكاشف لِحقائق أمور الدين، وما كان وما يكون.

﴿ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ نُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ أي

نذكر لك الأمر على ما كان عليه حقاً وصدقاً كأنك تشاهد، وكأنك حاضر، من أجل قوم يصدقون برسالتك وبما أنزل إليك من ربك، فتطمئن به قلوبهم، كقوله تعالى: ﴿ نَحُنُ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ ﴾ [يوسف: ٣/١٣] .

وقد ذكر الله تعالى في هذه السورة شيئاً أو بعضاً من قصة موسى وفرعون، للعبرة والعظة، وإقامة الدليل على صدق نبوة محمد على وأن هذا القرآن العظيم وحي يوحى، وليس من وضع البشر.

﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أي إن فرعون ملك مصر تجبر في أرضها واستكبر، وبغى وطغى وقهر أهلها.

﴿ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا ﴾ أي جعل أبناء مصر فرقاً وأحزاباً مختلفة، وسخر كل طائفة في مصالحه العمرانية والزراعية وغير ذلك من أمور دولته، وبذر بينهم بذور الفتنة والعداوة والبغضاء، حتى لا يتفقوا، أخذاً بسياسة المستعمر: «فرِّق تسد».

وهذا مضاد لسياسة الإسلام - بالمعنى العام - والهدي الإلهي كله القائم على التأليف والتجميع على قلب واحد، وإشاعة روح المحبة والتسامح والود والوئام والصفاء بين الرعية، وهذا في الواقع هو المبدأ الأمثل الذي يريح الحاكم، ويقوّي الأمة، ويبنى أمجادها، ويحقق لها الانتصارات المتلاحقة.

﴿ يَشْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِنْهُمْ ﴾ أي يجعل جماعة منهم أذلة مقهورين، وهم بنو إسرائيل. ومظاهر الاستضعاف هي:

﴿ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمُ وَيَسْتَحِي نِسَآءَهُمُ ﴾ أي يقتل مواليدهم الذكور، ويُبقي إناثهم أحياء، إهانة لهم واحتقاراً، وخوفاً من وجود غلام منهم كان فرعون

وأهل مملكته قد تخوفوا من ظهور غلام منهم يكون سبب هلاكهم وذهاب دولتهم على يديه؛ وذلك لأن الكهنة قالوا له: إن مولوداً يولد في بني إسرائيل يذهب ملكك على يديه، أو قال المنجمون له ذلك، أو رأى رؤيا، فعبرت كذلك.

قال الزجّاج: العجب من حمقه، لم يدر أن الكاهن إن صدق فالقتل لا ينفع، وإن كذب فلا معنى للقتل.

﴿إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ أِي فِي الأرض بالعمل والمعاصي والتجبر، فيقتل بلا ذنب، وينشر الرعب والإرهاب بلا مسوغ، وهذا شأن الظلمة العتاة الذين يستبد القلق والاضطراب في نفوسهم، فيرتكبون مثل هذه الفظائع. ولو شعروا يوماً أو أكثر بالطمأنينة والراحة، ونشر عليهم الإيمان أجنحته وظلاله الوادعة، لعاشوا في استقرار وأمان، ولم يعيثوا في الأرض فساداً ولما احتاجوا إلى مثل هذا العسف والظلم المؤذن بدمارهم.

وبعد أن ذكر تعالى هذه الصفات الخمس الذميمة للعتاة وهي الاستعلاء في الأرض، والاستضعاف، وقتل الأبناء، وإبقاء الإناث، والإفساد، ذكر في مقابلها خصائص خمساً للمستضعفين من بني إسرائيل وهي: إنقاذهم من الظلم، وجعلهم القادة بعد فرعون وقومه، وجعلهم ورثة مصر والشام، وجعل السلطة لهم فيها، وإظهار ما كان يحذره فرعون وهامان وجنودهما من دمارهم وذهاب ملكهم على يد بني إسرائيل، فقال تعالى:

أ - ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَ عَلَى اللَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ فِ الْأَرْضِ ﴾ أي وأردنا التفضل والإنعام على المستضعفين من بني إسرائيل الذين استضعفهم فرعون وأذلهم بتخليصهم من بأسه، وإنقاذهم من ظلمه.

وتساءل الزمخشري بقوله: كيف يجتمع استضعافهم وإرادة الله تعالى المن عليهم، وإذا أراد الله شيئاً كان، ولم يتوقف إلى وقت آخر؟ ثم أجاب عنه بأنه

لما كانت منة الله عليهم بتخليصهم من فرعون قريبة الوقوع، جعلت إرادة وقوعها كأنها مقارنة لاستضعافهم.

٣ - ﴿ وَنَجْعَلَهُمْ أَيِمَّةً ﴾ أي ونجعلهم قادة وولاة وحكاماً متقدمين في الدين والدنيا.

مُّا ﴿ وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ﴾ الذين يرثون ملك فرعون وأرضه وما في يده، كقوله تعالى: ﴿ وَأَوْرَثُنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَدِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَعَدِبَهَا ٱلَّتِي بَدَرَّكُنَا فِيهَا ﴾ [الأعراف: ٧/١٣] وقوله سبحانه: ﴿ كَلَالِكَ وَأَوْرَثُنَاهَا بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ ﴿ الشعراء: ٢٦/١٥] .

٤ - ﴿ وَنُمَكِّنَ لَهُمُ فِي الْأَرْضِ ﴾ أي نجعل لهم السلطة وإنفاذ الأمر وإطلاق
 الأيدي في أرض مصر والشام.

٥- ﴿ وَنُرِى فِرْعَوْنَ وَهَنَمُنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَعَذَرُونَ ﴾ أي نجعلهم يبصرون ما كانوا خائفين منه من ذهاب ملكهم وهلاكهم على يد مولود من بني إسرائيل. وقد أنفذ الله أمره، وحقق حكمه، بأن جعل دمار فرعون وقومه على يد من رباه وأنشأه على فراشه وفي داره، وعلى سفرته وطعامه بعد أن جعله الله رسولاً وأنزل عليه التوراة؛ ليعلم أن رب السماوات والأرض هو القاهر الغالب على أمره، الذي ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن.

والواضح أن هذه الخصائص تكون ما دام بنو إسرائيل عاملين بأصل شريعتهم وبكتابهم المنزل غير المبدل ولا المحرف، والذي فقد ولم يعد له وجود، ومضمون التوراة في الوضع الأصلي يلتقي مع مضمون القرآن، فإذا ما انحرفوا عن العقيدة الصحيحة والشريعة المنزلة، زالت عنهم هذه الخصائص.

فقه الحياة أو الأحكام:

تبين من الآيات ما يأتي:

أ- القرآن العظيم أبان الحق من الباطل، والحلال من الحرام، وقصص الأنبياء، ونبوة محمد على ولا ينتفع من هديه إلا القوم المصدقون به، الذين يعلمون أنه من عند الله.

7 - يجب اجتناب الاستعلاء في الأرض، والتعزز بكثرة الأتباع، وهما من سيرة فرعون وقارون. وكانت قصتهما حجة على مشركي قريش وأمثالهم، فكما أن قرابة قارون من موسى لم تنفعه مع كفره، فكذلك قرابة قريش لمحمد

"- كان علو فرعون وتجبره من كفره، وكانت ممارسات ظلمه وعتوه كثيرة متنوعة، فكان يستذل طائفة من بني إسرائيل، يذبح أطفالهم الذكور، ويترك الإناث أحياء، إهانة لهم واحتقاراً، وكان من البغاة المفسدين في أرض دولته. والظلم والكبرياء سبيل الدمار والهلاك، فأهلكه الله، ونجّى بني إسرائيل من العسف والطغيان.

3- كافأ الله المستضعفين من بني إسرائيل، وشأنه دائماً الرفق بالضعفاء، فأنقذهم من بأس فرعون، وجعلهم ولاة وملوكاً، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلَكُم مُّلُوكاً﴾ [المائدة: ٥/٢٠] ، وورَّتهم ملك فرعون فسكنوا مساكن القبط المصريين، كما قال سبحانه: ﴿وَتَمَتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسَّىٰ عَلَى بَنِيَ إِسْرَةِ يِلَ بِمَا صَبَرُواً ﴾ [الأعراف: ٧/١٣] ، وأقدرهم على أرض مصر والشام وأهلها، فاستولوا عليها، وأراد أن يري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يخافون من تدمير ملكهم على يد مولود من بني إسرائيل، فلم يُفده قتل الألوف من الأولاد الأبرياء، وتحقق مراد الله تعالى، فهو النافذ الحكم والسلطان على الإطلاق.

- ٢ -

إلقاء موسى في اليم بعد ولادته وإرضاعه والبشارة بنبوته

﴿ وَأَوْحَيْنَ إِنَى أَمِّهِ مُوسَى أَنَ أَرْضِعِيةٌ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأْلِقِيهِ فِي ٱلْمَتْهِ وَلَا تَعْزَفِقَ إِنَا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِن ٱلْمُرْسِلِين ﴿ فَالْنَقَطَهُ وَ اللّهُ عَدُولًا وَحَرَبًا ۚ إِنَ فِرْعَوْن وَهَامَان وَجُنُودَهُمَا كَانُوا فِرْعَوْن لِيَحْوُن لَهُمْ عَدُولًا وَحَرَبًا ۚ إِنَ فِرْعَوْن وَهَامَان وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَطِيبِينَ ﴿ وَهَا لَكُ لَا نَقْتُلُوهُ عَسَى أَن خَطِيبِينَ ﴿ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْن قُرْتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا نَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعنا آؤَ نَتَجِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُون ﴾ وَأَصْبَ فَوَادُ أُمِّ مُوسَى فَرِغًا إِن مَنفَعنا آؤَ نَتَجِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُون ﴾ وأَصْبَ فَوَادُ أُمِّ مُوسَى فَرِغًا إِن كَانَتُ هِا لَا يَشْعُرُون مِن الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وقالت هِلَ أَن رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِها لِتَكُون مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ فَي وَقَالَتُ هِلَ أَدُلُوهُ عَلَى اللّهُ مُوسَى فَرَقًا لِن اللّهُ مُوسَى فَرَقًا لَا يَشْعُرُون فَقَالَتُ هَلَ أَدُلُوهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُرَدِّنَ لَكُونَ أَصُرُت بِهِ عَن جُنُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُون فَقَالَتُ هَلَ أَدُلُوهُ عَلَى اللّهُ مَوْنَ وَلَا بَلَعُ أَشُدُهُ وَلَسَدُونَ وَلَكُن اللّهُ مَقُلُ وَلَيْكُ أَلْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

القراءات:

﴿ وَحَزَنَّا ﴾: قرئ:

١- (وَحُزْناً) وهي قراءة حمزة، والكسائي.

٢- (وحَزَناً) - بفتح الحاء، وهي لغة قريش - وهي قراءة باقي السبعة.

﴿ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ ﴾:

وقف بالهاء: ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائي.

ووقف الباقون بالتاء.

الإعراب:

﴿ فَٱلْنَقَطَ اللهُ عَالَى فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ ﴾ اللام في ﴿ لِيَكُونَ ﴾ يسميها البصريون لام العاقبة، أي كان عاقبة التقاطهم العداوة والحزن، وإن لم يكن التقاطهم له لهما. ويسميها الكوفيون لام الصيرورة، أي صار لهم عدواً وحزناً، وإن التقطوه لغيرهما.

﴿ قُرَّتُ عَيْنِ ﴾ إما خبر مبتدأ محذوف، أي هو قرة عين، وإما مبتدأ، وخبره: ﴿ لَا نَقْتُلُوهُ ﴾.

﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ الجملة حال من الملتقطين.

﴿ إِن كَادَثُ ﴾ مخففة من الثقيلة، واسمها محذوف أي إنها.

﴿ بَلَغَ أَشُدَّهُ ﴾ إما جمع شدّة كنعمة وأنعُم، وإما جمع شَدّ، نحو قدّ وأقُدّ، وإما واحد مفرد، وليس في الأسماء المفردة ما هو على وزن أفعُل إلا «أصبُغ» و «آجُر» و «أيُمن» وآنُك: هو الرصاص المذاب الخالص.

البلاغة:

﴿إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ عبر بالجملة الاسمية عن الفعلية: سنرده ونجعله، للاعتناء بالبشارة؛ لأن الجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار.

﴿ لَوْلَا ۚ أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا ﴾ استعارة، شبه ما ألقى في قلبها من الصبر بربط الشيء خشية ضياعه، مستعيراً لفظ الربط للصبر.

﴿ لَا نَقَتُلُوهُ ﴾ خاطبت امرأة فرعون زوجها بصيغة الجمع بدل صيغة المفرد «لا تقتله» للتعظيم.

﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ ﴿ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ ﴾ ﴿ وَلَاكِنَ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ وَلَاكِنَ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ توافق الفواصل من المحسنات البديعية.

المفردات اللغوية:

﴿ وَأَوْحَيْنَا ﴾ وحي إلهام، مثل ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُكَ إِلَى ٱلغَيْلِ ﴾ [النحل: ١٦/١٦] أو وحي منام . ﴿ أَنْ أَرْضِعِيهِ ﴾ ما أمكنك إخفاؤه . ﴿ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ ﴾ بأن يُحسّ به أحد . ﴿ ٱلْهِيمِ ﴾ البحر أي النيل . ﴿ وَلَا تَخَافِى ﴾ غرقه . ﴿ وَلَا تَحْرَفِتُ ﴾ لفراقه ، والحوف: غم لتوقع مكروه في المستقبل، والحزن: غم يحدث بسبب مكروه والحوف: غم لتوقع مكروه في المستقبل، والحزن: غم يحدث بسبب مكروه ألمُرُسِلِيك ﴾ بشارة بالرسالة والنبوة. فأرضعته ثلاثة أشهر، ولما ألح فرعون في طلب المواليد وأرسل الجواسيس للبحث، وضعته في تابوت مطلي بالقار من الداخل، وألقته في بجر النيل ليلاً . ﴿ فَٱلْفَطَهُ وَ مَالًى فِرْعَوْكَ ﴾ الالتقاط: أخذ الشيء فجأة من غير طلب له ولا إرداة. أي التقط أعوان فرعون التابوت الشيء فجأة من غير طلب له ولا إرداة. أي التقط أعوان فرعون التابوت مبيحة الليل، ووضعوه بين يديه، ففتحه وأخرج موسى منه . ﴿ لِيَكُونَ المُدَى في عاقبة الأمر . ﴿ غَدُوا ﴾ ينقض لهم جذور تدينهم . ﴿ وَحَزَنَ اسم فاعل من حزن كأحزن، وقرئ «حُرْناً ﴾ .

﴿ وَهَامَانَ ﴾ وزير فرعون . ﴿ خَلِطِينَ ﴾ آثمين عاصين، من الخطيئة وهي هنا الشرك، مأخوذ من خطئ: تعمد الخطأ. أما أخطأ: فمعناه لم يصب، بغير تعمد . ﴿ وَقَالَتِ المُرَاتُ فِرْعَوْنَ ﴾ وقد هم مع أعوانه بقتله . ﴿ قُرَّتُ عَيْنِ ﴾ أي هو قرة عين، أي مصدر فرح وسرور، يقال: قرَّت به العين، أي فرحت وسرّت . ﴿ لَا نَقْتُلُوهُ ﴾ خطاب بلفظ الجمع للتعظيم . ﴿ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا ﴾ فإن فيه مخايل اليمن ودلائل النفع . ﴿ أَوْ نَتَخِذَهُ وَلَدًا ﴾ أو نتبناه. فإنه أهل له. ﴿ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ أي والحال أنهم لا يشعرون بعاقبة أمرهم معه، وأنهم مغه، وأنهم مغه، وأنهم

﴿ وَأَصَّبَ عُوْادُ أُمِّرِ مُوسَىٰ فَرَغًا ﴾ أي خالياً من العقل، لما دهمها من الخوف والحيرة حين سمعت بوقوعه في يد فرعون عدو بني إسرائيل، مثل قوله تعالى: ﴿ وَأَفْئِدَ ثُهُم هُوَاءً ﴾ [إبراهيم: ٢٥/١٤] أي لا عقول فيها . ﴿ إِن كَادَتُ لَنُبَدِي بِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

﴿ فَصِّبِهِ ﴾ اقتفي أثره وتتبعي خبره حتى تعلمي مصيره . ﴿ فَبَصُرَتَ بِهِ عَن جُنُبٍ ﴾ أي أبصرته عن بُعْد اختلاساً . ﴿ وَهُمْ لَا يَشَعُرُونَ ﴾ لا يدرون أنها أخته وأنها ترقبه . ﴿ عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ ﴾ قبل رده إلى أمه، أي منعناه أن يرتضع من المرضعات، فلم يقبل ثدي واحدة من المراضع المحضرة له. ﴿ فَقَالَتَ ﴾ أخته . ﴿ هَلْ أَذُلُكُم عَلَى آهَلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمُ ﴾ أي يتكفلون أو يضمنون إرضاعه والقيام بشؤونه لأجلكم . ﴿ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ ﴾ لا يقصرون في إرضاعه وتربيته . ﴿ كَنْ نَفَرَ عَيْنُهُ ﴾ بلقائه . ﴿ وَلَا تَحْرَنَ ﴾ حينئذ بفراقه . ﴿ وَلِنَا عَلَمُ أَنَ وَعَدَ الله برده إليها صدق ﴿ وَلَا يَمْ الله الله علم مشاهدة أن وعد الله برده إليها صدق ﴿ وَلَا يَمْ الله الله علمون بهذا الوعد، ولا بأن هذه أخته وهذه أمه، فمكث عندها إلى أن فطمته، ثم تربى عند فرعون.

﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّمُ ﴾ غاية نموه، وهو مفرد جاء على وزن الجمع، وبلوغ الأشد: من ثلاثين إلى أربعين سنة، فإن العقل يكمل حينئذ . ﴿ وَالسَّتَوَىٰ ﴾ اكتملت أو نضجت قواه الجسدية والعقلية ببلوغ أربعين سنة . ﴿ وَالْيَئْكُ خُكُمًا ﴾ حكمة ونبوة . ﴿ وَعِلْمَا ﴾ فقهاً في الدين . ﴿ وَكَنَالِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ﴾ أي كما جزيناه نجزي المحسنين لأنفسهم.

التفسير والبيان:

بعد بيان منة الله على بني إسرائيل بإنقاذهم من بأس فرعون في قوله تعالى: ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا ﴾ ابتدأ تعالى بذكر أوائل نعمه عليهم فقال: ﴿ وَأَوْحَيْنَا ۚ إِكَ أُمِّر مُوسَى أَن أَرْضِعِيةً ﴾ أي وألهمنا أم موسى إرضاعه ما أمكنها إخفاؤه عن العدو، فأرضعته ثلاثة أو أربعة أشهر كما يقال.

﴿ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَ الْقِيهِ فِ النيل، ولكن لا من القتل بسبب سماع أحد من الجيران صوته، فألقيه في بحر النيل، ولكن لا تخافي عليه حينئذ من الغرق ومن الضياع ومن الوقوع في يد بعض جواسيس فرعون الذين يبحثون عن الولدان، وغير ذلك من المخاوف، ولا تحزني لفراقه. وهكذا طمأنها الحق تعالى عن مخاوفها وهواجسها الجديدة بعد إلقائه في البحر، بإلقاء الأمان والسكينة في قلبها؛ لأن عناية الله ورعايته تحوط بأنبيائه ورسله منذ بدء الحمل وفي عهد الطفولة.

وذلك أنه كانت دارها على حافة النيل، فاتخذت تابوتاً، ومهدت فيه مهداً، فلما كان ذات يوم دخل عليها من تخافه، فذهبت فوضعته في ذلك التابوت، وألقته في النيل، فذهب مع الماء واحتمله على سطحه، حتى مرّ به على دار فرعون، فالتقطه الجواري وذهبن به إلى امرأة فرعون آسية بنت مزاحم، فلما كشفت عنه، أوقع الله محبته في قلبها، فآثرت الإبقاء عليه، ولم تزل تكلم فرعون حتى تركه لها.

﴿ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ أي إنا سنرده عليك لتكوني أنت المرضعة له، وسنجعله نبياً مرسلاً إلى أهل مصر والشام.

وقد جمعت هذه الآية الواحدة بين أمرين ونهيين، وخبرين وبشارتين والأمران: هما أرضعيه وألقيه، والنهيان: هما ﴿وَلَا تَخَافِى وَلَا تَحَرَفَتُ ﴾، والخبران: ﴿إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسِلِينَ ﴾، والبشارتان: في ضمن الخبرين، وهما الرد والجعل من المرسلين.

﴿ فَٱلْنَقَطَ لَهُ مَ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ﴾ أي فأخذه أهل فرعون، لتكون عاقبة أمره أن يكون عدواً لهم بمجاهدته بمخالفة دينهم، وموقعاً لهم في الحزن بإغراقهم وزوال ملكهم.

ولام ﴿ لِيكُونَ ﴾ لام العاقبة، وليست لام التعليل؛ لأنهم لم يريدوا قطعاً بالتقاطه ذلك، ولكن الله جعل دمارهم بما صنعت أيديهم، فالتقطوه وربوه، ليكون في نهاية أمره سبباً لمأساتهم وتحقق ما توقعوه من زوال ملكهم. قال الرازي: واعلم أن التحقيق ما ذكره صاحب الكشاف وهو أن هذه اللام هي لام التعليل، وعلى سبيل المجاز دون الحقيقة؛ لأن مقصود الشيء وغرضه يؤول إليه أمره، فاستعملوا هذه اللام فيما يؤول إليه الشيء على سبيل التشبيه، فإن اتخاذه عدواً لم يكن سبب التقاطهم له، ولكن شبهت المحبة والتبني بالسبب الذي يؤدي إلى الفعل، ويفعل الفعل لأجله، كاستعارة الأسد للرجل الشجاع.

وسبب ذلك على يد موسى عليه السلام هو ما قاله تعالى:

﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهُمْنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَطِعِينَ ﴾ أي إن هؤلاء كانوا مذنبين مجرمين، فعاقبهم الله بأن ربّى عدوهم ومن هو سبب هلاكهم على أيديهم، فهو من الخطيئة أي الإثم، ويصح أن يكون من الخطأ فإنهم كانوا مخطئين في كل شيء، فليس خطؤهم في تربية عدوهم ببدع منهم. قال الحسن البصري: معنى ﴿كَانُواْ خَطِعِينَ ﴾ ليس من الخطيئة، بل المعنى: وهم لا يشعرون أنه الذي يذهب بملكهم.

أما جمهور المفسرين فقالوا: معناه كانوا خاطئين فيما كانوا عليه من الكفر والظلم، فعاقبهم الله تعالى بأن ربَّ عدوهم ومن هو سبب هلاكهم على أيديهم، كما ذكرنا.

وأما سبب عدم قتله فهو تشفع امرأة فرعون له، فقال تعالى:

﴿ وَقَالَتِ اَمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ فَرْتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا نَقْتُلُوهُ ﴾ أي قالت زوجة فرعون له: هو قرة عين لنا أي يكون لنا سلوى، وتقرُّ به عيوننا، وتفرح به نفوسنا، فلا تقتلوه؛ لأن الله تعالى ألقى عليه المحبة، فكان يحبه كل من شاهده عليه السلام، كما قال سبحانه: ﴿ إِذْ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى ۚ إَنْ اللهُ وَعَلَى إِلَيْهُ إِلسَّاطِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِي وَعَدُوُّ لَهُمْ وَأَلْقَيتُ عَلَىٰ عَيْنَ ﴿ إِلسَّاطِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِي وَعَدُوُّ لَهُمْ وَأَلْقَيتُ عَلَىٰ عَيْنَ ﴾ [طه: ٢٠/٨٥-٣٦].

وكما هو مصدر سرور وسكن وسلوى قد يكون نافعاً:

﴿عَسَىٰ أَن يَنفَعنا أَوَ نَتَخِذَهُ وَلِداً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُون ﴾ أي لعله يكون سبباً للنفع والخير، لما رأيت فيه من مخايل اليمن وأمارات النجابة، أو نتخذه ولدا ونتبناه، لما يتمتع به من الوسامة والجمال، ولم يكن لها ولد من فرعون، فحقق الله أملها بأن هداها به وأسكنها الجنة بسببه، ولكن لا يشعر فرعون وقومه أن هلاكهم بسببه وعلى يده، وأنه سيظهر على يديه من الحكمة والحجة ومعجزة النبوة ما سيكون سبباً في تكذيبهم له، مما يؤدي إلى هلاكهم، فالله تعالى وحده عالم الغيب والشهادة، ينصر رسله، ويؤيد دينه، ويخذل أعداءه، ليكون ذلك عبرة وعظة للمؤمن والكافر.

وإذا كان الفرح غمر قلب آسية امرأة فرعون، فإن الوساوس والهواجس ألمت بقلب أمه، فقال تعالى:

﴿ وَأَصْبَحَ فُوَّادُ أُوِّ مُوسَى فَرِغًا إِن كَادَتَ لَنُبْدِى بِهِ لَوْلا أَن رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ آَيُ أُي أَصِبِح فؤاد أَم موسى حين ذهب ولدها في البحر فارغا من كل شيء من شواغل الدنيا إلا من موسى، كما أنه طار عقلها، وسيطر عليها الخوف والفزع، حين سمعت بوقوعه في يد فرعون، وكادت من شدة حزنها وأسفها أن تظهر أنه ذهب لها ولد، وتخبر بحالها أنها أمه، لولا أن الله ثبتها وصبرها، لتكون من المصدقين الواثقين بوعد الله برده إليها: ﴿ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾

والخلاصة: لولا تثبيتُ الله قلبها وتصبيره إياها لكشفت أمرها، وباحت بسرها، وأظهرت أنه ابنُها، بحكم العاطفة والشفقة، فألهمها الله أن تتعرف خبره بأخته:

﴿ وَقَالَتُ لِأُخْتِهِ قُصِّيةً فَبَصُرَتَ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ أي وقالت أم موسى لابنتها الكبيرة التي تعيى ما يقال لها: تتبعي أثره، وتعرفي خبره، واطلبي شأنه من نواحي البلد، فخرجت لذلك، فهداها الله لمقرّ وجوده في بيت فرعون، وأبصرته عن بُعْد أو من بعيد، وهم لا يحسون بأنها تتعقبه، وتتعرف حاله، وأنها أخته.

وتتابعه عناية الله ويسوقه القدر إلى إرجاعه لمهد أمه، فقال تعالى: ﴿ الله وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمُرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلَ ٱذْلَكُمُ عَلَىٓ اَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمُ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ الله وَمنعنا موسى أن يرضع ثدياً غير ثدي أمه قبل رده إلى أمه وقبل مجيء أخته، لكرامته عند الله وصيانته له أن يرتضع غير ثدي أمه، والتحريم: استعارة للمنع؛ لأن من حَرُم عليه الشيء فقد مُنعه. فقالت أخته لما رأت ارتباكهم واهتمامهم برضاعه: أتريدون أن أدلكم على أهل بيت يتكفلون بشأنه وإرضاعه وتربيته، وهم حافظون له، وناصحون، يعنون بخدمته والمحافظة عليه؟

قال ابن عباس: فلما قالت ذلك، أخذوها وشكّوا في أمرها، وقالوا لها: وما يدريك بنصحهم له وشفقتهم عليه؟ فقالت لهم: نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في سرور الملك، ورجاء منفعته، أي عطائه، فلما قالت لهم ذلك، وخلصت من أذاهم، ذهبوا معها إلى منزلهم، فدخلوا به على أمه، فأعطته ثديها، فالتقمه، ففرحوا بذلك فرحاً شديداً، وذهب البشير إلى امرأة الملك، فاستدعت أم موسى، وأحسنت إليها، وأعطتها عطاء جزيلاً، وهي لا تعرف أنها أمه في الحقيقة، ولكن لكونه وافق ثديها.

ثم سألتها آسية أن تقيم عندها، فترضعه، فأبت عليها وقالت: إن لي بعلاً وأولاداً، ولا أقدر على المقام عندك، ولكن إن أحببت أن أرضعه في بيتي فعلت، فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك، وأجرت عليها النفقة والصلات والكسا والإحسان الجزيل، فرجعت أم موسى بولدها راضية مرضية قد أبدلها الله بعد خوفها أمناً، في عز وجاه ورزق دارّ(۱).

جاء في الحديث: «مَثَل الذي يعمل ويحتسب في صَنْعته الخير كمثل أم موسى، ترضع ولدها، وتأخذ أجرها».

﴿ فَرَدَدْنَهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَىٰ نَقَرٌ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَ وَعَدَ اللهِ حَقُ ﴾ أي فأرجعناه إلى أمه بعد التقاط آل فرعون له، من أجل أن تقر عينها بابنها وتسرّ بوجوده لديها وسلامته عندها، ولا تحزن عليه بفراقه، ولتتيقن أن وعد الله فيما وعدها من رده إليها حق لا شك فيه حين قال لها: ﴿ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ فحينئذ تحققت برده إليها أنه كائن رسولاً، فعاملته في تربيته ما ينبغي له طبعاً وشرعاً من كمال الأخلاق.

﴿ وَلَكِكُنَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أي ولكن أكثر الناس لا يعلمون حكم الله في أفعاله وعواقبها المحمودة في الدنيا والآخرة، فربما كان الأمر كريها إلى النفوس في الظاهر، محمود العاقبة في الحقيقة ونفس الأمر، كما قال تعالى: ﴿ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمُ ﴾ (وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمُ ﴾ [البقرة: ٢١٦٢] وقال تعالى: ﴿ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَالِهُ فِيهِ خَيْرًا ﴾ [النساء: ١٩/٤].

﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ ءَالَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمَا ۚ وَكَلَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ا أي ولما اكتملت قواه الجسدية والعقلية آتيناه النبوة وفقه الدين وعلم الشريعة،

⁽۱) تفسير ابن كثير ٣/ ٣٨٢.

مثل ذلك الذي فعلنا بموسى وأمه نجزي المحسنين على إحسانهم، وقد رجح الرازي أن المراد بالحكم هنا الحكمة والعلم، لا النبوة (١٠).

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآيات على ما يأتي:

أ - قد يطلق الوحي على الإلهام؛ لأن الوحي لا يكون إلا لنبي، وقد أجمع العلماء على أن أم موسى وأم عيسى لم تكن واحدة منهما نبية، وإنما ذلك من قبيل الإلهام، كإلهام النحل اتخاذ البيوت.

وقد ألهم الله أم موسى بعد ولادته أن ترضعه، فإذا خافت عليه من القتل ألقته في البحر، دون خوف عليه من الغرق ولا حزن على فراقه، فإن الله تكفل برده إليها وبجعله من الأنبياء المرسلين إلى أهل مصر.

٢ قد يقصد الإنسان شيئاً ويحدث شيء آخر، فإن أهل فرعون التقطوا موسى الصغير ليكون لهم قرة عين، فكان عاقبة ذلك أن كان لهم عدواً وحزناً، ولله في خلقه شؤون.

٣- كان إنقاذ موسى من البحر سبباً في إسعاد الناس برسالته وإنزال التوراة عليه، وهداية آسية امرأة فرعون على الإيمان بالله تعالى، بعد أن أقنعت زوجها فرعون بإبقائه وعدم قتله رجاء أن يكون مصدر نفع لهم أو أن يتبنوه، علما بأنها كانت لاتلد، فاستوهبت موسى من فرعون، فوهبه لها، وكان فرعون لل رأى الرؤيا وقصها على كهنته وعلمائه، قالوا له: إن غلاماً من بني إسرائيل يفسد ملكك؛ فأخذ بني إسرائيل بذبح الأطفال، فرأى أنه يقطع نسلهم، فعاد يذبح عاماً ويستحيى عاماً، فولد هارون في عام الاستحياء (إبقاء الأولاد)

⁽١) تفسير الرازي: ٢٣٢/٢٤

وولد موسى في عام الذبح. يروى أن آسية امرأة فرعون رأت التابوت يعوم في البحر، فأمرت بسوقه إليها وفتحه، فرأت فيه صبياً صغيراً، فرحمته وأحبته، فقالت لفرعون: ﴿ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّى وَلَكَ ﴾.

ل يشعر الناس بتدبير الله وتخطيطه، وقد تكرر ذلك المعنى في الآيات فقال تعالى: ﴿ وَهُمْ لَا يَشْغُرُونَ ﴾ أي وهم لا يشعرون أن هلاكهم بسببه، ثم كرر تعالى ذلك في الآية [11] ثم قال: ﴿ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

0- هجمت الوساوس والمخاوف والهواجس على قلب أم موسى، وطار عقلها لوقوع ابنها في يد فرعون عدو الإسرائيليين، وقاربت أن تظهر أمره لولا أن ثبَتها الله وصبَّرها وملأ قلبها بالإيمان والاطمئنان والسكينة، لتكون من المصدقين بوعد الله حين قال لها: ﴿إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ﴾.

آ- كان لأخت موسى الذكية الحصيفة مريم بنت عمران كاسم مريم أم عيسى عليه السلام دور طيب ناجح في إقناع حاشية فرعون وامرأته بمن يقبل ثديها من النساء. لحاجتها إلى عطاء الملك، وطيبها وطيب رائحتها، دون أن يشعروا أنها أخته؛ لأنها كانت تمشي على ساحل البحر، حتى رأتهم قد أخذوه، فأرشدتهم بلباقة إلى أهل بيت يكفلونه، وهم للملك ناصحون، يحرصون على مسرّته ويطمعون في عطائه.

٧- إن تدبير الله الخفي الذي لا يصلح غيره في أي شيء أشد نفاذاً وأنجح خطة من تدبير البشر، فقد منع موسى الطفل من الارتضاع من قبل مجيء أمه وأخته، ثم رده إليها، وفاء بوعده لها، وكان قد عطف الله قلب العدو عليه، ولتعلم أن وعد الله حق، أي لتعلم وقوعه، فإنها كانت عالمة بأن رده إليها سيكون.

 $\tilde{\Lambda}$ – لم يؤت الله النبوة لأحد غير يحيى وعيسى عليهما السلام قبل بلوغ سن الأربعين الذي تكتمل فيه القوى العقلية والجسمية، وتحقيق هذا في شأن

موسى، فإنه لما بلغ أشده، أي غاية نموه، ونضج وبلغ أربعين سنة آتاه الله النبوة، والحكمة قبل النبوة والعلم والفقه في الدين، يروى أنه لم يبعث نبي إلا على رأس أربعين سنة.

وكما جزى الله موسى على طاعته وصبره على أمر ربه، وجزى أم موسى لما استسلمت لأمر الله، وألقت ولدها في البحر، وصدّقت بوعد الله، فرد ولدها إليها وهي آمنة، ووهب له العقل والحكمة والنبوة، كذلك يجزي كل محسن.

الخلاصة: إن هذا الفصل من قصة موسى عليه السلام بيان لما أنعم الله عليه في صغره من إنجائه من القتل والغرق في النيل، وما أنعم عليه في كبره من إيتائه العلم والحكمة والنبوة والرسالة إلى بني إسرائيل والمصريين، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ۚ إِنَّ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُولٌ لِي وَعَدُولُ اللَّهِ وَالْمَتْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى ع

- 4 -

قتل المصري خطأ وخروجه من مصر

الإعراب:

﴿ هَاذَا مِن شِيعَلِهِ، وَهَاذَا مِنْ عَدُوقِتُ ﴾ أراد بالجملة حكاية حال كانت فيما مضى، كقوله تعالى: ﴿ وَكُلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ ﴾ [الكهف: ١٨/١٨] فأعمل اسم الفاعل، وإن كان للماضي، على حكاية الحال. وقوله: ﴿ مِنْ عَدُوقِتُ ﴾ أي من أعدائه، وعدو: يصلح للواحد والجمع.

﴿ خَابِفًا يَرَقَبُ ﴾ خبر أصبح المنصوب، ويجوز أن يكون ﴿ فِي ٱلْمَدِينَةِ ﴾ خبرها، و﴿ خَابِفًا ﴾ حال منصوب . ﴿ ٱلَّذِى ﴾ مبتدأ مرفوع، وخبره إما ﴿ يَسْتَصْرِخُهُ ﴾ وإما ﴿ فَإِذَا ﴾ ويستصرخه في موضع نصب على الحال.

﴿ يَسُعَىٰ ﴾ صفة رجل، أو حال منه إذا جعل: من أقصى المدينة صفة له.

البلاغة:

﴿ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَكُنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ استعطاف.

﴿ جَبَّارًا ﴾ ﴿ لَغُوِيْ ﴾ ﴿ مُبِينٌ ﴾ صيغ مبالغة على وزن فعَّال وفعيل. وكذلك ﴿ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾.

﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴾ بينهما طباق أي بين «جبار» وهو المفسد في الأرض وبين كلمة ﴿ ٱلْمُصَلِحِينَ ﴾.

﴿ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ ﴾ التأكيد بإن واللام ليناسب مقتضى الحال، ليجد موسى مخرجاً.

المفردات اللغوية:

﴿ وَدَخُلَ ٱلْمَدِينَةُ ﴾ أي دخل موسى مصر آتياً من قصر فرعون، وقيل: منف مدينة فرعون، أو عين شمس من نواحي مصر . ﴿ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنَ ٱهْلِهَا ﴾ أي في وقت لا يعتاد دخولها ولا يتوقعونه فيه، قيل: كان وقت القيلولة، أو بين العشاءين . ﴿ مِن شِيعَلِهِ ﴾ إسرائيلي، أي من حزبه وجماعته الذين شايعوه وتابعوه في الدين، وهم بنو إسرائيل . ﴿ وَهَذَا مِنْ عَدُوّمِ ﴾ قبطي، أي من خالفيه في الدين، وهم القِبْط . ﴿ فَالسَّعَنْتُهُ ﴾ طلب منه الغوث والنصرة والإعانة، ولذلك عدِّي بِعَلى، وقرئ: فاستعانه . ﴿ فَوَكَنُو ﴾ فضرب القبطي بِجُمع كفه أي بيده، وكان شديد القوة والبطش، وقرئ: فلكزه، أي فضرب به صدره. ﴿ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ﴾ قتله خطأ، فأنهى حياته، ولم يكن قصد قتله، ودفنه في الرمل.

﴿ هَلَا آ﴾ أي قتله . ﴿ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ۗ أي من تزيينه الذي هيج غضبي. ولا يقدح ذلك في عصمته؛ وسماه ظلماً، واستغفر منه، لاستعظام الصغائر،

بل وكان ذلك قبل النبوة في عهد الشباب، في سن دون الثلاثين؛ لأنه أوحي إليه في سن الأربعين بعد زواجه بابنة شعيب في مدين، ورعيه الماشية عشر سنوات . ﴿إِنَّهُ عَدُوٌّ ﴾ لابن آدم . ﴿مُضِلُ ﴾ موقع في الضلال والخطأ . ﴿مُبِينً ﴾ ظاهر العداوة والإضلال.

﴿ قَالَ ﴾ موسى نادماً . ﴿ طَلَمْتُ نَفْسِى ﴾ بقتله . ﴿ فَأَغْفِرُ لِى ﴾ فاستر ذنبي. ﴿ فَغَفَرَ لَهُ أَنْ بَهُم . ﴿ السِّعِمْ اللَّهِ بَهُم . ﴿ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى ﴾ أي بحق إنعامك علي بالمغفرة اعصمني فهو استعطاف، أو هو قَسَم محذوف الجواب، أي أقسم بإنعامك علي بالمغفرة وغيرها لأتوبن . ﴿ فَلَنْ أَكُونَ طَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ أي فلن أكون معيناً لمن أجرم بعد هذه إن عصمتني.

﴿ خَانِهُا يَرَقَبُ ﴾ ينتظر ما يناله من أذى أي استقادة أو قَود (قصاص). ﴿ اَسْتَنصَرَهُ ﴾ طلب نصره وعونه . ﴿ يَسْتَصَرِخُهُ ﴾ يستغيث به على قبطي آخر. ﴿ لَنَخِوْتُ ﴾ ضال . ﴿ مُبِينٌ ﴾ بيّن الغواية . ﴿ فَلَمّا أَنَ ﴾ زائدة . ﴿ يَبْطِشَ ﴾ يضرب بسطوة وقوة وصولة . ﴿ فَإِلَّذِى هُو عَدُو ٌ لَهُ مَا ﴾ لموسى والمستغيث به . ﴿ قَالَ ﴾ القبطي المصري، أو قال الإسرائيلي المستغيث؛ لأنه سماه غوياً ، فظن أنه يبطش به . ﴿ إِن تُرِيدُ ﴾ ما تريد . ﴿ جَبّارًا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ تتطاول على الناس ولا تنظر العواقب . ﴿ مِنَ ٱلْمُصّلِحِينَ ﴾ يبغون الإصلاح بين الناس، فتدفع التخاصم بالتي هي أحسن. ولما قال هذا سمع القبطي ، وانتشر الحديث وبلغ الخبر إلى فرعون وملئه ، فعلم أن القاتل موسى ، فأخبر فرعون بذلك ، فأمر فرعون الذبّاحين بقتل موسى ، فهموا بقتله .

﴿ وَجَآءَ رَجُلُ ﴾ هو مؤمن آل فرعون . ﴿ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ ﴾ آخرها أو من أبعد جهاتها . ﴿ يَسَعَىٰ ﴾ يسرع في مشيه من طريق أقرب من طريقهم . ﴿ إِنَ ٱلْمَلَا ﴾ أشراف قوم فرعون . ﴿ يَأْتَمِرُونَ بِكَ ﴾ يتشاورون فيك، وسميت المشاورة ائتماراً ؛ لأن كلاً من المتشاورين يأمر الآخر ويأتمر به . ﴿ فَأَخْرَجُ ﴾ من المشاورة ائتماراً ؛

المدينة . ﴿ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴾ في الأمر بالخروج. واللام للبيان، وليس صلة للناصحين لأن معمول الصلة لا يتقدم الموصول . ﴿ يَتَرَقَّبُ ﴾ يتلفّت يَمْنة ويَسْرة.

المناسبة:

بعد بيان ما أنعم الله به على موسى عليه السلام من إنجائه صغيراً من الذبح على يد فرعون، وإيتائه الحكمة والعلم كبيراً تهيئة للنبوة، ذكر ما أنعم به عليه من الخروج آمناً من مصر بعد قتله قبطياً مصرياً، كان سبب خروجه من الديار المصرية إلى بلاد مدين.

التفسير والبيان:

﴿ وَدَخُلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ عَفَىٰ اَهِ مِنْ أَهْلِهَا ﴾ أي ودخل موسى المدينة التي كان يسكنها فرعون، وهي قرية على بُعْد فرسخين من مصر، هي - كما قال الضحاك - عين شمس، وذلك في وقت لا يتوقع دخوله فيها، وهو إما وقت القيلولة في نصف النهار وقت الظهيرة والناس نيام، أو ما بين المغرب والعشاء.

ثم ندم موسى على ما فعل، فقال: هذا الحادث من تزيين الشيطان وإغرائه.

﴿إِنَّهُ عَدُوُّ مُضِلًّ مُّبِينً ﴾ أي إن الشيطان عدو للإنسان، مضل له أي موقع له في الضلال والخطأ، بيَّن العداوة والإضلال، ثم تاب من فعله فقال: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِى فَأَغْفِر لِي ﴾ أي قال موسى: يارب، إني ظلمت نفسي بهذا الفعل، وهو قتل نفس بريئة، فاستر لي ذنبي، ولا تؤاخذني بما جنت يدي، فإني أتوب إليك، وأندم على فعلي.

وقد عدّ ذلك ذنباً، لأن القتل لا يحل أصلاً، وذلك معروف من شرائع الأنبياء المتقدمين. قال النقاش: لم يقتله عن عمد مريداً للقتل، وإنما وكزه وكزة يريد بها دفع ظلمه، وإن هذا كان قبل النبوة.

روى مسلم عن سالم بن عبد الله أنه قال: يا أهل العراق! ما أَسْأَلَكُم عن الصغيرة، وأركَبُكُم للكبيرة! سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله عليه يقول: "إن الفتنة تجيء من هاهنا - وأوماً بيده نحو المشرق - من حيث يطلع قرنا الشيطان، وأنتم بعضكم يضرب رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله عز وجل: ﴿ وَقَنَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ النَّهِ عَلَى وَفَنَنَّكَ فَنُونَا ﴾ [طه: ٢٠/٢٠].

﴿ فَعَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّكُم هُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ أي فعفا عنه وقبل توبته، إنه تعالى الستار لذنوب عباده المنيبين إليه، الرحيم بهم أن يعاقبهم بعد التوبة والإنابة، فشكر موسى ربه:

﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنَ أَكُونَ طَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿ أَي قال موسى: يا رب اعصمني من الخطأ بحق ما أنعمت علي من المعرفة والحكمة والتوحيد، ومن الجاه والعز والنعمة، فلن أكون إن عصمتني معيناً لمن ظلم وأجرم وأشرك. أو أقسم بإنعامك علي بهذه النعم الكثيرة لأتوبن، ولن أناصر المشركين.

قال القشيري: ولم يقل لما أنعمت علي من المغفرة؛ لأن هذا قبل الوحي، وما كان عالماً بأن الله غفر له ذلك القتل.

وذكر الماوردي وغيره أن الإنعام بالمغفرة أو الهداية. قال القرطبي: ﴿فَعَفَدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَعَلَمُ. لَهُ أَعِلَمُ

وأراد بمظاهرة المجرمين: إما صحبة فرعون وانتظامه في جملته، وتكثير سواده، حيث كان يركب بركوبه كالولد مع الوالد، وكان يسمى ابن فرعون؛ وإما بمظاهرة من أدّت مظاهرته إلى الجرم والإثم، كمظاهرة الإسرائيلي المؤدية إلى القتل الذي لم يحل له قتله.

ونظير الآية قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَرَكَنُوٓا إِلَى الَّذِينَ طَالَمُوا فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ ﴾ [هود: ١١٣/١١] .

﴿ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِى ٱسْتَنصَرَمُ بِٱلْأُمْسِ يَسْتَصَرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغُويٌ مُبِينٌ ﴿ فَي فصار موسى بعد حادثة قتل القبطي المصري خائفاً من أن يظهر أنه هو القاتل، فيطلب به، وصار يتلفت ويتوقع أن يقتل بسبب جنايته، فسار في بعض الطرق متخفياً مستتراً، فإذا ذلك الإسرائيلي الذي استنصره بالأمس على المصري، يطلب منه العون والغوث على مصري آخر، فقال له موسى: إنك ظاهر الغواية، كثير الفساد والشر والضلال.

﴿ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِاللَّذِى هُو عَدُوُّ لَهُمَا قَالَ يَمُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِى كَمَا قَلَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ﴿ أَي فَلَمَا أَرَاد موسى زجر عدوهما وهو القبطي، قال له مستنكراً مستهجناً: أتريد الإقدام على قتلي كما قتلت نفساً البارحة، وقد كان عرف القصة من الإسرائيلي، قال الرازي: والظاهر هذا الوجه؛ لأنه تعالى قال: ﴿ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِاللَّذِى هُوَ عَدُوُّ لَهُمَا قَالَ يَمُوسَىٰ ﴾ فهذا القول إذن منه، لا من غيره، وأيضاً فقوله: ﴿ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَارًا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ لا يليق إلا بأن يكون قولاً للكافر.

وقال بعضهم: لما خاطب موسى الإسرائيلي بأنه غوي مبين، ورآه على غضب، ظن - لما همَّ بالبطش - أنه يريده، لخوره وضعفه وذلته، فقال هذا

القول، وصار ذلك سبباً لظهور القتل ومزيد الخوف؛ لأنه لم يكن يعلم بحادثة الأمس غير هذا العبري، فلما سمعها ذلك القبطي، نقلها إلى فرعون، فاشتد حنقه وعزم على قتل موسى.

﴿إِن تُرِيدُ إِلّا أَن تَكُونَ جَبّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴾ أي ما تريد يا موسى إلا أن تكون قتّالاً بطاشاً، مستعلياً، كثير الأذى في الأرض، دون أن تنظر في العواقب، ولا تريد أن تكون من أهل الإصلاح الذين يفصلون في خصومات الناس بالحسنى والحكمة، ولو كان أحد الخصوم من ذوي القربى أو العشيرة الواحدة.

﴿ وَجَاءَ رَجُلُ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَكُوسَى ٓ إِنَ ٱلْمَلاَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجُ إِنِي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴿ ﴾ أي وجاء رجل مؤمن من آل فرعون، يخفي إيمانه عن الناس، من أبعد مكان في المدينة، يسرع ليخبر موسى بما دبره القوم من سوء له، وقال: يا موسى، إن فرعون وأشراف دولته يتشاورون فيك، ويدبرون مؤامرة لقتلك، فاخرج بسرعة من البلد، إني لك ناصح أمين، ووصف بالرجولة لسلوكه طريقاً أقرب من طريق المبعوثين وراء موسى.

﴿ فَرَجَ مِنْهَا خَآبِهَا يَتَرَفَّتُ ﴾ أي فخرج موسى من مدينة فرعون خائفاً على نفسه يتلفَّت، ويترقب متابعة أحد له.

﴿ قَالَ رَبِّ نَجِنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ أي قال موسى في هذه المحنة الشديدة: رب نجني من هؤلاء الظالمين: فرعون وملئه، فاستجاب الله دعاءه ونجاه ووصل إلى مدين، كما قال تعالى: ﴿ وَقَنَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَنَنَّكَ فَنُونًا ﴾ [طه: ٢٠/٢٠] .

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآيات على ما يأتي:

اً - وقوع حادثة قتل خطأ غير عمد من موسى عليه السلام.

7- ندم موسى عليه السلام على ذلك الوَكْز (الضرب بُجُمْع الكف مجموعاً كعقد ثلاثة وسبعين) ونسب الفعل إلى الشيطان، وقال: رب، إني ظلمت نفسي، فاغفر لي، فغفر له، وحمله ندمه على الخضوع لربه والاستغفار من ذنبه، قال قتادة: عرف والله المخرج فاستغفر؛ ثم لم يزل عليه السلام يعدِّد ذلك على نفسه، مع علمه بأنه قد غفر له، حتى إنه في القيامة يقول: إني قتلت نفساً لم أومر بقتلها. وكان ذلك القتل قبل النبوة، كما عرفنا.

والقتل الخطأ ذنب، بدليل إيجاب الكفارة عليه في شرعنا، ولأنه لا يخلو عن إهمال أو تقصير أو تجاوز الحدود المألوفة، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَكُن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ وَدِينَةٌ مُسَلَّمَةُ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۚ إِلَا أَن يَصَّكَدُفُوا ﴾ [النساء: ١٩٢/٤].

٣ - كان من توابع توبة موسى عليه السلام من فعله أنه أقسم بما أنعم الله عليه ألا يظاهر ولا يعاون مجرماً.

ويصح أن يكون قوله: ﴿ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنَ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ استعطافاً كأنه قال: رب اعصمني بحق ما أنعمت علي من المغفرة أو غيرها من النعم كالمعرفة والحكمة والتوحيد، فلن أكون إن عصمتني ظهيراً (معيناً) للمجرمين.

3- دلت آية ﴿ فَكُنَ أَكُونَ طَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ على أنه لا يجوز معاونة الظلمة والفسقة. قال عطاء: فلا يحل لأحد أن يعين ظالمًا، ولا يكتب له، ولا يصحبه، وأنه إن فعل شيئًا من ذلك فقد صار معينًا للظالمين. وفي الحديث: «يُنادي منادٍ يوم القيامة: أين الظلمة وأشباه الظلمة وأعوان الظلمة، حتى من لاق لهم دواة، أو بَرَى لهم قلماً؟ فيُجمعون في تابوت من حديد، فيرمى به في جهنم». وفي حديث آخر رواه الديلمي عن معاذ: «من مشى مع ظالم فقد أجرم» ويروى أيضاً عن النبي على أنه قال: «من مشى مع مظلوم ليعينه على

مظلمته، ثبَّت الله قدميه على الصراط يوم القيامة يوم تزلّ فيه الأقدام، ومن مشى مع ظالم ليعينه على ظلمه، أزلّ الله قدميه على الصراط يوم تَدْحَض فيه الأقدام».

٥- دل قوله تعالى: ﴿فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِهَا ﴾ على أن الخوف غريزة في النفس البشرية، وإن كان المرء قوياً كموسى عليه السلام، كما أن الخوف لا ينافي المعرفة بالله ولا التوكل عليه، وهو أيضاً سبيل الأمان، وكان خوفه من الملاحقة والطلب، فقد يؤخذ غِرَّة على حين غفلة.

أ- يوصف الشرير بأنه غوي (خائب) مبين، ويوصف القاتل بأنه جبار، أي قتَّال، قال عكرمة والشعبي: لا يكون الإنسان جباراً حتى يقتل نفسين بغير حق، والجبار: الذي يفعل ما يريد من الضرب والقتل بظلم، لا ينظر في العواقب، ولا يدفع بالتي هي أحسن.

√- إن الإيمان رابطة وثيقة بين المؤمنين، لذا بادر مؤمن آل فرعون وهو حزقيل بن صبور، ابن عم فرعون إلى إخبار موسى عليه السلام بمكيدة فرعون وملئه له، وأنهم يتشاورون في قتله بالقبطي الذي قتله بالأمس، ونصحه بالخروج مسرعاً من مدينة فرعون أو من مصر.

٨- شأن المؤمن دائمًا أن يلجأ إلى الله تعالى، فقد خرج موسى عليه السلام من مصر، خائفًا يترقب الطلب، قائلًا: ﴿ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ فنجاه الله ووصل إلى بلاد مدين.

- ٤ -

ذهاب موسى عليه السلام إلى أرض مدين وزواجه بابنة شعيب عليه السلام

﴿ وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَذَيْ فَالَ عَسَىٰ رَبِّتِ أَن يَهْدِينِي سَوَآءَ السّكِيلِ ﴿ وَلَهُمُ وَرَدَ مَاءَ مَذَيْ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمّّةً مِن النّاسِ يَسْقُون وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ وَرَدَ مَاءَ مَذَيْ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمّّةً مِن النّاسِ يَسْقُون وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ المَرْأَتَيْنِ تَذُوداَنِ قَالَ مَا خَطْبُكُمّا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَىٰ يُصْدِر الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْتُ مِنْ صَيِدٌ ﴿ فَا فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَى إِلَى الطِّللِ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنزلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ فَا فَيَهُ لَهُمَا تُمْ وَقَلَ عَلَى السّتِحْيَاءِ قَالَتُ إِن لَمَا أَنزلْتَ إِلَى مِن الْقَوْمِ الطّلِيمِينَ فَا قَلْتَ إِحْدَنَهُمَا يَتَجْرَبُ الْقَوْمِ الطّلِيمِينَ فَا قَلْ اللّهُ عَلَى السّتِحْيَاءِ قَالَتُ اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

القراءات:

﴿ رَبِّتٍ أَن ﴾:

وقرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو (ربيَ أن).

﴿ دُونِهِمُ ٱمْرَأْتَيْنِ ﴾: قرئ:

١- (دونهِمِ) وهي قراءة أبي عمرو.

٢- (دونهُمُ) وهي قراءة حمزة، والكسائي، وخلف.

٣- (دونهِمُ) وهي قراءة الباقين.

﴿يُصْدِرَ﴾:

وقرأ أبو عمرو، وابن عامر (تصدر).

﴿ يَتَأْبَتِ﴾:

وقرأ ابن عامر (يا أبتَ).

﴿ إِنِّ أُرِيدُ ﴾:

وقرأ نافع (إني أريد).

﴿ هَنتَيْنِ ﴾:

وقرأ ابن كثير (هاتَيْنِّ).

﴿ سَتَجِدُنِ إِن ﴾:

وقرأ نافع (ستجدنيَ إن).

الإعراب:

﴿ حَتَىٰ يُصْدِرَ ٱلرَّعَاءَ ﴾ ﴿ يُصَدِرَ ﴾ بالضم: مضارع فعل رباعي، والمفعول محذوف، أي حتى يصدر الرعاء إبلهم ومواشيهم، وقرئ بالفتح على أنه مضارع فعل ثلاثي.

﴿ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾ ﴿ مَا ﴾ مصدرية ، أي أجر سقيك لنا ، وليست موصولة ؛ لأنها لو كانت موصولة ، كان المعنيُّ بها الماء ، والأجر على السقي أو العمل لا على الماء أو العين.

﴿ تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَاءِ ﴾ جملة فعلية في موضع نصب على الحال من

﴿ إِحْدَالُهُمَا ﴾ وعامله ﴿ فَجَاءَتُهُ ﴾ و ﴿ عَلَى ٱسْتِحْيَاءِ ﴾ في موضع نصب على الحال من ضمير ﴿ تَمْشِي ﴾ وعامله ﴿ تَمْشِي ﴾ .

﴿ عَلَىٰ أَن تَأْجُرُنِ ثَمَنِي حِجَجٍ ﴾ أي تأجرني نفسك في ثماني سنوات، ﴿ ثَمَنِي ﴾ منصوب على الظرف.

﴿ أَيُّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَيٌّ ﴾ أي: منصوب به ﴿ قَضَيْتُ ﴾ وما: زائدة، و﴿ ٱلْأَجَلَيْنِ ﴾ مجرور بالإضافة، وتقديره: أيّ الأجلين قضيتُ، و﴿ قَضَيْتُ ﴾ مجزوم بر أيّما ﴾ وَفَاء ﴿ فَلَا ﴾ مع ما بعده مجزوم لأنه جواب الشرط، والجملة: في موضع نصب مفعول ﴿ قَالَ ﴾

﴿ ذَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ ۗ مَبْتَدَأً وَخَبِّرٍ.

البلاغة:

﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ استعطاف وترحم.

﴿ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ﴾ بينهما جناس اشتقاق.

المفردات اللغوية:

﴿ وَوَجَكَ مِن دُونِهِمُ ﴾ سواهم ﴿ تَذُودَانِّ ﴾ تمنعان وتطردان أغنامهما عن

الماء، خوفاً من السقاة الأقوياء ﴿قَالَ ﴾ موسى لهما ﴿مَا خَطْبُكُما ﴾ أي ما شأنكما لا تسقيان مع هؤلاء؟ ﴿يُصْدِرَ ٱلرِّعَاءُ ﴾ يصرف الرعاة مواشيهم عن الماء، وحينئذ نسقي خوف الزحام ومزاحمة الرجال، يقال: صدر عن الماء مقابل ورد: انصرف عنه، وقرئ: يَصْدر الرعاء أي يرجعون من سقيهم، والرعاء: جمع راع ﴿وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ ﴾ لا يقدر أن يسقي.

﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا﴾ مواشيهما من بئر أخرى بقربهما، رحمة عليهما، بأن رفع حجراً عنها لا يرفعه إلا عشرة أنفس أو سبعة، بالرغم من تعبه وجوعه وجرح قدمه. ﴿ يُمُ تَوَلَىٰ اَنصرف ﴿ إِلَى الظِّلِ ﴾ ظل شجرة كانت هناك، هروباً من شدة الشمس، وكان جاثعاً ﴿ مِنْ خَيْرٍ ﴾ قليل أو كثير، ويطلق على الطعام، كما في الآية، وعلى المال كما في آية ﴿ إِن تَرَكَ خَيْرًا ﴾ [البقرة: ٢/١٨٠] وعلى القوة كما في آية ﴿ أَمْ فَوْمُ تُبَعِ ﴾ [الدخان: ٤٤/٣] وعلى العبادة كما في آية ﴿ وَأَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ ﴾ [الانباء: ٢٣/٢١] ﴿ فَقِيرٌ ﴾ محتاج.

فرجعتا إلى أبيهما في زمن أقل مما كانتا ترجعان فيه، فسألهما عن ذلك، فأخبرتاه بمن سقى لهما، فقال لإحداهما: ادعيه لي ﴿ فَاَءَتُهُ إِحَدَىهُمَا تَمْشِي عَلَى الشَيّحُيكَ إِ ﴾ أي شدة حياء، والجار والمجرور متعلق بمحذوف حال، أي مستحيية متخفرة، قيل: كانت الصغرى منهما، وقيل: الكبرى، واسمها صفوراء أو صفراء، وهي التي تزوجها موسى ﴿ لِيَجْزِيكُ ﴾ ليكافئك أو ليثيبك ﴿ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾ جزاء سقيك لنا. وقد أجابها موسى ليتبرك برؤية الشيخ، ويستظهر بمعرفته، لا طمعاً في الأجر، بل روي أنه لما جاءه قدم إليه طعاماً، فامتنع عنه، وقال: إنا أهل بيت لا نبيع ديننا بالدنيا، أو لا نطلب على عمل خير عوضاً، فأجابه شعيب: هذه عادتنا مع كل من ينزل بنا، أو قال: لا، عادتي وعادة آبائي نقري الضيف، ونطعم الطعام. علماً بأن من فعل معروفاً، فأهدي إليه شيء، لم يحرم أخذه.

﴿ وَقَصَّ ﴾ روى له القصة وأخبره بحاله ﴿ ٱلْقَصَصَ ﴾ مصدر بمعنى الحديث المقصوص أي المخبر به، من قتله القبطي، وقصدهم قتله، وخوفه من فرعون ﴿ بَحَوْتُ مِن ﴾ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ فرعون وقومه؛ إذ لا سلطان له على مدين.

﴿ قَالَتَ إِحْدَنَهُمَا ﴾ التي استدعته الكبرى أو الصغرى ﴿ ٱسْتَغْجِرُهُ ﴾ اتخذه أجبراً يرعى غنماً بدلنا ﴿ إِنَ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴾ فإنها أخبرته عن رفعه حجر البئر، وعن قوله لها أثناء السير: امشي خلفي، وقابل حياءها بحياء، فلما جاءته وعلم بها، صوَّب رأسه فلم يرفعه. والجملة تعليل جامع، يجري مجرى الدليل على أنه حقيق بالاستئجار. وللمبالغة فيه جعل خيراً اسماً، وذكر الفعل بلفظ الماضي، للدلالة على أنه أمين مجرب معروف.

﴿ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ ﴾ الكبرى أو الصغرى ﴿ عَلَى أَن تَأْجُرُفِ ﴾ تكون أجيراً لي أو تأجر نفسك مني في رعي غنمي ﴿ ثَمَنِيَ حِجَجَ ﴾ سنين ، جمع حجة أي سنة ﴿ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشَرًا ﴾ رعي عشر سنين ﴿ فَمِنْ عِندِكُ ﴾ التمام ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقٌ عَلَيْكُ ﴾ المتبرك ﴿ مِن أَرْبِيدُ أَنْ أَشُقٌ عَلَيْكُ ﴾ المتبرك ﴿ مِن المعاملة ولين الجانب والوفاء بالمعاهدة.

﴿ قَالَ ﴾ موسى ﴿ ذَلِك ﴾ الذي قلته ﴿ بَيْنِي وَبَيْنَكُ ﴾ أي ذلك الذي عاهدتني فيه قائم بيننا لا نخرج عليه ﴿ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ ﴾ أطولهما وأقصرهما للرعي ﴿ قَضَيْتُ ﴾ وفيتك إياه ﴿ فَلَا عُدُونَ عَلَيٍ ﴾ بطلب الزيادة عليه، أو فلا مجاوزة للحد، أي فكما لا أطالب بالزيادة على العشر لا أطالب بالزيادة على الثماني ﴿ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلُ ﴾ أي على ما نقول أنا وأنت حفيظ أو شاهد، فتم العقد بذلك.

الناسبة؛

بعد أن تمالأ فرعون وقومه على قتل موسى، وأخبره مؤمن من آل فرعون بما عزموا عليه، ونصحه بالخروج من مصر، فخرج متجهاً إلى أرض مدين، ماشياً برعاية الله وهدايته الطريق، للنسب الذي بين الإسرائيليين وبين أهل مدين؛ لأن مدين من ولد إبراهيم، والإسرائيليون من أولاد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. وهناك تزوج بابنة شعيب عليه السلام، ثم عاد إلى مصر بعد أن أوتي النبوة في الطريق.

التفسير والبيان:

وكانت أحداث مدين كما يلي:

أَ حَال الرعاء على الماء: ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ المُرَأَتَيْنِ تَذُوداَنِ قَالَ مَا خَطْبُكُمّا قَالَتَا لَا النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجِدَ الرَّعِكَةُ وَأَبُونَا شَيْخُ صَبِيرٌ ﴿ إِنْ وَلما وصل إلى مدين، وورد ماءها، وكان لها بئر يرده رعاة الماشية، فوجد جماعة من الناس يسقون أنعامهم ومواشيهم، ووجد في مكان أسفل من مكانهم امرأتين تمنعان غنمهما من ورود الماء مع الرعاة الآخرين، لئلا يؤذيا وتختلط أغنامهما مع غيرها، فلما رآهما موسى عليه السلام رقّ لهما ورحمهما، فسألهما: ما شأنكما وما خبركما لا تردان الماء مع هؤلاء؟ قالتا: لا نسقي غنمنا، أي لا نتمكن من خبركما لا تردان الماء مع هؤلاء؟ قالتا: لا نسقي غنمنا، أي لا نتمكن من

سقي الغنم إلا بعد فراغ هؤلاء القوم من السقي، وأبونا شيخ كبير هَرِم لا يستطيع الرعي والسقي بنفسه، مما ألجأنا إلى الحال التي ترى. وهذا شأن الضعيف مع القوي دائماً، يشرب القوي أولاً من الماء الصافي، ويشرب الضعيف بقية الماء. وفي هذا اعتذار لموسى عن مباشرتهما السقي بأنفسهما، وتنبيه على أن أباهما لا يقدر على السقي لشيخوخته وكبره، واستعطاف لموسى في إعانتهما.

أ- السقي للمرأتين والمناجاة: ﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمُّ تَوَلَى إِلَى ٱلظِّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿ فَيَ لَهُمَا ثُمُّ مَا فَرَى عنمهما لأجلهما من بئر مغطاة بصخرة، لا يطيق رفعها إلا عشرة رجال، كما روى ابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم أعاد الصخرة على البئر، ثم انزوى إلى ظل شجرة للراحة، فناجى ربه قائلاً: إني لمحتاج إلى الخير القليل أو الكثير وهو الطعام، لدفع غائلة الجوع، وإنما عدى فقيراً باللام؛ لأنه ضمن معنى سائل وطالب.

وفيه دلالة على أنه سقى لهما في حر من الشمس، وعلى كمال قوة موسى عليه السلام، وعلى أنه رغم نعومة عيشه في بلاط فرعون كان مخشوشناً جَلْداً صابراً.

قال ابن عباس: سار موسى من مصر إلى مدين، ليس له طعام إلا البقل وورق الشجر، وكان حافياً، فما وصل إلى مدين حتى سقطت نعل قدميه، وجلس في الظل، وهو صفوة الله من خلقه، وإن بطنه للاصق بظهره من الجوع، وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفه، وإنه لمحتاج إلى شِق تُمرة.

٣- الفرج بعد الشدة: ﴿ فَجَاءَتُهُ إِحْدَنْهُمَا تَمْشِى عَلَى ٱسْتِحْيَاءِ قَالَتَ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْر مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾ أي لما رجعت المرأتان سريعاً بالغنم إلى أبيهما استغرب وسألهما عن خبرهما، فقصتا عليه ما فعل موسى عليه

السلام، فبعث إحداهما إليه لتدعوه إلى أبيها، فجاءت إحداهما تمشي مشي الحرائر، مستحيية، متخمرة بخمارها، ساترة وجهها بثوبها، ليست جريئة على الرجال، فقالت في أدب وحياء وخَفَر: إن أبي يطلبك ليكافئك على إحسانك لنا، ويعطيك أجر سقيك لغنمنا.

واختلف العلماء في تعيين الأب من هو، والجمهور - أو المشهور عند كثير من العلماء - على أن الداعي أباهما هو شعيب عليه السلام الذي أرسل إلى أهل مدين، وهما ابنتاه (١). وليس في ذلك شيء يأباه الدين كما قال الرازي.

وقد أجابها موسى عليه السلام للتبرك بالشيخ، لا طلباً للأجرة، روي أنها لما قالت ﴿ لِيَجُزِيكَ ﴾ كره ذلك، ولما قدم إليه الطعام امتنع، وقال: إنا أهل بيت لا نبيع ديننا بدنيانا، ولا نأخذ على المعروف ثمناً، حتى قال شعيب عليه السلام: هذه عادتنا مع كل من ينزل بنا، وهذا فضلاً عن أن الضرورات تبيح المحظورات.

وتبع موسى المرأة إلى منزل أبيها، وطلب منها أن تسيرخلفه كيلا ينظر إليها، وأن ترشده إلى الطريق، وهي خلفه، وهذا من أدب الرجال الذين أعدهم الله للنبوة.

3- حديث الأمان مع الشيخ الكبير: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفَّ بَعُونَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ أي فلما جاء موسى إلى الشيخ، وأخبره عن قصته مع فرعون وقومه في كفرهم وطغيانهم، وظلمهم بني إسرائيل، وتآمرهم على قتله وسبب خروجه من بلده مصر، قال له: لا تخف واطمئن وطب نفساً، فإنك نجوت من سطوة الظالمين، وخرجت من مملكتهم، ولا سلطان لهم في بلادنا، فاطمأن موسى وهدأت نفسه من القلق.

⁽١) البحر المحيط ١١٤/٧، تفسير ابن كثير ٣٨٤/٣.

وصفته بأفضل صفات الأجير: القوة في القيام بالأمر، والأمانة في حفظ الشيء. ومصدر هاتين الصفتين ما شاهدت من حاله، قال لها أبوها: وما علمك بذلك؟ قالت له: إنه رفع الصخرة التي لا يطيق حملها إلّا عشرة رجال، وإني لما جئت معه تقدمت أمامه، فقال لي: كوني من ورائي، فإذا اختلف عليّ الطريق، فاحذفي لي بحصاة أعْلَمُ بها كيف الطريق لأهتدي إليه.

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أفرس الناس ثلاثة: أبو بكر حين تفرس في عمر، وصاحب يوسف حين قال: ﴿أَكْرِمِي مَثُوَلُهُ ﴾ وصاحبة موسى حين قالت: ﴿ يَتَأَبَتِ ٱسۡتَءْجِرُهُ ۚ إِنَ خَيْرَ مَنِ ٱسۡتَءْجَرْتَ ٱلۡقَوِیُ ٱلۡاَمِینُ ﴾.

آ- مصاهرة موسى لشعيب: ﴿قَالَ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَىٰ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَفِ ثَمَنِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَّمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرُفِ ثَمَنِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَّمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُفِ إِن شَاءَ ٱللهُ مِن ٱلصَّكِلِحِينَ ﴿ آَي إِن شعيب اقتنع بأن موسى رجل قوي أمين، فقال له: أُريد مصاهرتك وتزويجك إحدى هاتين البنتين، فاختر ما تشاء، وهما صفوريا وليا، والمهر: أن ترعى غنمي هاتين البنتين، فإن تبرعت بزيادة سنتين، فهو إليك، وإلا ففي الثمان كفاية.

ولا أشاقك بعد ذلك بشيء من المناقشة في الوقت أو غيره، وستجدني صالحاً على العموم، ومن ذلك حسن المعاملة، ولين الجانب، وإنما قال: ﴿إِن شَاءَ اللهُ ﴾ للتبرك والاتكال على توفيق الله ومعونته.

فأجابه موسى بقوله:

﴿ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَى ۖ أَي قال موسى لحميه: الأمر على ما قلت، لي الخيار في إحدى البنتين، وفي إحدى المدتين: ثماني أو عشر سنين، كل واحد على ما شرط على نفسه، فإن أتممت عشراً فمن عندي، وإن قضيت ثمانياً فقد برئت من العهد، وخرجت من الشرط، فلا حرج على من اختيار إحدى المدتين، وليس لك أن تطالبني بزيادة عليهما، وإن كان المهيأ للنبوة سيختار الأكمل، وإن كان مباحاً غير لازم، وقد فعل موسى عليه السلام أكمل الأجلين.

روى ابن جرير وغيره عن ابن عباس أن رسول الله على قال: «سألت جبريل، أيُّ الأجلين قضى موسى؟ قال: أتمهما وأكملهما»(١) هو المعاهدة التي حدثت بين موسى وشعيب عليهما السلام.

وقوله: ﴿ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ ۗ ﴾ وقوله: ﴿ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ ﴾ أي أطول الأجلين الذي هو الثمان. وقوله: ﴿ فَلَا عُدُونَ عَلَى أَعِلْ عُدُونَ عَلَى أَي لا يعتدي أحد على آخر في طلب الزيادة.

﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ أي والله حفيظ أو شاهد على ما ألزم كل واحد نفسه به للآخر. والوكيل في الأصل: الذي وكل إليه الأمر، ولما استعمل الوكيل في معنى الشاهد عدّي بعلى. وهذا من قول موسى، وقيل: هو من قول شعيب والد المرأة.

فقه الحياة أو الأحكام:

يستنبط من الآيات ما يأتي:

 أ - انتقل موسى عليه السلام ماشياً من مصر إلى مدين شمال خليج العقبة بفلسطين مدة ثماني ليال.

⁽۱) تفسیر ابن کثیر ۲//۳۸۸

أ- ليس سقي ابنتي شعيب عليه السلام الماشية بمحظور في الدين، ولا
 يأباه الدين والمروءة جرياً على عادة العرب وأحوالهم.

"م- لم يذق موسى عليه السلام طعاماً في طريقه إلى مدين سبعة أيام، حتى التصق بطنه بظهره، فلجأ إلى الدعاء تعريضاً، ولم يصرح بالسؤال، وإنما طلب إنزال أي خير قليل أو كثير، فدل هذا الكلام على الحاجة إلى الطعام أو إلى غيره، إلا أن المفسرين حملوا هذا الكلام على الطعام. قال ابن عباس: وكان قد بلغ به الجوع، واخضر لونه من أكل البقل في بطنه، وإنه لأكرم الخلق على الله. وفي هذا إشعار بهوان الدنيا على الله.

٤ - إن سقي موسى عليه السلام ماشية المرأتين اللتين عجلتا بالذهاب إلى أبيهما كان سبباً في دعوته وتناوله الطعام عند شعيب عليه السلام، وإجابة لدعائه ومناجاته ربه.

وبالرغم من حاجته إلى الطعام قال موسى: لا آكل، إنّا أهل بيت لا نبيع ديننا بملء الأرض ذهباً، فقال شعيب: ليس هذا عوض السقي، ولكن عادتي وعادة آبائي قرى الضيف، وإطعام الطعام، فحينئذ أكل موسى عليه السلام.

 ٥ - دل قوله: ﴿ بَعُونْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ على أن سلطان الحكام كان محصوراً في إقليم معين، فكانت مدين خارجة عن مملكة فرعون.

أَبَتِ ٱسۡتَعْجِرُهُ ﴿ على مشروعية إِحۡدَنهُمَا يَتَأْبَتِ ٱسۡتَعْجِرُهُ ﴾ على مشروعية الإجارة، وهي فعلاً كانت مشروعة في كل ملة، لحاجة الناس إليها، وتحقيق مصالحهم بها.

٧ً- قوله تعالى: ﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ ﴾ فيه دليل على جواز عرض الولي

ابنته على الرجل لخطبتها، وهذه سنة شائعة قديمة، فقد عرض صالح مدين ابنته على صالح بني إسرائيل، وعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان، وعرضت الواهبة نفسها على النبي على أخرج البخاري والنسائي عن ابن عمر قال: «لما تأيمت حفصة من حُذَافة بن خُنيس السهمي قال عمر لعثمان: إن شئت أنكحك حفصة بنت عمر» وكذلك قال لأبي بكر، لكنهما امتنعا لأن النبي على ذكرها بخير، فلم يفشيا سره، وفهما أنه يريد الزواج بها.

٨ً- قوله: ﴿أُنكِحَكَ ﴾ دليل على أن النكاح إلى الولي، لا للمرأة؛ لأن صالح مدين تولاه، وهو رأي جمهور العلماء، وخالف في ذلك أبو حنيفة،
 كما تقدم في تفسير آيات النكاح.

٩- والآية تدل أيضاً على أن للأب أن يزوج ابنته البكر البالغ من غير استئمار، وهو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: إذا بلغت الصغيرة فلا يزوجها أحد إلا برضاها؛ لأنها بلغت حد التكليف، فأما إذا كانت صغيرة، فإنه يزوجها بغير رضاها؛ لأنه لا إذن لها ولا رضا؛ بغير خلاف.

• أ- استدل الشافعية بآية: ﴿إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحُكَ على أن النكاح موقوف على لفظ التزويج والإنكاح فقط، وقال المالكية: ينعقد النكاح بكل لفظ. وقال أبو حنيفة: ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد، بلفظ الهبة وغيره إذا كان قد أشهد عليه؛ لأن الطلاق يقع بالصريح والكناية، فكذلك النكاح، والذي خص به النبي على كون الزواج بلا مهر، لا الزواج بلفظ الهبة.

١١ - قوله تعالى: ﴿ إِحْدَى أَبْنَتَى ٓ هَنتَيْنِ ﴾ عرض للزواج، لا عقد، لأنه لو
 كان عقداً لعين المعقود عليها له.

17 - قال مكيّ: في هذه الآية خصائص في النكاح، منها أنه لم يعين الزوجة، ولا حدَّ أول الأمد، وجعل المهر إجارة، ودخل ولم ينقد شيئاً.

أما التعيين فالواقع أنه تم في اتفاق آخر، وإنما عرض الأمر مجملاً، وعين بعد ذلك.

وأما ذكر أول المدة فليس في الآية ما يقتضي إسقاطه، بل هو مسكوت عنه، فإما أنهما اتفقا عليه، وإلا فهو من أول وقت العقد.

وأما الزواج بمنفعة الإجارة فظاهر من الآية، وهو أمر أقره شرعنا، بدليل ما روى الأئمة من الزواج على شيء من القرآن، وفي بعض طرقه: "فعلّمها عشرين آية وهي امرأتك».

وللعلماء فيه ثلاثة أقوال: كرهه مالك، ومنعه ابن القاسم، والحنفية، وأجازه ابن حبيب والشافعية والحنابلة، بدليل هذه الآية.

وأما قول مكي: دخل ولم ينقد، ففيه خلاف، منعه ابن القاسم، فليس للزوج الدخول حتى ينقد ولو ربع دينار، وأجازه متأخرو المالكية؛ لأن تعجيل الصداق أو شيء منه مستحب.

17 - دلت الآية على اجتماع عقدين هما الإجارة والزواج، وقد أجازه ابن العربي المالكي على الصحيح؛ لأن الآية تدل عليه، وقد قال مالك: النكاح أشبه شيء بالبيوع، فأي فرق بين إجارة وبيع، أو بين بيع ونكاح (۱). ومنعه ابن القاسم في المشهور، وقال: لا يجوز ويفسخ قبل الدخول وبعده؛ لاختلاف مقاصدهما، كسائر العقود المتباينة.

18- يدل قوله تعالى: ﴿عَلَىٰ أَن تَأْجُرُنِ ثَمَانِيَ حِجَجٍ ﴾ على جواز ذكر الخدمة مطلقاً، دون بيان نوع العمل، مع بيان الأجل فقط، وقد أجازه مالك وقال: إنه جائز ويحمل على العرف. فلم يكن لصالح مدين إلا رعي الغنم. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز حتى يسمى نوع العمل؛ لأنه مجهول.

⁽١) أحكام القرآن ٣/١٤٦٤

10- أجمع العلماء على جواز استئجار الراعي شهوراً معلومة، بأجرة معلومة، لرعاية غنم معدودة. فإن كانت مطلقة غير مسماة ولا معينة جازت الإجارة عند المالكية عملاً بالعرف. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تجوز لجهالتها.

17 - دلت آية: ﴿ ثُمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ﴾ على مذهب الأوزاعي فيما إذا قال: بعتك هذا بعشرة نقداً ، أو بعشرين نسيئة ، أنه يصح ويختار المشتري، فبأيهما أخذ يصح ، وحمل الحديث المروي في سنن أبي داود: «من باع بيعتين فله أوكسُهما أو الربا» على هذا المذهب.

1٧ – استدل الحنابلة بهذه الآية المتقدمة على صحة استئجار الأجير بطعامه وكسوته، ويؤيدهم ما رواه ابن ماجه في السنن عن عتبة بن المنذر السُّلَمي قال: كنا عند رسول الله على فقرأ طسم، حتى إذا بلغ قصة موسى قال: «إن موسى آجر نفسه ثماني سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وطعام بطنه»(١).

1 أ- قال مالك: وليس على الراعي ضمان، وهو مصدَّق فيما هلك أو سرق؛ لأنه أمين كالوكيل، ولا ضمان عليه فيما تلف عليه باجتهاده، إن كان من أهل الصلاح، وممن يعلم إشفاقه على المال، ولصاحب المال تضمينه إن كان من أهل الفسوق والفساد.

٩ أ – روى عُيَيْنة بن حِصْن أن رسول الله ﷺ قال: «أجر موسى نفسه بشبع بطنه وعفّة فرجه».

والإجارة بالعوض المجهول كشيء مما تلده الغنم لا تجوز، فإن ولادة الغنم غير معلومة؛ لأن النبي على فيما رواه مسلم عن أبي هريرة نهى عن الغَرَر، وروى البزار بسند ضعيف عن أبي هريرة أنه على عن المضامين والملاقيح.

⁽١) لكن فيه راوياً ضعيف الرواية عند الأئمة هو مسلمة بن على الخشني الدمشقي البلاطي.

والمضامين: ما في بطون الإناث، والملاقيح: ما في أصلاب الفحول. على أن راشد بن مَعْمَر أجاز الإجارة على الغنم بالثلث والربع. وقال ابن سيرين وعطاء: ينسج الثوب بنصيب منه، وبه قال أحمد.

• ٢- الكفاءة في النكاح معتبرة، واختلف العلماء هل في الدِّين والمال والحسب أو في بعض ذلك؟ والصحيح لدى المالكية جواز نكاح الموالي للعربيات والقرشيات، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمُ عِندَ اللَّهِ أَنْقَنكُمُ ﴾ اللحربيات والقرشيات، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمُ عِندَ اللَّهِ أَنْقَنكُمُ أَلَا اللحرات: ١٣/٤٩]. وقد جاء موسى إلى صالح مدين غريباً طريداً خائفاً وحيداً جائعاً عرياناً، فأنكحه ابنته لما تحقق من دينه، ورأى من حاله، وأعرض عما سوى ذلك.

٢٦ – إذا اشترط ولي المرأة لنفسه شيئاً، فقد اختلف العلماء فيما يخرجه الزوج من يده، ولا يدخل في يد المرأة على قولين: أحدهما – أنه جائز، والآخر – لا يجوز، فهو حلوان وزيادة على المهر، وهو حرام.

ويؤيد الرأي الأول ما جرى من شعيب حيث اشترط لنفسه إجارة الرعي ثماني سنين، وترك المهر مفوضاً، ونكاح التفويض جائز، ويجب حينئذ مهر المثل.

77 - يكتب في العقود الشروط المتفق عليها، ثم يقال: وتطوع بكذا، فينفذ الشرط على حدة، ويترك الطوع لتنفيذه مختاراً على حدة. وهذا ما فعله شعيب حيث ذكر اشتراط الإجارة ثماني سنين، وترك التطوع لموسى، وهو سنتان أخريان إن شاء.

٣٣ - قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ فيه جعل الإشهاد عليهما في الزواج بالله تعالى، ولم يشهد شعيب وموسى عليهما أحداً من الخلق، وقد اختلف العلماء في وجوب الإشهاد في الزواج على قولين:

أحدهما - وهو قول الجمهور: أنه لا ينعقد الزواج إلا بشاهدين.

والثاني - قال مالك: إنه ينعقد دون شهود؛ لأنه عقد معاوضة، فلا يشترط فيه الإشهاد، وإنما يشترط فيه الإعلان والتصريح، وفرْقُ ما بين النكاح والسفاح: الدُّفُّ.

- 0 -

عودة موسى عليه السلام إلى مصر ونبوته

﴿ فَاللَّمَ الْمُكُونُ اللَّهِ عَالَمُ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَالَمَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ الْمُكُونُ النِّ عَالَمُ مُوسَى الْأَجَلَ عَالِيكُم مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذُوةٍ مِّن النَّادِ لَأَيْمَنِ فِي النَّاعَةِ لَكَنَّكُمْ مَصْطَلُون فَى الْمُتَعَةِ الْمَاكُمُ مَ مَصْطَلُون فَى الْمُتَعَةِ الْمَاكُمُ مَن اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ فَى الْمُتَعَةِ الْمُنْكُمةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَكُوسَى إِنِّ أَنَا اللّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ فَى الْمُتَعَةِ عَصَاكً فَلَمّا رَءَاهَا نَهُمَنُ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِبُ يَنْمُوسَى أَقِيلَ وَلا عَصَاكً فَلَمّا رَءَاهَا نَهَمَنُ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِبُ يَنْمُوسَى أَقِيلَ وَلا عَصَاكً فَلَمّا رَءَاهَا نَهُمَنُ كُلُهُمْ عَلَى اللّهُ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَغْرُجُ بَيضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوعٍ وَصَاكُ مِنَ الرّمِنِينَ فَى السَّلْكَ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَغْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوعٍ وَمَلَائِكُ مِنَ الرَّمْنِينَ فَى السَّلْكَ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَغْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوعٍ وَمَلَائِكُ مِنَ الرَّمْنِينَ فَى السَّلِكَ بُرَهُمِنَانِ مِن رَّيِكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَا فَسِقِينَ فَى اللّهُ عَلَيْكُ مِن اللّهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْكَ مُن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّ

القراءات:

﴿ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواً ﴾:

وقرأ حمزة (لأهلِهُ امكثوا).

﴿ إِنِّ ءَانَسْتُ ﴾ ، ﴿ لَعَلِّي ءَاتِيكُمْ ﴾ ، ﴿ إِنِّتِ أَنَا ﴾ :

وقرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو (إنيَ، لعليَ، إنيَ).

﴿ جَلَّهُ وَهَ ﴾ : قرئ :

- ١- (جَذْوَة) وهي قراءة عاصم.
- ٢- (جُذْوَة) وهي قراءة حمزة، وخلف.
 - ٣- (جِذْوَة) وهي قراءة الباقين.

﴿ ٱلرَّهْبِ ۗ ﴾: قرئ:

- ١- (الرُّهْب) وهي قراءة ابن عامر وحمزة، والكسائي.
 - ٢- (الرَّهْب) وهي قراءة حفص.
 - ٣- (الرَّهَب) وهي قراءة الباقين.

﴿ فَلَائِكَ ﴾:

وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو (فَذَانُّك).

الإعراب:

﴿أَن يَـٰمُوسَىٰ ﴾ ﴿أَنَ ﴾ مفسرة لا مخففة في موضع نصب بتقدير حذف حرف الجر، وتقديره: بأن يا موسى.

﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكً ﴾ معطوف على قوله: ﴿ أَن يَامُوسَىٰ ﴾.

﴿ فَلَمَّا رَءَاهَا نَهَنَزُ كَأَنَّهَا جَآنُ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِبْ ﴾ ﴿ نَهَنَزُ ﴾ جملة فعلية ، في موضع الحال من الهاء والألف في ﴿ رَءَاهَا ﴾ أي مهتزة مشبهة جاناً. ﴿ وَلَى ﴾ : أصله ﴿ وَلَّي ﴾ فتحركت الياء وانفتتح ما قبلها ، فقلبها ألفاً ، وهو جواب ﴿ لَّمَا ﴾ . و ﴿ مُدْبِرً ﴾ حال من ضمير ﴿ وَلَى ﴾ وعامله ﴿ وَلَى ﴾ . و ﴿ وَلَمْ يُعَقِبُ ﴾ جملة فعلية في موضع نصب على الحال من ضمير ﴿ وَلَى ﴾ وهو العامل فيها أيضاً.

﴿ فَلَا نِكَ بُرُهُ كَنَانِ ﴾ مبتدأ وخبر، وذان: تثنية ذا، قرئ بتخفيف النون وتشديدها، والتشديد عوض عن حذف ألف ذا التي كانت في الواحد. البلاغة:

﴿ نَهَٰزُ كَأَنَّهَا جَآنٌ ﴾ تشبيه مرسل مجمل، حذف فيه وجه الشبه، فصار مجملاً.

﴿ وَٱصْبُمْ إِلَيْكَ جَنَامَكَ ﴾ كناية، كنى بالجناح عن اليد؛ لأنها للإنسان كالجناح للطائر.

المفردات اللغوية،

﴿ فَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ ﴾ أتم المدة المحددة المتفق عليها بينهما، وهو رعيه عشر سنين ﴿ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ﴾ زوجته بإذن أبيها نحو مصر، روي أنه قضى أقصى الأجلين، ثم عزم على الرجوع ﴿ عَالَسُ ﴾ أبصر من بعيد ﴿ مِن جَانِ الطُّورِ ﴾ من الجهة التي تلي الطور؛ وهو اسم لجبل في سينا ﴿ بِحَبَرٍ ﴾ عن الطريق، وكان قد أخطأها ﴿ أَوْ جَدُوةٍ ﴾ جمرة ملتهبة أو عود غليظ في رأسه نار ﴿ تَصَطَلُونَ ﴾ تستدفئون.

﴿ مِن شَلِمِ الْوَادِ) من جانب ﴿ الْأَيْمَنِ ﴾ لموسى ﴿ فِي النَّفَعَةِ الْبُرُكَةِ ﴾ المكان الذي بارك الله فيه لموسى لسماعه كلام الله فيها ﴿ مِن اَلشَّجَرَةِ ﴾ بدل من شاطئ بدل الاشتمال؛ لأنها كانت نابتة على الشاطئ، وهي شجرة عناب أو عليق أو عوسج ﴿ أَن يَكُوسَى ﴾ أي يا موسى ﴿ نَهَتُنُ ﴾ تتحرك ﴿ كَأَنّهَا جَآنُ ﴾ الجانّ: الحية الصغيرة التي توجد في الدور ولا تؤذي، أي تشبه الحية في الهيئة والجثة، أو السرعة، أو الجني في سرعة الحركة وعظمة الخلقة ﴿ وَلَن مُدْيِرً ﴾ أدبر هارباً منهزماً منها من الخوف ﴿ وَلَمْ يُعَقِبُ ﴾ لم يرجع ﴿ يَكُوسَى ﴾ أي نودي يا موسى ﴿ إِنّكُ مِن الْخَاوِف، فإنه لا يخاف لدي المرسلون.

﴿ اَسَلُكَ يَدُكَ فِي جَيْبِكَ ﴾ أي أدخلها في طوق قميصك وأخرجها ﴿ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ ﴾ أي عيب كبرص ونحوه ﴿ وَاَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ ﴾ يديك المبسوطتين تتقي بهما الحية كالخائف الفزع ﴿ مِنَ الرَّهْبِ ﴾ الخوف الحاصل من إضاءة اليد، بأن تدخلها في جيبك (فتحة القميص من جهة الرأس) وعبر عن اليد بالجناح؛ لأنها للإنسان كالجناح للطائر.

﴿ فَلَانِكَ ﴾ أي العصا واليد ﴿ بُرْهَا مَانِ ﴾ دليلان مرسلان، أو حجتان ﴿ فَكَانُوا أحقاء بأن يرسل إليهم.

الناسبة،

بعد أن أتم موسى عليه السلام أوفى الأجلين، عزم على العودة إلى مصر، لزيارة أقاربه، وبينا هو في الطريق، وكانت الليلة باردة شاتية، أبصر من ناحية جبل الطور ناراً، فطلب من أهله المكث في مكانهم، ليحضر لهم جذوة نار، فناداه ربه، وآتاه النبوة والرسالة.

التفسير والبيان،

﴿ فَا فَا فَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ الْمَكْثُوا إِنِّ ءَانِسَتُ نَارًا لَعَلِي ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِحَبَرٍ أَوْ جَانُوةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَيْمُ مَنْهَا الأجلين وأتمهما وهو رعي غنم لَعَلَكُم تَصْطَلُونَ ﴿ فَي فَلَمَا أَكُمَلُ الأجلين وأتمهما وهو رعي غنم شعيب عشر سنين، وهذا مستفاد أيضاً من الآية الكريمة حيث قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ ﴾ أي الأكمل منهما، وأن ذلك الإيناس حصل عقيب مجموع الأمرين، وليس فقط عقيب أحدهما، وهو قضاء الأجل.

وسار إلى ما يريد مع أهله أي زوجته، أبصر ناراً تضيء على بُعد من ناحية جبل الطور، فطلب من أهله المكوث في مكانهم حتى يذهب إلى النار، فيأتي من أهلها بخبر الطريق أو بقطعة أو شعلة من النار ليستدفئوا بها من البرد،

وذلك لأنه سار في ليلة مظلمة مطيرة باردة، وكان قد أخطأ الطريق، وكان موسى منفرداً مع أهله.

وخاطب أهله بقوله: ﴿ أَمَّكُنُّواً ﴾ بصيغة الجمع للتعظيم، وقوله: ﴿ يَخَبَرِ ﴾ فيه دلالة على أنه ضل الطريق، وقوله: ﴿ لَعَلَّكُمُ تَصَّطُلُوكَ ﴾ فيه دلالة على البرد.

﴿ فَلَمَّا أَتَلَهَا نُودِى مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقَعَةِ ٱلْمُبَرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَكُوسَى إِنِي أَنَا ٱللَّهُ رَبُ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ إِلَى فَلَمَا وَصَلَ إِلَى مُكَانَ وَجُودُ النَّارِ التِي رَآهَا مِن بعيد، ناداه ربه مِن جانب الوادي الأيمن، أي عن يمين موسى مِن ناحية الغرب، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرِيقِ إِذْ قَصَدُ النَّارِ إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ ﴾ [القصص: ٢٨/٤٤] مما يدل على أنه قصد النار إلى جهة القبلة، والجبل الغربي عن يمينه.

ناداه ربه في البقعة المباركة من ناحية الشجرة: يا موسى، إني أنا الله رب العالمين، إني أنا ربك فاخلع نعليك، إنك بالوادي المقدس طوى، أي الذي يخاطبك ويكلمك هو رب العالمين، الفعال لما يشاء، لا إله غيره، ولا رب سواه، تنزه عن مماثلة المخلوقات في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله.

ووصف البقعة بكونها مباركة؛ لأنه حصل فيها ابتداء الرسالة، وتكليم الله تعالى إياه. ومن الأولى: ﴿مِن شَلْطِي﴾ والثانية: ﴿مِنَ الشَّجَرَةِ﴾ لابتداء الغاية، أي أتاه النداء من شاطئ الوادي من قبل الشجرة.

وقد خلق الله تعالى في موسى أثناء ذلك علماً يقينياً بأن ذلك الكلام هو كلام الله، وسمع الكلام القديم من الله تعالى، لا من الشجرة، على رأي أبي الحسن الأشعري، وسمع الصوت والحرف المخلوق في الشجرة والمسموع منها، على رأي أبي منصور الماتريدي.

ثم أيده بمعجزتين هما:

أولاً - ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا نَهُمَّرُ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِبْ ﴾
أي ونودي بأن ألق عصاك التي في يدك، فألقاها فصارت حية تسعى، فعرف وتحقق أن الذي يكلمه ويخاطبه هو الذي يقول للشيء: ﴿ كُن فَيَكُونُ ﴾ فلما رآها تتحرك وتضطرب كأنها جان من الحيات أو ثعبان، لسرعة حركتها، أو شبهها بالجان من حيث الاهتزاز والحركة، لا من حيث المقدار، ولى هارباً ولم يرجع ولم يلتفت إلى ما وراءه؛ لأن طبع البشر ينفر من ذلك.

فهدَّأُ الحق تعالى رَوْعه قائلاً:

﴿ يَـٰمُوسَىٰ أَقْبِلُ وَلَا تَحَفَّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴾ أي يا موسى ارجع إلى مكانك أو مقامك الأول، ولا تخف من الحية أو الثعبان، فأنت آمن من كل سوء.

ثانياً - ﴿ اَسُلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءِ ﴾ أي أدخل يدك في جيب أو فتحة قميصك العليا من جهة الرأس، ثم أخرجها، تخرج تتلألأ، ولها شعاع، كأنها قطعة قمر، من غير عيب ولا برص فيها.

وإزالة لخوفه من الآيتين المعجزتين السابقتين قال تعالى له:

﴿ وَاصْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ ۚ ﴾ أي وضع يدك على صدرك، يذهب عنك ما تجده من الخوف، فكان إذا خاف من شيء ضم إليه يده، فإذا فعل ذلك ذهب ما طرأ عليه من الخوف. وقوله: ﴿ مِنَ ٱلرَّهْبِ ۗ ﴾ أي من أجل الرهب.

وربما إذا استعمل أحد ذلك على سبيل الاقتداء، فوضع يده على فؤاده، فإنه يزول عنه ما يجده أو يخيفه، إن شاء الله تعالى، وبه الثقة سبحانه.

قال ابن عباس: كل خائف إذا وضع يده على صدره، زال خوفه. ﴿ فَلَا نِنْكَ بُرُهُ مِنَانِ مِن رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴾ أي فتلك الآيتان المعجزتان وهما إلقاء العصا وجعلها حية تسعى، وإدخال يدك في جيبك، فتخرج بيضاء من غير سوء، هما دائماً دليلان قاطعان واضحان على قدرة الله وصحة نبوتك، يؤيدانك في رسالتك إلى فرعون وقومه من الرؤساء والكبراء والأتباع، إنهم قوم خارجون على طاعة الله، مخالفون لأمره ودينه، فكانوا جديرين بإرسالك إليهم مؤيداً بهاتين المعجزتين.

فقه الحياة أو الأحكام؛

أرشدت الآيات إلى الآتي:

أ- يسير المهيَّؤون للنبوة بتوجيه وإلهام من الله تعالى، فلما انتهى موسى من الوفاء بما عاهد عليه شعيب من رعي غنمه مهراً للزواج بابنته، اتجه عائداً مع زوجته إلى مصر، في ليلة ظلماء شاتية باردة، مشياً من دون راحلة في الإياب كما كان الحال في الذهاب من مصر إلى مدين، وكان قد أتم أكمل الأجلين، عملاً بخلق النبوة، وأخذاً بالأكمل، كما ثبت في الخبر عن نبينا عليه السلام.

وفي أثناء الطريق الذي أخطأه وفي شدة البرد التي ألمت به وبأهله رأى ناراً من بعيد، فطلب من أهله المقام في المكان الذي وقفا فيه، وبادر إلى الإتيان بشعلة نار أو قطعة جمر للتدفئة، وللسؤال من أهل النار عن الطريق.

٩ - دل قوله: ﴿ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ﴾ على أن الرجل يذهب بأهله حيث شاء، لما له عليها من فضل القوامة وزيادة الدرجة، إلا أن يلتزم لها أمراً، فالمؤمنون عند شروطهم، وأحق الشروط أن يوفى به شروط الزواج.

٣ - كان ترائي النار استدعاء من رب الكون لمائدة تكليم رب العزة وإيتائه
 النبوة والرسالة، وهنيئاً لموسى عليه السلام بتلك الدعوة التي هي أكرم

وأشرف دعوة على الإطلاق، إذ صار بضيافتها كليم الله، ورسول رب العالمين إلى عظيم الطغاة فرعون وحاشيته.

3- ناداه ربه بكلام لطيف في بقعة مباركة من شاطئ الوادي المقدس الأيمن: على يمين موسى، طوى من ناحية شجرة، على الجانب الغربي اتجاهاً، من جبل الطور، وكان مطلع النداء التعريف بالمنادي: إني أنا الله رب العالمين. وهذا نفي لربوبية غيره سبحانه.

فصار بهذا الكلام من أصفياء الله عز وجل، لا من رسله؛ لأنه لا يصير رسولاً إلا بعد أمره بالرسالة، وقد أمر بها بعد هذا الكلام وهو: ﴿إِنَّكَ مِنَ الْمُرْسَلُونَ﴾ أَلَامُوسَلُونَ﴾ أَلاَمِنِيكَ﴾ أي من المرسلين؛ لقوله تعالى: ﴿إِنِّى لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ﴾ وقوله: ﴿إِلَى فِرْعَوْكَ وَمَلَإِيْدِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِيكَ﴾

٥- أيده الله بمعجزتي العصا واليد، فخاف منهما لأول وهلة، ثم هدَّأ الله روعه، وسكَّن خوفه، وأعاده بعد الهرب إلى ساحة المناجاة مع ربه، وجعل له علاجاً للخوف بضم يده إلى صدره، وكان موسى يرتعد خوفاً إما من آل فرعون، وإما من الثعبان، فأوحى الله له: إذا هالك أمر يدك وشعاعها، فأدخلها في جيبك وارددها إليه تعد كما كانت.

أ- قدمنا قول ابن عباس: ليس من أحد يدخله رعب بعد موسى عليه السلام، ثم يدخل يده فيضعها على صدره إلا ذهب عنه الرعب. وهكذا تكون عِنُ الأنبياء عليهم السلام دائماً فرجاً ومخرجاً للأمة. وبه تبين الهدف من قوله: ﴿ السَّلُكُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ ﴾ وهو خروج اليد بيضاء، ومن قوله: ﴿ وَاصْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ ﴾ وهو إخفاء الرهب.

وقد تساءل الزمخشري ثم الرازي بقوله: قد جعل الجناح وهو اليد في أحد

الموضعين مضموماً: ﴿ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ ﴾ وفي الآخر مضموماً إليه: ﴿ وَٱصْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ ﴾ والجواب أن المراد بالجناح المضموم هو اليد اليمنى، وبالمضموم إليه اليد اليسرى، وكل من اليدين جناح (۱).

- 7 -

نبوة هارون وتكذيب فرعون

القراءات:

﴿ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِيٍّ ﴾: قرئ:

١- (معيَ رِدْءاً يُصدِّقُني) وهي قراءة حفص.

٢- (معيْ رِداً يصدِّقْني) وهي قراءة نافع.

٣- (معيُ رِدَءاً يصدِّقُني) وهي قراءة حمزة.

٤- (معيْ رِدْءاً يصدِّقْني) وهي قراءة الباقين.

⁽۱) الكشاف: ۲/۷۷٪، تفسير الرازى: ۲٤/۲٤ وما بعدها.

﴿ إِنِّي أَخَافُ ﴾ :

وقرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو (إنيَ أخاف).

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ ﴾ :

وقرأ ابن كثير (قال موسى).

﴿ رَبِّي أَعْلَمُ ﴾:

وقرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو (ربي أعلم).

﴿ وَمَن تَكُونُ ﴾ :

وقرأ حمزة، والكسائي، وخلف (ومن يكون).

الإعراب:

﴿ يُصَدِّفُونَ ﴾ بالرفع وصف ل ﴿ رِدْءً ﴾ . وقرئ بالجزم على أنه جواب الأمر بتقدير حرف الشرط، أو على أن جزم القاف لكثرة الحركات، كقولهم في : عضد: عضد، والوجه الأول أوجه.

﴿ بِتَاكِنَيْنَا ﴾ متعلق بمحذوف أي اذهبا بآياتنا، أو متعلق ب﴿ وَنَجْعَلُ ﴾ أي نسلطكما بها.

﴿ بَيِّنَاتِ ﴾ حال ﴿ إِنَّهُ لَا يُقُلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ الهاء: ضمير الأمر والشأن.

البلاغة:

﴿ يُصَدِّقُنِيً ﴾ ﴿ يُكَدِّبُونِ ﴾ بينهما طباق.

﴿ سَنَشُدُ عَضَدَكَ بِأَخِيكَ ﴾ مجاز مرسل عن التقوية، من قبيل إطلاق السبب وإرادة المسبب؛ لأن شد العضد يستلزم شد اليد، وشد اليد مستلزم للقوة.

المفردات اللغوية:

﴿ إِنِّ قَنَلَتُ مِنْهُمْ نَفْسًا ﴾ هو القبطي (المصري، الفرعوني) ﴿ أَن يَقْتُلُونِ ﴾ أي به ﴿ أَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا ﴾ أبين ﴿ رِدْءًا ﴾ معيناً ﴿ يُصَدِّقُنِيٍّ ﴾ بتوضيح ما قلته، وتقرير الحجة وإقامة الأدلة. ومجادلة المشركين وتزييف الشبهة.

﴿ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ ﴾ سنقويك به ونعينك به، والعضد: ما بين المرفق إلى الكتف ﴿ سُلُطَنَا ﴾ غلبة وتفوقاً أو حجة قوية ﴿ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ﴾ بسوء ﴿ بَيِسَتِ ﴾ واضحات ﴿ مُّفَتَرَى ﴾ مختلق ﴿ فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ أي كائناً في أيامهم ﴿ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ ﴾ أي عالم يعلم أني محق وأنتم مبطلون والضمير في ﴿ عِندِهِ ﴾ عائد للرب ﴿ وَمَن ﴾ معطوف على ﴿ مِنْ المتقدمة ﴿ عَنقِبَهُ ٱلدَّارِ ﴾ العاقبة المحمودة في الآخرة، والمراد بالدار: الدنيا، وعاقبتها الأصلية هي الجنة؛ لأن الدنيا خلقت جسراً للآخرة، والمقصود منها بالذات: هو الثواب والعقاب ﴿ إِنَّهُم لَا يُقَلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ لا يفوزون بالهدى في الدنيا وحسن العاقبة في الآخرة، والظالمون: الكافرون. يفوزون بالهدى في الدنيا وحسن العاقبة في الآخرة، والظالمون: الكافرون.

المناسبة:

بعد أن قال الله سبحانه: ﴿ فَلَانِكَ بُرُهَا الله علم موسى عليه السلام أنه يذهب بهذين البرهانين إلى فرعون ومَلَإِيْهِ ﴿ عَلَم موسى عليه السلام أنه يذهب بهذين البرهانين إلى فرعون وقومه، فطلب من الله تعالى ما يقوي قلبه، ويزيل خوفه من فرعون، فيرسل معه أخاه هارون وزيراً، فأجابه الله إلى طلبه.

وكان الرسولان موسى وهارون محاجين فرعون في الربوبية بحجة ساطعة، فلم يكن منه إلا المكابرة والعناد، والافتراء والاتهام الزائف بأن المعجزتين سحر مختلق.

التفسير والبيان:

لما أمر الله تعالى موسى بالذهاب إلى فرعون، الذي خرج من ديار مصر فراراً منه، وخوفاً من سطوته:

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّى قَنَلُتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿ أَي قَالَ مُوسَى: يَا رَبِّ كَيْفُ أَذْهُبِ إِلَى فَرَعُونَ وقومه، وقد قتلت منهم فرعونياً، فأخاف إذا رأوني أن يقتلوني ثأراً منهم.

﴿ وَأَخِى هَـٰرُونُ هُو اَفْصَحُ مِنِى لِسَكَانًا فَأَرْسِلُهُ مَنِى رِدْءَا يُصَدِّفُنِيَّ إِنِيَ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ إِنَى إِن أَخِي هاورن أفصح لساناً مني، وأحسن بياناً بسبب ما في لساني من لَثْغة أو عُقْدة من حين الصغر حين تناولت الجمرة، لما خيرت بينها وبين التمرة، فوضعتها على لساني، فحصل فيه شدة في التعبير، فاجعل معي هارون أخي رسولاً وزيراً ومعيناً يصدقني فيما أقوله وأخبر به عن الله عز وجل، ويوضح البراهين والأدلة، ويفنّد الشبهات المثارة من قبل هؤلاء الجاحدين، وإني أخاف أن يكذبوني في رسالتي. ونظير الآية: ﴿ وَاَصَلُلُ عُقَدَةً مِن لِسَانِي ۞ يَفْقَهُواْ قَوْلِي ۞ وَاَجْعَل لِي وَزِيرًا مِن أَهْلِي ۞ هَرُونَ أَخِي ۞ اَشْدُدُ

فأجابه الله تعالى إلى طلبه:

﴿ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجَعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ﴾ أي قال الرب لموسى: سنقويك ونعزِّز جانبك بأخيك الذي سألت أن يكون نبياً معك، كما قال تعالى: ﴿ وَلَمْ أُوتِيتَ سُؤَلَكَ يَنْمُوسَىٰ ﴾ [طه: ٢٦/٢٠] ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَلِنا أَخَاهُ هَدُونَ نِبِياً ﴿ آَلَ اللهِ اللهِ اللهِ الوصول إلى أذاكما، بسبب إبلاغكما ويات الله تعالى.

قال بعض السلف عن طلب موسى بعثة أخيه هارون: ليس أحد أعظم مِنَّة على أخيه من موسى على هارون عليهما السلام، فإنه شفع فيه، حتى جعله الله نبياً ورسولاً معه إلى فرعون وملئه، ولهذا قال تعالى في حق موسى: ﴿وَكَانَ عِندَ اللّهِ وَجِيها ﴾ [الأحزاب: ٣٣/٣٦] وقال السدي: إن نبيين وآيتين أقوى من نبي واحد وآية واحدة.

﴿ بِتَايَنِيَٰنَ أَنتُمَا وَمَنِ اتَبَعَكُمُا الْغَلِبُونَ ﴾ أي اذهبا بآياتنا، أو نجعل لكما سلطاناً، أي نسلطكما بآياتنا، أو لا يصلون إليكما أي تمتنعون منهم بآياتنا، أنت يا موسى وأخوك ومن آمن بكما وتبعكما في رسالتكما الغالبون بالحجة والبرهان؛ لأن حزب الله دائماً هم الغالبون.

وتعليق الآيات بالسلطان يجعل انقلاب العصاحية معجزة، ومانعاً أيضاً من وصول ضرر فرعون إلى موسى وهارون عليهما السلام، ولذا يجوز الوقوف على ﴿ إِلَيْكُما ﴾ ويكون في الكلام تقديم وتأخير، كما يجوز الوصل.

ثم أبان تعالى موقف فرعون من محاجة موسى وهارون فقال: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَى بِعَايَئِنَا بَيِنَتِ قَالُواْ مَا هَلَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفَتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَلَا فِي مَابِكَإِنَا الْأُولِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عن الله عز وجل من توحيده واتباع أوامره، قالوا: ما هذا إلا سحر مفتعل مصنوع، مكذوب موضوع، وما سمعنا بما تدعونا إليه من عبادة الله وحده لا شريك له في أيام الأسلاف، وما رأينا أحداً من آبائنا على هذا الدين، ولم نر الناس إلا يشركون مع الله آلهة أخرى.

وهذا مجرد تمسك بالتقليد الذي لا دليل على صحة العمل به، فأجابهم موسى:

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّى ٓ أَعْلَمُ بِمَن جَآ ء بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَنقِبَةُ اللّهَ اللّهَ لَا يُقْلِحُ الظّنلِمُونَ ﴿ آَيَ أَجَابِ موسى فرعون وملأه بقوله: ربي الله الذي لا إله غيره الذي خلق كل شيء ويعلم غيب السماوات والأرض أعلم مني ومنكم بالمحق من المبطل، وبمن جاء بالحق الداعي إلى الرشاد، وأهله للفلاح الأعظم، ومن الذي له العاقبة المحمودة في الدنيا بالنصر والظفر والتأييد، وفي الآخرة بالثواب والرحمة والرضوان كقوله:

﴿ أُولَٰكِيَكَ لَمُمْ عُقْبَى الدَّارِ ، جَنَّتُ عَدْنِ ﴾ [الرعد: ٢٢/١٣-٢٣] ﴿ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّنُرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ [الرعد: ٤٢/١٣] ، وسيفصل بيني وبينكم، إنه لا يفلح المشركون بالله عز وجل، ولا يظفرون بالفوز والنجاة والمنافع، بل يكونون على ضد ذلك.

وفي الآية أسلوب أدبي رفيع من الخطاب والجدل والمناظرة، فهو لم يعلن أنه المحق وغيره المبطل الضال، وإنما ردد ذلك ليجعل للعقل في النقاش دوراً في الحكم النهائي وتغليب الأصح الأصوب، وهذا كقوله ﷺ للمشركين: ﴿وَإِنَّا أَوْ لِيَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبْيِنٍ ﴾ [سبا: ٢٤/٣٤].

كما أن نهاية الآية زجر لهم عن العناد الذي ظهر منهم، وإيماء بأنهم خاسرون في هذا الجدال، وسيكون لهم الخيبة والفشل في المستقبل.

فقه الحياة أو الأحكام:

أرشدت الآيات إلى ما يأتي:

أ- ضرورة التسلح بمختلف القوى المادية والمعنوية عند لقاء العدو، فقد طلب موسى من ربه تأييده بأخيه هارون، ليكون له عوناً ووزيراً، ومدافعاً ومبيناً حجج الله وبيناته في دعوة فرعون وقومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فإنه إذا لم يكن له وزير ولامعين لا يكادون يفقهون عنه، وربما تعرَّض لأذى، فيدفعه عنه.

7- إن السؤال المنطقي والدعاء المناسب للحال مستجاب متحقق، لذا أجاب الله طلب موسى عليه السلام، وقال له: سنقويك بأخيك، ونجعل لكما حجة وبرهاناً، فلا يصلون إليكما بالأذى، وتمتنعان منهم بآياتنا، فأنتما وأتباعكما الغالبون عليهم بآياتنا، أي سائر المعجزات.

٣- لقد أعمى فرعون وقومه إدراك الحق، فتمسكوا بالمكابرة والعناد،

واعتصموا بتقليد الآباء والأسلاف الذي لا حجة ولا دليل عليه، وهذا مذموم عقلاً وعادة، لذا قالوا: ما هذه المعجزات إلا سحر مكذوب مفترى، ولم نسمع بدعوة التوحيد والتخلي عن الإشراك في التاريخ الغابر، ولا قيمة لتلك الحجج العقلية التي أوردها موسى لإثبات توحيد الله تعالى!!..

\$- لابد من استعمال الحكمة في الإجابة والجدال والمناظرة للسلاطين والحكام الجبابرة، كفرعون الطاغية، توقياً من الأذى، وتأملاً في اللين، والإذعان للحق، لذا كان جواب موسى حكيماً حين أعلن أن الله أعلم بمن جاء بالرشاد من عنده سبحانه، ومن المستحق لدار الجزاء، وإنه لا يظفر الظالمون أنفسهم بالشرك والكفر والمعصية بشيء عند الله وفي الآخرة.

- ٧ -

محاجة فرعون في ربوبية اللَّه تعالى وعاقبة عناده مع قومه

القراءات:

﴿ لَعَـٰكِيٓ أَطَّلِعُ ﴾:

وقرأ نافع، وحمزة، والكسائي، وخلف (لعليَ أطلع).

﴿ لَا يُرْجَعُونَ ﴾:

وقرأ نافع، وحمزة، والكسائي، وخلف (لا يَرْجِعون).

الإعراب:

﴿ وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ ﴾ ﴿ وَيَوْمَ ﴾ منصوب من أربعة أوجه: إما لأنه مفعول به توسعاً ، كأنه قال: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ولعنة يوم القيامة ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، وإما معطوف بالنصب على موضع الجار والمجرور وهو: ﴿ فِي هَلَا اللهُ اللهُ أَنَّا ﴾ وإما منصوب بما دل عليه قوله: ﴿ مِّرَ اللَّمُ اللَّمُ قَبُوحِينَ ﴾ لأن الصلة لا تعمل فيما قبل الموصول ، وإما منصوب على الظرف بالمقبوحين ، أي وهم من المقبوحين يوم القيامة.

﴿ بَصَكَ آبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدُى وَرَحْمَةً ﴾ كلها منصوبات على الحال من ﴿ اللَّكِتَابَ ﴾

العلاغة:

﴿ فَأَوْقِدُ لِي يَهَا مَنَ عَلَى ٱلطِّينِ ﴾ قال الزمخشري (٢/ ٤٧٧): ولم يقل: اطبخ لي الآجر؛ لأنه أول من عمل الآجر، فهو يعلمه الصنعة، ولأن هذه العبارة أحسن طباقاً لفصاحة القرآن وعلو طبقته وأشبه بكلام الجبابرة. وأمر هامان وهو وزيره ورديفه بالإيقاد على الطين – منادى باسمه بيا في وسط الكلام: دليل التعظيم والتجبر.

﴿ بَصَ َ إِبَرَ لِلنَّاسِ ﴾ تشبيه بليغ، حذفت فيه أداة الشبه ووجه الشبه، أي أعطيناه التوراة كأنها أنوار لقلوب الناس.

المفردات اللغوية:

﴿ يَهَا مَن أَ ﴾ وزير فرعون ﴿ فَأُوقِدٌ لِي يَهَا مَنُ عَلَى ٱلطِّينِ ﴾ فاصنع لي الآجر أي الطوب، قال عمر رضى الله عنه حين سافر إلى الشام ورأى القصور

المشيدة بالآجرّ: ما علمت أن أحداً بنى بالآجر غير فرعون ﴿ صَرِّحَا ﴾ قصراً عالياً ﴿ لَمَا لِيَهُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى ﴾ أصعد وأرتقي، ثم أنظر إليه وأوقف عليه، كأنه توهم أنه لو كان، لكان جسماً في السماء يمكن الترقي إليه ﴿ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴾ في ادعائه إلها آخر وأنه رسول.

﴿ وَ الْأَرْضِ الرَّمْ مصر إِعَكَيْرِ الْحَقِ البعير استحقاق ﴿ لاَ يُرْجَعُونَ اللهُ بالنشور ﴿ فَنَابَذُنَهُمْ اللهِ طرحناهم ﴿ فِي الْيَمِّ اللهِ الله الله وقوله: فغرقوا ﴿ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ الطَّللِمِينَ ﴾ حين صاروا إلى الهلاك. وقوله: ﴿ فَأَخَذْنَكُهُ وَجُنُودَهُ فَنَابَذُنَهُمْ فِي الْيَمِّ ﴾ قال البيضاوي: فيه تفخيم لشأن الآخذ، واستحقار للمأخوذين، كأنه أخذهم مع كثرتهم في كف، وطرحهم في اليم.

﴿ أَيِمَّةً ﴾ قادة، قدوة للضلال ﴿ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ﴾ يدعون إلى موجبات النار من الكفر والمعاصي ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ﴾ بدفع العذاب عنهم ﴿ لَقَنَاتُ أَنَّ ﴾ طرداً عن الرحمة، وخزياً ﴿ ٱلْمَقْبُوجِينَ ﴾ المطرودين المبعدين المخزيين.

﴿ ٱلْكِتَبَ ﴾ هنا التوراة ﴿ ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى ﴾ قوم نوح ، وعاد ، وثمود ، وقوم لوط ﴿ بَصَكَ إِنرَ لِلنَّاسِ ﴾ أنواراً للقلوب في عصرهم ، تبصر بها الحقائق ، وتميز بين الحق والباطل ﴿ وَهُدًى ﴾ إلى الشرائع التي هي سبيل الله تعالى ﴿ وَرَحْمَةً ﴾ لمن آمن به ؛ لأنهم لو عملوا بالتوراة لنالوا رحمة الله ﴿ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ يتعظون بما في ذلك الكتاب من المواعظ.

المناسبة:

قوبل موسى وهارون في دعوتهما القوية إلى توحيد الله تعالى بكفرين عظيمين:

الأول: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنَ إِلَاهٍ غَيْرِي ﴾ أي نفي إله غيره، وادعاء ألوهية نفسه.

والثاني: ﴿فَأَوْقِدُ لِي يَهَمَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَلَ لِي صَرْحًا لَعَكِيّ أَطَّلِعُ إِلَىٰ وَالثاني: ﴿فَأَوْقِدُ لِي يَهَمَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَلُ لِي صَرْحًا لَعَكِيّ أَطَلِعُ إِلَىٰ وَالْكِهِ مُوسَى وَإِنِي لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَاذِينَ ﴾ أي محاولة الصعود والارتقاء إلى السماء لرؤية إله موسى. وكل من الأمرين جهل وعتو وطغيان واستكبار، فكانت عاقبته الغرق في الدنيا، والطرد من رحمة الله في الآخرة.

وفي مقابل هذا الكفر آتى الله موسى التوراة نوراً وهدى ورحمة.

التفسير والبيان:

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُمَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِّنَ إِلَيْهٍ غَيْرِفِ ﴾ أي وقال فرعون الطاغية الجبار ملك مصر: يا أيها القوم، لم أعلم بوجود إله غيري، أي إن إله موسى غير موجود، وإنما أنا الإله، كما قال تعالى في آية أخرى حاكياً عنه: ﴿ مُ أَدَّبَرَ يَسْعَىٰ ﴿ فَا فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ﴿ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ فَا فَا فَكُ اللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ ﴾ [النازعات: ٢٧-٢]. دعا قومه إلى الاعتراف بألوهيته، فأجابوه إلى ذلك بقلة عقولهم وسخافة أذهانهم، كما قال تعالى: ﴿ فَالسَّتَخَفَّ قَوْمَهُم فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ أَلَا خَرَكُ ﴾ [الزخرف: ٤٤/٤٣].

وليس قصده من ادعاء الألوهية كما أبان الرازي^(۱) كونه خالقاً السماوات والأرض، وإنما وجوب تعظيمه وعبادته، أي عبادة الملك صاحب السلطة والنفوذ المطلق والانقياد التام لأوامره. وهذا من إغراءات الحكم والسلطان، وغررور الملك والعظمة.

⁽١) تفسيره المعروف بالتفسير الكبير: ٢٥٣/٢٤.

﴿ فَأُوقِدُ لِي يَهَمَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَلَ لِي صَرْحًا لَعَلِيّ أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِي لَأَظُنّهُ مِن ٱلْكَلْإِينَ ﴾ أي فاصنع لي يا هامان الوزير آجراً، تبني لي به قصراً عالياً جداً، شاخاً في الفضاء حتى أصعد به وأرتقي إلى السماء، فأشاهد إله موسى الذي يعبده، توهماً منه أنه جسم كالأجسام المادية الأخرى. وإني لأعتقد أنه كاذب في قوله: إن هناك رباً آخر غيري، كما في آية أخرى: ﴿ وَقَالَ فِرْعُونُ يَنْهَمُنُ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِيّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ ﴿ أَسَبَبَ السَّمَوَتِ فَأَطّلِعَ إِلَى إِلَكِهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنّهُ كَاذِباً وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعُونَ شُوّهُ عَمَلِهِ وَصُدّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعُونَ إِلّا فِي تَبَابٍ ﴿ اللّهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنُهُ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعُونَ شُوّهُ عَمَلِهِ وَصُدّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعُونَ الْآ فِي تَبَابٍ ﴿ اللّهِ الْعَاذِ: ٢١/٤٠ -٢٧].

وقد أراد فرعون بادعاء الألوهية وبناء أعلى صرح في زمانه التلبيس والترويج على الناس، والإظهار لرعيته تكذيب موسى فيما زعمه من دعوى إله غير فرعون. ثم ذكر الله تعالى سبب غروره وعناده فقال:

﴿ وَاسْتَكُبُرُ هُو وَجُنُودُهُ فِ الْأَرْضِ بِعَكِيرِ الْحَقِّ وَظُنُواْ أَنَّهُمْ إِلَيْمَا لَا يُرْجَعُونَ فَي رَجْعُونَ فَي الْأَرْضِ الفساد، واعتقدوا أنه لا قيامة ولا معاد، ولا حساب ولا عقاب، وكل من توهم ذلك هان عليه الطغيان والاستكبار والاستعلاء في الأرض، ولم يعلموا أن الله رقيب عليهم ومجازيهم بما يستحقون، لذا أبان تعالى عقابهم العاجل في الدنيا بعد تهديدهم بعقاب الآخرة فقال:

﴿ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذُنَهُمْ فِي ٱلْمَرِّ فَأَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَهُ الْطَلِمِينَ فَي أَعُرَ فَي الْمِر فِي صبيحة واحدة، فلم يبق منهم أَظَلِمِينَ فَي أَي أَغرقناهم في البحر في صبيحة واحدة، فلم يبق منهم أحد، فانظر أيها المتأمل في قدرة الله وعظمته وآياته كيف كان مصير هؤلاء الظالمين الذين ظلموا أنفسهم، وكفروا بربهم، وادعى كبيرهم الألوهية من دون الله.

ثم ذكر الله تعالى ما يوجب مضاعفة عذابهم فقال:

﴿ وَجَعَلْنَا هُمْ أَيِمَةً يَلَعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ﴿ اللهِ وَجَعَلْنَا هُمْ أَيِمَةً وَاشْرَافَ قومه قادة ضلال في تكذيب الرسل وإنكار وجود الإله الصانع، فلم يكتفوا بضلال أنفسهم، بل قاموا بإضلال غيرهم، فاستحقوا جزاءين: جزاء الضلال والإضلال، ولا أمل لهم في النجاة ونصرة الشفعاء، فهم يوم القيامة لا نصير ولا شفيع لهم ينصرهم من بأس الله ويدفع عنهم عذاب الله، فاجتمع عليهم خزي الدنيا وذل الآخرة، كما قال:

﴿ وَأَتَبَعْنَكُمْ فِي هَالِهِ اللَّهُ لَيَ الْعَنَالَةُ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ هُم مِّنَ الْمَقَبُوحِينَ ﴿ آلِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وأما موسى وجند الإيمان بعد إغراق فرعون وقومه، فلهم نور التوراة:

﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْحَرَابُ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَرَآبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكّرُونَ اللّهِ على عبده ورسوله موسى الكليم عليه السلام بإنزال التوراة بعدما أهلك فرعون وقومه ومن تقدمهم من قوم نوح وهود وصالح ولوط، ليكون ذلك الكتاب مصدر إشعاع للحياة وأنواراً للقلوب، يميز به بين الحق والباطل، وهداية من الضلال والعمى، ورحمة لمن آمن به، وإرشاداً إلى العمل الصالح، لعل الناس يتذكرون به ويتعظون ويهتدون بسببه.

روى ابن جرير وابن أبي حاتم والبزار عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً إلى النبي على قال: «ما أهلك الله قوماً بعذاب من السماء ولا من الأرض بعدما أنزلت التوراة على وجه الأرض غير أهل القرية الذين مُسخوا قردة بعد موسى، ثم قرأ: ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكَنَا ٱلْقُرُونَ الْأُولِيَ ﴾ الآية ».

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآيات على ما يلي:

أ- نفي فرعون ألوهية الله عز وجل وادعاؤه الألوهية، قال ابن عباس: كان بين قوله: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُمَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَكِهِ غَيْرِي ﴾ وبين قوله: ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾ أربعون سنة، وكذب عدو الله، بل علم أن له ثمَّ ربّاً هو خالقه وخالق قومه: ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَق السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَ لَيَقُولُنَ ﴾ [لقمان: ٣١/٣٥] و[الزمر: ٣٩/٣٩].

٢ً- بناء أعلى صرح شامخ للصعود إلى الله ورؤيته، فخاب وضل وخسر.

٣- تعاظم فرعون وجنوده عن الإيمان بموسى ظلماً وعدواناً دون أن تكون لهم حجة تدفع ما جاء به موسى، وتوهموا أنه لا معاد ولا بعث. ويقابل الاستكبار بالباطل الاستكبار بالحق الذي هو لله تعالى، فهو المتكبر في الحقيقة، المبالغ في كبرياء الشأن، قال النبي على فيما حكى عن ربه فيما رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة وابن عباس: «الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحداً منهما ألقيته في النار، ولا أبالي».

٥ - كان عقابهم في الدنيا الإغراق في البحر المالح وهو البحر الأحمر، في صبيحة يوم واحد، بل في دقائق معدودة، وإلزامهم اللعن أي البعد عن الخير، وفي الآخرة هم من المطرودين، المبعدين عن رحمة الله، الممقوتين.

٦- لهم عقاب مضاعف؛ إذ كانوا في ضلال وأئمة ضلال ودعاة إلى عمل

أهل النار، وزعماء كفر، يدعون الناس إلى الكفر ويتبعونهم فيه، فيكون عليهم وزرهم ووزر من اتبعهم حتى يكون عقابهم أشد وأكثر، جاء في الحديث النبوي الذي رواه مالك وأحمد والترمذي وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة وجرير بن عبد الله البَجَلي: «من سنّ سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سنّ سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة».

٧- البقاء للأصلح، فقد نجى الله موسى وقومه، وأنزل عليه التوراة مناراً للحق وتبصراً به، وهدى من الضلالة إلى الرشاد، ورحمة للمؤمنين بها، لعل الناس يتعظون ويرجعون إلى ربهم من قريب، ويذكرون هذه النعمة، فيؤمنوا في الدنيا، ويثقوا بثواب الله في الآخرة. قال يحيى بن سلّام: هو أول كتاب - يعني التوراة - نزلت فيه الفرائض والحدود والأحكام.

وكان إنزال التوراة بعد إهلاك القرون الأولى (الأمم الماضية المكذبة) مثل قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط، وقيل: من بعد إغراق فرعون وقومه وخسف الأرض بقارون، ولعل ذلك إشعار بشدة الحاجة إليها، فإن إهلاك القرون الأولى دليل على اندراس معالم شرائعها، وحاجة الناس إلى تشريع جديد ينظم لهم شؤون حياتهم.

الحاجة إلى إرسال الرسل وبعثة محمد عليه

﴿ وَمَا كُنتَ عِجَانِ الْفَرْنِيِ إِذْ قَضَيْنَ إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنشَأَنَا قُدُونَا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْمُمُورُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِت أَهْلِ مَدْيَنَ تَنْلُوا عَلَيْهِمُ ءَاينيِنَا وَلَكِنَّا حُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ مَدْيَنَ تَنْلُوا عَلَيْهِمُ ءَاينيِنَا وَلَكِنَّا حُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الشَّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَ رَحْمَةً مِن رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَنَهُم مِن تَذِيرٍ مِن الشَّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَ رَحْمَةً مِن رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَنَهُم مِن تَذِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ مِن تَذَيْرِ مِن فَيْلُوكَ لَعَلَيْهُم مُّصِيبَةُ بِمَا فَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ ءَاينِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَيْكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا أَنْ تُصِيبَهُم عَاينِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَيْكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا أَنْ تُصِيبَهُم عَاينِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْوَلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ ءَاينَئِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْوَلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ ءَاينِكِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْوَلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ ءَاينِكِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْوَلَا أَرْسَلْتَ إِلْكَالُولُونَ مِنَا لَوْلَا أَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَى مُؤْمِنِينَ وَلَا أَنْ تُصِيبَانِهُ وَلَوْلُوا مُرَبِّنَا لَوْلًا أَرْسَلْتَ إِلَى مُ لِلْتُ مِنْ فَلَا مُولِلًا فَنَتْمِعُ مَا يَعْفِي الْمُؤْمِنِينَ الْوَلَا أَوْلَا أَوْلِهُ مُ مُنْ فَيْكُونَا مُولَى مَا مُنْ الْتُنْهُمُ مِنْ فَلِي مِنْ الْمُؤْمِنِينَ مُنْ مُنْتَعَلِيكُ وَلَا مُولِكُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ مَا لَولَا مُنْ أَيْدِيمِهُمُ مِنْ اللْفَالِقُولُونَا مِنْ السَلْتَ الْمُؤْمِنَ مُولًا فَنَالِعُ مَا مُؤْمِنَا مُولِكُونَ اللْمُؤْمِنِينَ الْفُولُ مُنْ اللْمُؤْمِنَا مِنْ السَالِقُ مُنْ مُولِلِهُ مُنْ مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُنْ الْمُؤْمِنِينَ مُنْ الْمُؤْمِنَ مُنْ الْمُؤْمِنَا مُنَالِقُولُ مُؤْمِنَا مُنَالِعُونَ مُولِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُونَا مُؤْمِلُولُونَ مُنْ مُؤْمِنَ مُولِلُكُونَ مُولِلِلْمُول

القراءات:

﴿ أَنشَأْنَا ﴾:

وقرأ السوسي، ووقفاً حمزة (أنشانا).

الإعراب:

﴿ نَنْالُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَكِيْنَا﴾ خبر ثان لـ أَكُنتَ ﴾.

﴿ وَلَكِنَ رَحْمَةً مِن زَيِّكِ ﴾ ﴿ رَحْمَةً ﴾: إما منصوب على المصدر، وإما مفعول لأجله، أي ولكن فعل ذلك لأجل الرحمة، وإما خبر كان مقدرة، أي ولكن كان رحمة من ربك.

البلاغة:

﴿ أَنْشَأَنَا فُرُونَا ﴾ مجاز عقلي، أريد به: أمماً في تلك الأزمنة، والعلاقة زمانية.

﴿ تُصِيبَهُم مُصِيبَةً ﴾ جناس اشتقاق. وقوله: ﴿ وَلَوَلاَ أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَهُم مُصِيبَةً ﴾ حذف منه الجواب لدلالة السياق عليه، أي ولولا خشية وقوع المصيبة بهم ما أرسلناك يا محمد رسولاً إليهم، فهو إيجاز بالحذف.

﴿ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ﴾ مجاز مرسل، من قبيل إطلاق الجزء وإرادة الكل، أريد به بما كسبوا؛ لأن أكثر الأعمال تزاول بالأيدي.

المفردات اللغوية:

﴿ وَمَا كُنتَ ﴾ الخطاب لرسول الله ﷺ، أي ما كنت حاضراً ﴿ بِمَانِ الله الْعَرْبِيّ ﴾ أي بجانب الجبل أو الوادي أو المكان الغربي من موسى حين المناجاة، فإنه كان في شق الغرب من مقام موسى ﴿ إِذْ قَضَيْنَا ﴾ أوحينا ﴿ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ ﴾ أي أمر الرسالة إلى فرعون وقومه، والمعنى: كلفناه وعهدنا إليه بالرسالة أمراً ونهياً ﴿ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴾ الحاضرين لما حدث، فتعلمه وتخبر به.

﴿ أَنْشَأَنَا قُرُونَا ﴾ أوجدنا أمماً مختلفة من بعد موسى ﴿ فَنَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ ﴾ أي بَعُد الأمد وطال عمرهم، فنسوا العهود، وحرّفت الأخبار، وتغيرت الشرائع، واندرست العلوم، وانقطع الوحي. وحذف المستدرك بعد ﴿ وَلَذِكِن ﴾ وأقام سببه مقامه وتقديره: فجئنا بك رسولاً، وأوحينا إليك خبر موسى وغيره ﴿ تَاوِيًا ﴾ مقيماً، يقال: ثوى بالمكان يثوي به: أقام ﴿ أَمْلِ مَدْيَنَ ﴾ قوم شعيب ﴿ تَنَلُوا عَلَيْهِمْ عَارَيْنَ ﴾ تقرأ عليهم آياتنا التي فيها قصتهم، فتخبر بها بعد معرفتها ﴿ حُنِينَ اللّهُ مُرْسِلِينَ ﴾ إياك ومخبرين لك بها، أي أرسلين والسلناك بالرسالة المتضمنة أخبار المتقدمين.

﴿ بِحَانِبِ ٱلطُّورِ ﴾ جبل الطور ﴿ إِذْ نَادَيْنَا ﴾ حين نادينا موسى أن خذ الكتاب بقوة ﴿ وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِكِ ﴾ أي ولكن علمناك وأرسلناك رحمة من ربك ﴿ لِتُنذِرَ قَوْمًا ﴾ هم أهل مكة وغيرهم ﴿ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ يتعظون

﴿ وَلَوْلاً ﴾ الأولى امتناعية ﴿ مُصِيبَ أُ ﴾ عقوبة أو عذاب في الدنيا والآخرة ﴿ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِم ﴾ بما كسبوا من الكفر والمعاصي ﴿ لَوْلاً أَرْسَلْتَ ﴾ أي هلا، وهي تحضيضية، تفيد الحث على حدوث ما بعدها ﴿ فَنَتَبِعَ عَايَائِكَ ﴾ المرسل بها، وجواب لولا محذوف، أي لولا قولهم إذا أصابتهم عقوبة بسبب كفرهم ومعاصيهم، لما أرسلناك رسولاً. والمراد أن إرسال النبي محمد عليه وكل رسول قبله كان لقطع أعذار الناس، وإبطال احتجاجهم بعدم الإعلام والتبليغ.

الناسبة:

بعد أن قص الله تعالى قصة موسى وهارون مع فرعون وقومه وما تضمنه من غرائب الأحداث والعبر، وأوحى الله تعالى بجميع تلك الأخبار إلى نبيه محمد على ذكره بإنعامه عليه بذلك وبما خصه من المغيبات التي لا يعلمها، لا هو ولا قومه، وأبان الحاجة إلى رسالته، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكل ذلك برهان على أن القرآن وحي من عند الله، وعلى نبوة محمد عيث أخبر بالغيوب الماضية وهو رجل أمي لا يقرأ شيئاً من الكتب.

التفسير والبيان:

﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْمَدْدِيِّ إِذْ فَضَيْنَا إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْمَكانَ أَو الجبلِ الغربي - غرب موقف موسى حين كلم الله موسى، وأوحى إليه أمر الرسالة، وأعطاه ألواح التوراة، وألزمه العهد، وما كنت من الحاضرين لذلك، فتعلمه وتخبر به.

ولكنا أعلمناك بخبره ليكون برهاناً على نبوتك، إذ تخبر بأخبار الماضين كأنها واقعة أمامك، وأنت أمي لا تقرأ ولا تكتب، مما يدل على كون ذلك الإخبار بوحي من عند الله تعالى، ثم بين سبب ذلك الإخبار:

﴿ وَلَكِكُنَّا ۚ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ ۚ أَي والسبب الداعي إلى الإخبار عن الماضين وإنزال الوحي مجدداً في القرآن الكريم وجود أمم كثيرة من

والآية تنبيه على المعجزة، إذ الإخبار عن قصة مضى عليها مئات السنوات، دون مشاهدة ولا حضور لأحداثها، دليل واضح على نبوة المخبر، وهو رسول الله عليه. وتلا ذلك مؤيدات أخرى مشابهة:

أ- ﴿ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِى أَهُلِ مَدْيَكَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَكِنَا وَلَكِمَنَا كُنّا مُرْسِلِيكِ ﴾ أي وما كنت مقيماً بين قوم شعيب في مدين، تقرأ عليهم آياتنا المنزلة، حين أخبرت عن النبي شعيب عليه السلام وما قال لقومه وما ردوا عليه، ولكن - ذات الجلالة - نحن أوحينا إليك ذلك، وأرسلناك للناس رسولاً، وأيدناك بهذه الآيات المعجزات، لتكون برهاناً على صحة نبوتك وصدق رسالتك، ولولا خبر الوحي ما علمت بذلك ولا أخبرت أحداً بشيء.

آ- ﴿ وَمَا كُنتَ بِبَحَانِ ِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِكِن رَّحْمَةً مِّن رَّيِّكَ لِتُمنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَنَهُم مِّن نَدْيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَّ اللهِ وَمَا كُنتَ يَا عَمَد أَيضًا بَجَانِ جَبَل الطور حين مناداة موسى وتكليمه ومناجاته، حتى تعرف تفاصيل الخبر وتحدث به الناس. وهذا شبيه بقوله المتقدم: ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِ الْفَرْنِيِ إِذْ قَصَيْنَا إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ ﴾ ولكنه ورد بصيغة أخرى أخص مما سبق وهو النداء، أي مناداة موسى عليه السلام ليلة المناجاة وتكليمه (١).

⁽۱) الظاهر أن الله تعالى كلم موسى مرتين: مرة حين البعثة، ومرة حين اختار سبعين رجلاً من شيوخ بني إسرائيل للميقات ليظهروا توبتهم من عبادة العجل، ولما كلمه الله وهم يسمعون كلام الله تمردوا وعصوا وقالوا: ﴿ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهَـرَةً ﴾.

ولكن علمناك وأخبرناك وأنزلنا عليك القرآن المتضمن تلك الأخبار وغيرها، وأرسلناك رحمة مهداة منه بك وبالعباد المرسل إليهم، لتنذر قوماً هم العرب لم ينذروا قبل، بأس الله وعذابه إن لم يؤمنوا به، وظلوا على وثنيتهم وضلالهم، لعلهم يهتدون بما جئتهم به من الله عز وجل، فيصيروا من أهل السعادة.

والثابت تاريخياً أنه لم يأت إلى العرب رسول بعد إسماعيل عليه السلام، وأما رسالة موسى وعيسى فكانت خاصة ببنى إسرائيل فقط.

ثم صرح الله تعالى بسبب إرسال النبي محمد عليه فقال:

﴿ وَلَوْلا ۖ أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبّنَا لَوْلا آرَسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ ءَايَـنِكَ وَنَكُوكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَي ولولا قول الناس ومنهم العرب إذا أصابتهم مصيبة العذاب على كفرهم: ربنا هلا أرسلت إلينا رسولاً يبين لنا صحة الاعتقاد أو التوحيد، ونظامك الشرعي للحياة، فنؤمن بك رباً واحداً، ونعمل بشريعتك، ما أرسلناك للناس رسولاً، ولكنا بعثناك رسولاً نذيراً تقيم عليهم الحجة، وتبلغهم رسالة ربهم في العقيدة والأخلاق ودستور الحياة، وتقطع عذرهم وتبطل حجتهم بأنهم لم يأتهم رسول ولا نذير، كما قال الحياة، وتقطع عذرهم وتبطل حجتهم بأنهم لم يأتهم رسول ولا نذير، كما قال تعالى: ﴿ رُسُلاً مُبشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئُلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةً بَعَدَ ٱلرُّسُلِ أَنْ اللهُ عَنِيزًا حَكِيمًا ﴿ إِللهِ اللهِ اللهِ عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَيْفِينَ ﴾ أَنْ الْكُنْتُ أَهْدَى مِنْهُمُ فَقَدْ جَآةً كُم بَيِّنَةٌ مِن اللهِ عَنْ وَرَاسَتِهِمْ لَعُنْفِينِ فَي الْعَلَى مِنْهُمُ فَقَدْ جَآةً عَن دِرَاسَتِهِمْ لَعُنْفِينِ فَي الْوَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مِنْهُمُ فَقَدْ جَآةً عَن ورَاسَتِهِمْ لَعُنْفِينِ فَي اللهِ عَنْ اللهُ مِنْ رَحَة الله رَبِي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَرَاسَتِهُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً ﴾ [الأنعام: ١٥/١٥] وقال سبحانه: وهذا كله من رحمة الله رَبِي عَنْ اللهُ يعذب إنساناً إلا بعد بيان، ولا يعاقب إلا بعد تكليف وإرسال رسول.

فقه الحياة أو الأحكام:

تضمنت الآيات موضوعين:

الأول – إقامة بعض الأدلة على كون القرآن موحى به من عند الله وعلى صحة نبوة النبي محمد على: وهي الإخبار عن أحوال الأنبياء المتقدمين وقصصهم مع أقوامهم. وخص بالذكر قصتين: هما أولاً – مناجاة الله موسى وتكليمه في جبل الطور في المكان الغربي من موقف موسى في الوادي المقدس طوى، حيث بعثه رسولاً، وأنزل عليه ألواح التوراة، وثانياً – قصة شعيب مع قومه أهل مدين.

ولولا الإخبار القرآني بذلك، ما علم بالخبر محمد على وقومه العرب ومنهم أهل مكة، وإنما فعل تعالى ذلك رحمة منه برسوله على وبعباده، لينذرهم بها، وينذر العرب الذين لم يشاهدوا تلك الأخبار.

الثاني - بيان الحكمة من إرسال النبي محمد على بل وكل الرسل: وهي تبليغ شريعة الله ووحيه، وتصحيح العقيدة، وإعلان كلمة التوحيد، حتى لا يبقى لهم عذر بالجهل بالأحكام أو الاعتقاد بعد بلوغ خبر الرسل لهم، وإكمال البيان، وقد حكم الله بأنه لا يعاقب عبداً إلا بعد إكمال البيان وإقامة الحجة وبعثة الرسل.

وهذا يدل على مبلغ الحاجة الداعية إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب السماوية.

تكذيب أهل مكة بالقرآن وبرسالة النبي ﷺ

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَا أُوتِ مِثْلَ مَا أُوتِ مُوسَىٰ أَوْلَمُ وَلَمَّ يَكُونُ يَكُمُواْ بِمَا أُوتِ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَهَرَا وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كَفِرُونَ يَكُونُ أَوْلُ سِحْرَانِ تَظَهَرَا وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كَفِرُونَ فَيَ قُلُ فَأَوُا بِمَا أُولِي مُوسَى مِن عَندِ ٱللّهِ هُو أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَنَيْعَهُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَي قُلُ فَأَتُواْ بِكِلْكِ مِنْ عِندِ ٱللّهِ هُو أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَنَيْعَهُ وَمَنْ أَصَلُ مِمَّنِ ٱنّبَعَ فَي فَإِن لَدَ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنّما يَنْبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَصَلُ مِمِّنِ ٱنّبَعَ هُوبَكُ بِغَيْرِ هُدَى مِن ٱللّهُ إِن اللّهُ لِا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظّلَالِمِينَ فَي هُو وَلَقَدْ وَصَلّنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَلَدُكُونِ فَي اللّهُ اللّهُ مُن الْقَوْلُ لَعَلّهُمْ يَلَذَكُرُونَ فَي اللّهُ وَمَنْ أَلْفُولُ لَعَلّهُمْ يَلَذَكُرُونَ فَي اللّهُ مَا الْقَوْلُ لَعَلّهُمْ يَلَذَكُرُونَ فَي اللّهُ وَلَا لَعَلَمُ الْقَوْلُ لَعَلّهُمْ يَلَدُكُونِ فَي اللّهُ وَلَا لَعَلّهُمْ يَلَكُونُ وَلَكُ اللّهُ وَلَا لَعَلّهُ مَا الْقَوْلُ لَعَلّهُمْ يَلَكُونِ فَي اللّهُ وَلَا لَعَلّهُمْ يَلَكُونِ فَي اللّهُ وَلَعْلَالِمِينَ اللّهُ وَلَوْلَ لَعَلّهُمْ يَلَكُونُ وَلَا لَعَلّهُونَا لَعَلّهُ مُن الْقُولُ لَعَلّهُمْ يَلِكُونُ اللّهُ وَلَا لَعَلّهُ مُنْ الْعُولُ لَلْهُ وَلَا لَعَلّهُمْ يَلْهُ وَلَا لَعُلُولُهُمْ الْقُولُ لَعُلُولُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَعَلّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَعُلّهُ اللّهُ وَلَا لَعَلَّهُ مُنْ الْعُولُ لَلْهُ وَلَا لَعَلّهُ وَلَا لَعُلّهُ اللّهُ وَلَا لَكُونُ اللّهُ وَلَا لَعَلّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا لَوْلَا لَعَلَّمُ مِنْ الْعَلْمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَكُونُ اللّهُ وَلَقُولُ الْقُولُ لَلْهُ وَلَا لَكُولُولُ لَلْمُلْلِمُ لَلْمُ اللْفُولُ لَلْهُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ اللّهُ وَلَا لَهُ الللّهُ وَلَا لَا لَكُولُولُ لَلْهُ وَلَا لَكُولُ لَلْمُ لَا لَعُلْمُ اللْفُولُ لِلْمُؤْلِقُولُ الللّهُ وَلِلْمُ لَلْهُ وَلَا لَكُولُ لَلْمِلْمُ لَلْمُؤْلُولُ لَلْمُؤْلِقُولُ لَلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْفُولُ اللْمُؤْلُولُ لَلْمُؤْلِكُ لِلْمُ لَا الْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِ

القراءات:

﴿ سِحْرَانِ ﴾: قرئ:

١- (سحران) وهي قراءة عاصم، وحمزة، والكسائي.

٢- (ساحران) وهي قراءة الباقين.

البلاغة:

﴿ لَوَلَا ٓ أُوتِ مِثْلَ مَا ٓ أُوتِ مُوسَىٰٓ ﴾ ﴿ لَوَلَا ﴾ هنا: أي هلا للتحضيض، لا لامتناع الوجود.

﴿قُلْ فَأَنُّواْ بِكِنْكِ ﴾ يراد بالأمر هنا التعجيز.

المفردات اللغوية:

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُ ﴾ أي الأمر الحق وهو القرآن المنزل على محمد الرسول المؤيد بالمعجزات ﴿ لَوَلَا أُوتِ ﴾ هلا ﴿ مِثْلَ مَا أُوقِ مُوسَى ۗ من الآيات كاليد البيضاء والعصا وغيرهما والكتاب جملة واحدة ﴿ أَوَلَمْ

يَكُفُرُواْ بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبُلُ ﴾ أي أولم يكفر أمثالهم من بني جنسهم في الرأي والمذهب، وهم كفرة زمان موسى، وكان فرعون عربياً من أبناء عاد. ﴿قَالُواْ سِحْرَانِ ﴾ أي القرآن والتوراة، وقرئ: ساحران، أي موسى وهارون أو موسى ومحمد. ﴿تَظَلَهُ رَا ﴾ تعاونا وتناصرا. ﴿وَقَالُوا إِنَا بِكُلِ ﴾ أي من النبيين والكتابين. ﴿كَفِرُونَ ﴾ جاحدون.

﴿ هُو اَهْدَىٰ مِنْهُما ﴾ من الكتابين، وهو يؤيد أن المراد بالساحرين: موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. ﴿ صَدِفِينَ ﴾ في قولكم: إنا ساحران مختلفان، ويراد بذلك الإلزام والتبكيت . ﴿ فَإِن لَرَّ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ ﴾ أي لدعائك إلى الإتيان بالكتاب الأهدى، فحذف المفعول للعلم به، ولأن فعل الاستجابة يعدّى بنفسه إلى الدعاء وباللام إلى الداعي، فإذا عدّي إليه حذف الدعاء غالباً، والمراد: فإن لم يفعلوا ما كلفتهم به . ﴿ يَتَبِعُونَ الْهُواءَهُمُ ﴾ في كفرهم، إذ لو اتبعوا حجة لأتوا بها . ﴿ وَمَنْ أَصَلُ مِمّنِ اتّبًا هُوسُهُ استفهام بمعنى النفي . ﴿ بِغَيْرِ هُدًى مِن الله في موضع الحال للتأكيد، أو التقييد، فإن هوى النفس قد يوافق الحق . ﴿ إِنَ الله لا يَهْدِى الْقَوْلُ ﴾ الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بالانهماك في اتباع الهوى . ﴿ وَصَلْنَا لَمُهُمُ الْقُولُ ﴾ الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بالانهماك في اتباع الهوى . ﴿ وَصَلْنَا لَمُهُمُ الْقَولُ ﴾ أي تتصل بعضه ببعض، ويتبع نزول الكتب المتقدمة . ﴿ لَعَلَهُمْ يَنَذَكُرُونَ ﴾ يتعظون فيؤمنوا ويطبعوا.

الناسبة

بعد أن حكى الله تعالى عن كفار مكة وغيرهم أنهم عند الخوف من المصيبة قالوا: هلا أرسلت إلينا رسولاً، فنتبع آياتك، بيَّن أنه بعد إرسال الرسول محمد على إلى أهل مكة قالوا: لولا أوتي مثل ما أوتي موسى من قبل، فكفروا وكذبوا بالقرآن وبرسالة محمد، وتعلقوا بشبهة قبل البعثة وبعد البعثة، مما

يدل على أنه لا قصد لهم سوى الزيغ والعناد، لذا طلبوا معجزات مادية كمعجزات موسى كاليد والعصا، وقد كفر أمثالهم المعاندون قبلهم بما جاء به موسى من المعجزات، ووصفوه بالسحر، فإن استطاعوا الإتيان بكتاب آخر غير كتابي موسى ومحمد، فليأتوا به، وما أنزل القرآن منجماً إلا لتجديد الذكرى والعبرة.

التفسير والبيان:

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوَلاَ أُونِى مِثْلَ مَا أُونِى مُوسَىٰ اَي الله على رسول الله، قال أهل مكة حينما جاء الحق من عند الله وهو القرآن المنزل على رسول الله، قال أهل مكة الذين لم يأتهم رسول من قبل، على وجه التعنت والعناد والتمادي في الكفر والجهل والضلال: هلا أوتي محمد مثلما أوتي موسى قبله من المعجزات والآيات الكثيرة مثل العصا واليد وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى وانفجار الماء من الحجر، ونحو ذلك من الآيات الباهرة التي أجراها الله على يدي موسى حجةً وبرهاناً له على فرعون وقومه وبني إسرائيل.

ولكن هذا مجرد عناد ومكابرة وتهرب من الإيمان:

﴿ أُوَلَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن فَبَلَ ﴾ أي أولم يكفر أمثالهم من البشر المعاندين بما أوتي موسى من تلك الآيات العظيمة، وهم الذين كفروا في زمان موسى بما جاء به، فهذا شأن المكابرين المعاندين دائمًا.

﴿ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَلَهَرَا وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كَيْوُونَ ﴾ أي قال هؤلاء القوم المشركون في مكة: القرآن والتوراة سحران، ومحمد وموسى ساحران، تعاونا على التدجيل والتضليل، وصدَّق كلٌ منهما الآخر، وإنا بكلٌ منهما كافرون، لا نصدق بما جاءا به.

فتحداهم الله بأن يأتوا بكتاب آخر أهدى للبشر:

﴿ قُلُ فَأَتُوا بِكِنَابٍ مِّنَ عِندِ اللَّهِ هُو أَهَدَىٰ مِنْهُمَا أَتَبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ الله أصلح لهداية اي قل يا محمد لقومك: ائتوا بكتاب آخر من عند الله أصلح لهداية البشر من التوراة والقرآن، وأكثر نفعاً وهداية، لكي أتبعه مع غيري، إن كنتم صادقين فيما تقولون أو تدّعون، وتدافعون به الحق، وتعارضون به من الباطل. وهذا تنبيه على عجزهم عن الإتيان بمثل القرآن.

﴿ فَإِن لَتَر يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَنَبِعُونَ أَهْوَآءَهُمُ ۚ أَي فإن لم يجيبوك عما قلت لهم ولم يتبعوا الحق، ولم يفعلوا ما كلفتهم به من الإيمان بالقرآن وبرسالتك، فاعلم أنهم في عقائدهم الباطلة يتبعون أهواءهم بلا دليل ولا حجة، فهم جماعة أهواء.

﴿ وَمَنَ أَضَلُ مِمَّنِ أَتَبَعَ هَوَىٰ لُهُ بِغَيْرِ هُدًى ﴾ أي وليس هناك أشد ضلالاً عن طريق الهدى والرشاد ممن سار مع هواه، وانقاد لشهواته بغير حجة مأخوذة من كتاب الله، ولم يقم له دليل صائب عن الله، وهذا دليل على بطلان أو فساد التقليد في العقائد، وأنه لابد من الحجة والاستدلال.

﴿ إِنَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ أي إن الله لا يوفق للحق والرشاد الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والعصيان، وتكذيب الرسل، واتّباع الأهواء. وهذا عام يتناول كل كافر.

وأما حكمة إنزال القرآن منجماً فهي:

وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ اللهِ أَي ولقد أتبعنا بعض القرآن بعضاً في النزول لقريش، حسبما تقتضي الحكمة، وتدل عليه المصلحة، ويلائم كل عصر وأوان، لعلهم وأمثالهم من البشر يتعظون ويتنبهون إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم، فيؤمنوا بالقرآن وبمن أنزله وبمن أنزل عليه، وهو مصدّقٌ لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه.

فقه الحياة أو الأحكام:

يستفاد من الآيات ما يأتي:

أ- إن خطة الكفار واحدة في كل زمان، دأبهم المكابرة والعناد والإنكار،
 وطلب المعجزات المادية والمحسوسة، فإنه بالرغم من حدوثها لن يؤمنوا؛ لأن
 المكذب بمعجزة واحدة مكذب بكل المعجزات.

وإذا نزل على محمد على مثل معجزات موسى عليه السلام كانقلاب العصاحية، واليد البيضاء، وفلق البحر، وتظليل الغمام، وانفجار الحجر بالماء، وإنزال المن والسلوى، وكتابة الألواح في التوراة، وتكليم الله له، وإنزال القرآن جملة واحدة كالتوراة، إذا نزل مثل ذلك فهم معتصمون بالكفر مقيمون عليه.

7- إن حجة الكفار في تكذيب كتب الله ورسله واحدة أيضاً، وهي الاتهام بأن تلك الكتب سحر مختلق، وأولئك الرسل سحرة مبطلون، بل إنهم متواطئون على السحر والتدجيل، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً.

"- إن اليهود علموا المشركين أن يقولوا لمحمد على: لولا أُوتيت مثل ما أُوتي موسى. فإنه أُوتي التوراة دفعة واحدة: وهؤلاء اليهود الذين توارثوا الكفر هم الذين كفروا بما جاء به موسى من قبل، فقالوا في موسى وهارون: هما ساحران، فقلدهم كفار قريش وقالوا عن موسى ومحمد مثل ذلك القول، واتفق الفريقان على الكفر بكل من التوراة والإنجيل والقرآن، وعلى الكفر بموسى وعيسى ومحمد على نبينا وعليهم الصلاة والسلام.

٤ - يقابل التحدي والعناد بتحد أشد منه، فإذا كفرتم معاشر اليهود والمشركين بكتب الله المنزلة على رسله، فأحضروا كتاباً أهدى منها يتبعه

الناس، ليكون ذلك عذراً لكم في الكفر، ومسوغاً لما أنتم عليه، إن كنتم صادقين في أن تلك الكتب سحر مفترى، وقد مهر اليهود والعرب بالسحر.

٥- إذا لم يؤمن الناس بهذا القرآن ولم يأتوا بكتاب من عند الله، فهم أهل ضلال وأهواء، يتبعون ما تملي عليهم شهواتهم وآراؤهم الخاصة وشياطينهم، دون حجة لهم ولا دليل.

جُ - لا أحد أضل ممن سار مع هواه، فهو ظالم، والله لا يوفق الظالمين
 للخير، وهداية الله تعالى خاصة بالمؤمنين.

٧- لقد تتابع إنزال الكتب من عند الله، وإرسال الرسل، وأخبار الأنبياء بعضها ببعض، كتاباً بعد كتاب، ورسولاً بعد رسول، وخبراً بعد خبر، وتتابع أيضاً نزول القرآن منجماً مقسطاً بحسب الوقائع والمناسبات، وعلى وفق الحكمة والمصلحة، ليستمر صوت التذكير والتنبيه، وتتجدد الدعوة إلى الإيمان حالاً بعد حال، وزماناً إثر زمان.

ثم خلد الله صوت الحق الإلهي بهذا القرآن، وجعله ذكرى متجددة دائمة للأجيال، بما تكفل له من الصون والحفظ عن التغيير والتبديل، والتحريف والتصحيف، وبما اشتمل عليه من التنوع في الأسلوب والخطاب وعداً ووعيداً، وقصصاً وعبراً، ونصائح ومواعظ، إرادة أن يتذكر الناس به فيؤمنوا به ويعملوا بموجبه، فيفلحوا، ويقلعوا عن اتباع الأديان الباطلة المنسوخة، وعن الأهواء والشهوات البائدة الفارغة، والوثنية البدائية المنافية لكرامة الإنسان، والمصادمة للعقل البشري السوي.

٨ - لا يقبل التقليد في العقائد، وإنما لابد من غرس العقيدة بالحجة والبرهان.

ق- نبه القرآن بتحدي العرب وغيرهم الإتيان بمثله على عجز محاكاته على

• أ- تنطق الآيات جملةً وتفصيلاً بالدلالة على نبوة النبي محمد ﷺ.

إيمان طوائف من أهل الكتاب بالقرآن

﴿ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِهِ مُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا يُنْكَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَا بِهِ يَؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا يُنْكَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَا بِهِ يَهِ إِنَّهُ ٱلْحَقُ مِن رَبِّنَا إِنَا كُنَا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ۞ أُوْلَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَذْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ۞ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّمْوَ مَسَرُواْ وَيَذْرَءُونَ بِٱلْحَصَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ۞ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّمْوَ اللَّهُ وَعَلَوْا عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا آعَمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُوْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَلِهِلِينَ ۞ ﴾

المفردات اللغوية:

﴿ مِن قَبَلِهِ عَلَى عَبَلِ القرآن. بدليل قوله الآتي: ﴿ وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمْ قَالُواْ ءَامَنَا بِهِ عَلَى صدقنا بأنه كلام الله تعالى . ﴿ مُسَلِمِينَ ﴾ منقادين خاضعين لله تعالى . ﴿ مُسَلِمِينَ ﴾ منقادين خاضعين لله تعالى . ﴿ مُسَلِمِينَ ﴾ منقادين خاضعين لله تعالى . ﴿ مُسَلِمِينَ أَجُرَهُم مَرَّيَيْنِ ﴾ بإيمانهم بالكتابين: كتابهم والقرآن . ﴿ بِمَا صَبُرُواْ ﴾ بصبرهم على العمل بهما . ﴿ وَيَدْرَءُونَ ﴾ يدفعون . ﴿ بِاللَّمَتُ السَيِّنَةَ ﴾ أي بالطاعة المعصية ، لقوله ﷺ فيما رواه أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي عن أبي ذرّ: «وأتبع السيئة الحسنة تمحها » . ﴿ يُنفِقُونَ ﴾ يتصدقون.

﴿ اللَّغُو ﴾ هو الساقط من القول، والمقصود به هنا الشتم والأذى من الكفار . ﴿ أَعَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ تكرماً . ﴿ سَلَمُ عَلَيْكُمُ ﴾ سلام متاركة لهم وتوديع أو دعاء لهم بالسلامة عما هم فيه . ﴿ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَنِهِلِينَ ﴾ لا نطلب صحبتهم ولا نريدها، ولا نريد أن نكون من أهل السفه والجهل، فنعاملكم بالمثل.

سبب النزول:

نزول الآية (٥٢):

﴿ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ ﴾: أخرج ابن جرير عن علي بن رفاعة قال: خرج عشرة رهط من أهل الكتاب، منهم رفاعة – يعني أباه – إلى النبي على الله المأو فأوذوا، فنزلت: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ ﴾. وأخرج أيضاً عن قتادة قال: كنا نتحدث أنها نزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على الحق، حتى بعث الله عمداً على أمنوا به، منهم سلمان الفارسي وعبد الله بن سلام.

وقال سعيد بن جُبَيْر: نزلت هذه الآية في سبعين من القسيسين بعثهم النجاشي، فلما قدموا على النبي على قرأ عليهم: ﴿ يَسَ ﴿ قَلَ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ النَّبِي عَلَيْهُ قَرأُ عليهم: ﴿ يَسَ ﴿ قَلُ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَكِيمِ النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَيْهُ وَأُسلموا (١٠).

وعلى كل حال، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

الناسبة:

بعد أن أقام الله تعالى الدليل على أن القرآن وحي من عند الله، وعلى صحة نبوة محمد على أكد ذلك بأن جماعات من أهل الكتاب الذين آمنوا بالله وحده قبل نزول القرآن، أسلموا وآمنوا بمحمد على حين اقتنعوا بصدقه وصحة ما أنزل عليه، فكان غير أهل الكتاب أولى بالإيمان أو الإسلام.

التفسير والبيان:

﴿ اللَّذِينَ ءَانِينَهُمُ الْكِنْبَ مِن قَبْلِهِ مُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾ أي إن جماعة من علماء أهل الكتاب الأولياء الأصفياء، من اليهود والنصارى، الذين عاصروا

⁽۱) تفسير ابن كثير: ۳۹۳/۳

النبي محمد على المنوا بالقرآن، لمطابقته لأصول كتبهم المتقدمة، وبشارة تلك الكتب بمحمد وتطابق الأوصاف عليه. فقوله: ﴿ مِن قَبْلِهِ ـ ﴾ أي قبل القرآن. و﴿ هُم بِهِ ـ ﴾ أي بالقرآن أو بمحمد على أو بهما معاً يصدِّقون.

وللآية نظائر كثيرة منها: ﴿ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ يَتَلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أَوْلَتِكَ يُؤْمِنُ وَلِمَ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ الْهِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ وَمُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ وَمُمَّ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٩٩٣] ، ومنها: ﴿ إِلَّهُ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٩٩٨] ، ومنها: ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِن قَبْلِهِ ۚ إِذَا يُتُلَّى عَلَيْهِمْ يَخِزُونَ لِلاَّذَقَانِ سُجَّدًا ، وَيَقُولُونَ سُبَحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ إِلَيْهِمْ اللَّهِ الإسراء: ١٠٨/١٧٠] .

﴿ وَلِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمْ قَالُواْ ءَامَنَا بِهِ ۚ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّنَا إِنَّا كُنَا مِن قَبْلِهِ عَمُسْلِمِينَ ﴿ آَلُ اللَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنا الله الكلام الحق الصدق الثقة من ربّنا، وكنا مصدقين بالله مسلمين له أي موحدين، مخلصين لله، مستجيبين له، من قبل نزول هذا القرآن، أو من قبل بعثة محمد عليه.

وهذا دليل على قدم إيمانهم، لما وجدوه في كتب الأنبياء عليهم السلام المتقدمين من البشارة بمقدم النبي محمد على فمدحهم تعالى بهذا المدح العظيم وقال:

﴿ أُولَيِّكَ يُؤَوِّنَ أَجْرَهُم مَّرَيَّنِ بِمَا صَبُرُولَ أَي إِن هؤلاء المتصفين بهذه الصفة الذين آمنوا بالكتاب الأول وهو كتابهم، ثم بالثاني وهو القرآن لهم ثواب مضاعف مرتين، جزاء صبرهم وثباتهم على الإيمانين، فإن تجشم مثل هذا شديد على النفوس، فإنهم لم يأبهوا بإيذاء قومهم.

ونظير الآية: ﴿ يُؤْتِكُمُ كَفَلَيْنِ مِن رَّحُمَتِهِ ﴾ [الحديد: ٢٨/٥٧] ، وورد في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثةٌ يؤتَوْنَ أجرَهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنيه ثم آمن بي، وعبد مملوك أدَّى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمّة، فأدَّبها، فأحسن تأديبها، ثم أعتقها فتزوجها».

وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة قال: إني لَتَحْتَ راحلة رسول الله ﷺ يوم الفتح، فقال قولاً حسناً جميلاً وقال فيما قال: «من أسلم من أهل الكتاب، فله أجره مرتين، وله مالنا، وعليه ما علينا».

وبعد أن مدحهم الله تعالى بالإيمان أولاً، أثنى عليهم بالطاعات البدنية في قوله: ﴿وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ ﴾ ثم بالطاعات المالية في قوله: ﴿وَمِمَّا رَزَقَنَّكُمُ مَّ يُنفِقُونَ ﴾ ثم بالشاعات والأفعال والأخلاق الحسنة في قوله: ﴿وَإِذَا سَكِمِعُوا ٱللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ ﴾ فقال:

- ﴿ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِتَةَ ﴾ أي يدفعون السيئة بالحسنة، فلا يقابلون السيئ بمثله، ولكن يعفون ويصفحون.
- ﴿ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ أي وينفقون من رزق الله الحلال في النفقات الواجبة لأهليهم وأقاربهم، ويؤدون الزكاة المفروضة، والمستحبة من التطوعات وصدقات النفل والقربات.
- ﴿ وَإِذَا سَكِمِعُوا اللَّغُو اَعْرَضُوا عَنَهُ وَقَالُوا لَنَا آَعْمَلُنَا وَلَكُمُ أَعْمَلُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْلَغِي ﴾ أي وإذا سمعوا من المشركين أو غيرهم لغو الكلام وهو الساقط من القول من أذى وتعيير وسبّ وشتم وتكذيب، أعرضوا عن أهله، ولم يخالطوهم ولما يعاشروهم، بل كانوا كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغُو مَرُّوا عَلَيْهُ وَمَرُّوا الفرقان: ٧٢/٢٥].

وقالوا إذا سَفِه عليهم سفيه، وكلَّمهم بما لا يليق: لنا أعمالنا فنحن المسؤولون عنها ثواباً وعقاباً، ولكم أعمالكم عليكم تبعاتها، لا نرد عليكم، سلام عليكم سلام متاركة وتوديع، أو سلمكم الله مما أنتم فيه، لا نريد اتباع طريق الجاهلين ولا نحبها ولا نصاحب أهلها، ونؤثر الكلام الطيب، ولا نقابل الكلام القبيح بمثله. ونظير الآية: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدَهِلُونَ قَالُوا سَلَما ﴾ [الفرقان: ٢٥/١٣] قال الحسن رحمه الله عن كلمة ﴿سَلَمُ عَلَيْكُمُ ﴾: هذه الكلمة تحية بين المؤمنين، وعلامة الاحتمال من الجاهلين.

روى محمد بن إسحاق في سيرته: أنه قدم على رسول الله على، وهو بمكة عشرون رجلاً أو قريب من ذلك من النصارى، حين بلغهم خبره من الحبشة، فوجدوه في المسجد، فجلسوا إليه وكلموه وساءلوه، ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة، فلما فرغوا من مساءلة رسول الله عليه عما أرادوا، دعاهم إلى الله تعالى، وتلا عليهم القرآن.

فلما سمعوا القرآن، فاضت أعينهم من الدمع، ثم استجابوا لله، وآمنوا به، وصدقوه، وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره، فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قريش، فقالوا لهم: خيَّبكم الله من رَكْب، بعثكم من وراءكم من أهل دينكم، ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل، فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم، وصدقتموه فيما قال: ما نعلم ركباً أحمق منكم.

فقالوا لهم: سلام عليكم، لا نجاهلكم، لنا ما نحن عليه، ولكم ما أنتم عليه، لم نأل أنفسنا خيراً.

ويقال: أن هؤلاء النفر النصاري من أهل نجران(١١).

فقه الحياة أو الأحكام:

يستدل بالآيات على ما يأتي:

أ- إذا كان الإيمان بالله صحيحاً منسجماً مع الوحي الثابت الصحيح، سَهُل التقاء رافدي الإيمان، وتيسر الدمج بين الإيماني، إن تجرد الإنسان عن العصبية والهوى، والمصلحة الذاتية، والنفع المادي. وهذا ما تحقق لجماعة من أهل الكتاب من بني إسرائيل، آمنوا بالله ربّاً واحداً لا شريك له قبل القرآن

⁽١) تفسير ابن كثير: ٣/ ٣٩٤، وهو مروي عن عروة بن الزبير.

بمقتضى كتابهم السماوي، ثم آمنوا بالقرآن، لمطابقته مع أصل ذلك الكتاب المتقدم، وهؤلاء كعبد الله بن سَلام وسلمان الفارسي، ومن أسلم من علماء النصارى، وهم أربعون رجلاً قدموا مع جعفر بن أبي طالب المدينة، اثنان وثلاثون رجلاً من الحبشة، وثمانية نفر أقبلوا من الشام، وكانوا أئمة النصارى، منهم بحيرا الراهب وأبرهة والأشرف وعامر وأيمن وإدريس ونافع. وقيل: أكثر من ذلك.

آ - هؤلاء المؤمنون بالقرآن من أهل الكتاب يضاعف لهم الثواب أو الأجر مرتين: مرة لإيمانهم بكتابهم، ومرة لإيمانهم بالقرآن بسبب صبرهم على الأذى الذي يلقونه من الكفار.

٣- المؤمن الكامل الإيمان شأنه الاشتغال بمرضاة الله تعالى، فيبادر إلى الطاعات البدنية والمالية، ويتحلى بالخلق الفاضل، وقد وصف الله تعالى هؤلاء المؤمنين من أهل الكتاب بأنهم يقابلون السيئة بالحسنة، أي بالاحتمال والعفو والصفح والكلام الحسن، وهذا من مكارم الأخلاق؛ وينفقون من أموالهم في الطاعات والقربات، فيحسنون إلى البائسين والمعوزين، وفي ذلك حض على الصدقات؛ ويعرضون عن لغو الكلام، فلا يتكلمون بالكلام القبيح، وإنما ينطقون دائماً بالكلام الطيب، فإذا سمعوا ما قال لهم المشركون من الأذى والشتم، أعرضوا عنه، أي لم يشتغلوا به، قال على لمعاذ في حديث أبي ذر المتقدم والمروي أيضاً عن معاذ: «وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن» ومن الخلق الحسن: دفع المكروه والأذى، والصبر على الخفا، بالإعراض عنه ولين الحديث. وهذا مؤيد لمعنى الآية: ﴿وَقَالُواْ لَنَا الحِمْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا مَا اللهِ مَا اللهُ مَا مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا المِن المُلهِ مَا المناه ما المحتاد في المها من التحية في شيء.

ولا نبتغي الجاهلين، أي لا نطلبهم للجدال والمراجعة والمشاتمة، ولا نرغب في مصاحبتهم، ولا نود معاشرتهم، ولا نجازيهم بالباطل على باطلهم.

الرد على شبهات المشركين

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَ ٱللّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءٌ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَقَالُواْ إِن نَتَبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَفْ مِن أَرْضِنَا ۚ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرِمًا ءَامِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءِ رِزْقًا مِن لَدُنّا وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُمْ وَكُمْ اللّهِ ثَمَرَتُ كُلّ شَيْءِ رِزْقًا مِن لَدُنّا وَلَكِنَ أَكْرُكُ مُسْكِنُهُمْ لَو تُسْكَن مِنْ بَعْدِهِمْ إِلّا وَلَمْكُن مِن بَعْدِهِمْ إِلّا وَلَيْكَ أَلْهُ وَكُمْ اللّهُ وَكُنّا عَنُ الْوَرِثِينِ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتّى يَبْعَث فِي أَمِنها وَلِيلًا وَاللّهُ وَكُنّا عَن الْوَرِثِينِ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَى يَبْعَث فِي أَنْهِا وَلَيْكُونَ وَمَا كُانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَى يَبْعَث فِي أَمْهِا وَلَيْلِكُونَ وَمَا كُن رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَى يَبْعَث فِي أَنْهِا وَلَيْلُونَ وَمَا كُن رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ وَيَعْلَمُ وَمَا كُن رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ وَيَعْلَمُ وَمَا كُن رَبُّكَ مُهْ لِكُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهِمْ عَلَيْ وَلَيْكُونَ وَمَا كُنَ رَبُّكَ مُهُ لِكَ اللّهُ مُن وَعَدْنَهُ وَمَا كُن رَبُّكَ مُهُ لَكُ وَيْمَا وَمَا عَلَيْهِ فَرَقِي وَلَا عَلَيْهِ وَمَا الْمُعْمَلِينَ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَلَيْهُ وَعَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ فَهُو لَنْهِيهِ كُمَن مَّنَعْنَهُ مَتَعَ الْحَيَوْةِ اللّهُ فَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ كُمَن مَّنَعُ الْحَيَوْةِ وَلَا عَلَيْهِ كُمَن مَّنَعْنَهُ مَتَعَ الْحَيَوْةِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلِهُ اللّهُ عَلَيْهِ لَكُونُ وَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ لَكُونُ وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ لَكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ ا

القراءات:

(يُجْبَىٰ ﴾:

وقرأ نافع (تُحبي).

﴿ فِي أُمِّهَا ﴾:

وقرأ حمزة، والكسائي وصلاً (في إِمُّها).

﴿ تَعْقِلُونَ ﴾ :

وقرأ أبو عمرو (يعقلون).

الإعراب:

﴿ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا ﴾ مفعول لأجله.

﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا ﴾ ﴿ وَكُمْ ﴾: منصوبة بـ ﴿ أَهْلَكُنَا ﴾.

﴿ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ﴾ منصوب بحذف حرف الجر، أي بطرت في معيشتها، ولا يجوز نصبه على التمييز، لأن التمييز لا يكون إلا نكرة، ومعيشتها: معرفة.

البلاغة:

﴿ إِنَّكَ لَا تُهْدِي ﴾ ﴿ وَلَكِنَّ أَلَّهُ يَهْدِي ﴾ بينهما طباق السلب.

﴿ حَرَمًا ءَامِنَا ﴾ مجاز عقلي، نسب الأمن إلى الحرم، وهو لأهله، وعلاقته المكانية.

﴿ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعَدًا حَسَنَا ﴾ أورد الكلام بصيغة الاستفهام ليكون أبلغ في الاعتراف بترجيح منافع الآخرة على منافع الدنيا.

المفردات اللغوية:

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبُتَ ﴾ هدايته، أي لا تقدر أن تدخله في الإسلام، والهداية نوعان: الدلالة والإرشاد ويَهُدِى مَن يَشَآءً ﴾ فيدخله في الإسلام، والهداية نوعان: الدلالة والإرشاد إلى الخير، والتوفيق بعد توافر أصل الهداية . ﴿وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ عالم بالمستعدين للهداية . ﴿وَقَالُواْ ﴾ أي قريش . ﴿ نُنَخَطَفُ مِنْ أَرْضِناً ﴾ نتنزع منها بسرعة، أي نخرج من البلاد . ﴿ أَوَلَمْ نُمَكِن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا ﴾ أو لم نجعل مكانهم حرماً ذا أمن من الإغارة والقتل، بحرمة البيت الذي فيه ويتناحر العرب حوله، وهم آمنون فيه . ﴿ يُجْتَى آلِيّهِ ﴾ يحمل إليه ويجمع فيه، جبي الماء: جمعه، والجابية: الحوض العظيم . ﴿ ثُمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ من كل مكان . ﴿ زِرْقًا هُم من عندنا . ﴿ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ أن ما نقوله حق، فهم جهلة لا يتفكرون ليعلموا. والمعنى المراد: فإذا كان هذا حالهم، وهم عبدة الأصنام، فكيف نعرضهم للخوف والتخطف إذا ضموا إلى حرمة البيت حرمة التوحيد؟

وَكُمُّ أَهْلَكُنَا مِن قَرْكِةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ﴾ أي كم من أهل قرية كانت حالهم كحالكم في الأمن وخفض العيش حتى أشروا، فدمر الله عليهم وخرب ديارهم. فقوله: ﴿بَطِرَتُ مَعِيشَتَهَا ﴾ من البطر: وهو الأشر وقلة احتمال النعمة، والمراد من بطرت: بغت وتجبرت ولم ترع حق الله في زمن معيشتها. ﴿إِلَّا قَلِيلًا ﴾ أي لم تسكن إلا فترات قليلة للمارة يوماً أو بعضه، من شؤم معاصيهم . ﴿وَكُنّا عَنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴾ منهم ؛ إذ لم يخلفهم أحد في ديارهم وتصرفاتهم.

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ ﴾ وما كانت عادته .﴿ أُمِّهَا ﴾ أصلها وعاصمتها (قصبتها) وأعظمها.

﴿ رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينِينَا ﴾ لإلزام الحجة وقطع المعذرة . ﴿ طَالِمُونَ ﴾ بتكذيب الرسل والعتو في الكفر . ﴿ وَمَا أُوتِيتُ مِن شَيْءٍ ﴾ من أسباب الدنيا. ﴿ فَمَتَنَعُ ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ﴾ أي تتمتعون وتتزينون به أيام حياتكم ثم يفنى. ﴿ وَمَا عِندَ اللّهِ ﴾ أي ثوابه . ﴿ خَيْرٌ ﴾ في نفسه من ذلك ؛ لأنه لذة خالصة وبهجة كاملة . ﴿ وَأَبْقَى ﴾ أدوم وأبدي . ﴿ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ تتفكرون، فتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، وقرئ (يَعْقِلُونَ) وهو أبلغ في الموعظة . ﴿ وَعَدَّنَهُ وَعَدّا المناع وحداً بالجنة، فإن حسن الوعد بحسن الموعود . ﴿ فَهُو لَنقِيهِ ﴾ مدركه لا محالة، لامتناع الخلف في الوعد، ولذلك عطفه بالفاء المتضمنة معنى السسة.

﴿ كُنَ مَّنَعَ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا﴾ الذي يزول عن قريب، ويختلط بالآلام والمتاعب . ﴿ مِنَ الْمُحْضِرِينَ ﴾ للحساب والعذاب بالنار، وقوله: ﴿ أُمَّ ﴾ للتراخي في الزمان أو الرتبة. والمراد بقوله: ﴿ أَفَمَن وَعَدْنَهُ ﴾ المؤمن، وبقوله: ﴿ كَمَن مَّنَعَنَهُ ﴾ الكافر، أي لا تساوي بينهما، وهذه الآية كالنتيجة التي قبلها، ولذلك رتب عليها بالفاء.

سبب النزول:

نزول الآية (٥٦)؛

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى ﴾: أخرج مسلم وعبد بن حميد والترمذي والبيهقي في الدلائل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ لعمه: قل: ﴿ لا إله إلا الله ، أشهد لك يوم القيامة ﴾، قال: لولا أن تعيرني نساء قريش، يقلن: إنه حمله على ذلك الجزع، لأقررت بها عينك، فأنزل الله: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَ الله عَهْدِى مَن يَشَاءً ﴾.

وأخرج النسائي وابن عساكر في تاريخ دمشق بسند جيد عن أبي سعيد بن رافع قال: سألت ابن عمر عن هذه الآية: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبُكَ ﴾ في أبي جهل وأبي طالب؟ قال: نعم.

نزول الآية (٥٧)؛

﴿ وَقَالُواْ إِن نَتَبِعِ الْمُدَىٰ مَعَكَ ﴾: أخرج ابن جرير عن ابن عباس: أن أناساً من قريش قالوا للنبي ﷺ: إن نتبعك تخطفنا الناس، فنزلت.

وأخرج النسائي عن ابن عباس أن الحارث بن عثمان بن عامر بن نوفل بن عبد مناف هو الذي قال ذلك، وعبارته - كما في البيضاوي -: نحن نعلم أنك على الحق، ولكنا نخاف إن اتبعناك وخالفنا العرب - وإنما نحن أكلة رأس، أي قليلو العدد - أن يتخطفونا من أرضنا، فنزل قوله تعالى: ﴿إِن تَتَبِع الْمُدَىٰ ﴾ الآية.

نزول الآية (٦١)؛

﴿ أَفَمَن وَعَدْنَهُ ﴾: أخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله: ﴿ أَفَمَن وَعَدْنَهُ ﴾ الآية، قال: نزلت في النبي ﷺ وفي أبي جهل بن هشام، وأخرج عن وجه آخرعنها: أنها نزلت في حمزة وأبي جهل.

المناسبة:

بعد بيان إيمان طوائف من أهل الكتاب، ذكر الله تعالى شبهة المشركين في امتناعهم عن الإيمان، ثم رد عليها بأجوبة ثلاثة، مفتتحاً الكلام بتقرير أن الهداية للدين وهي هداية التوفيق هي لله تعالى لا لرسوله، وأثبت له في الآية أخرى هي ﴿ وَإِنَّكَ لَهَ دِى إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الشورى: ٢٤/ ٥٦] هداية الدلالة والإرشاد والبيان.

التفسير والبيان:

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَ اللّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَفِق اللهِ عَمد لا تقدر على هداية من أحببت هداية هداية توفيق، فليس ذلك إليك، إنما عليك البلاغ، والله هو الذي يستطيع هداية من يشاء هداية توفيق وشرح صدر، بأن يقذف نوراً في قلبه، فيحيا به، كما قال سبحانه: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِى بِهِ فِ النَّاسِ اللهداية، وربّك هو العالم بالمستعدين للهداية، فيهديهم؛ لأنهم مستحقون لها، وعالم أيضاً بالمستعدين للغواية، فلا يهديهم: لأنهم لا يستحقونها. والمراد بالآية تسلية الرسول على عدم تمكنه من هداية قومه.

ويلاحظ أنه لا دلالة في ظاهر هذه الآية على كفر أبي طالب، لكن الثابت في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عم رسول الله على كما بينت، قال الزجاج: أجمع المسلمون على أنها نزلت في أبي طالب، وذلك أن أبا طالب قال عند موته: يا معشر بني عبد مناف، أطيعوا محمداً وصدقوه، تفلحوا وترشدوا فقال على: «يا عم، تأمرهم بالنصح لأنفسهم وتدعها لنفسك! قال: فما تريد يابن أخي؟ قال: أريد منك كلمة واحدة، فإنك في آخر يوم من أيام الدنيا أن تقول: لا إله إلا الله، أشهد لك بها عند الله تعالى، قال: يا ابن

أخي، قد علمت أنك صادق، ولكني أكره أن يقال: جزع عند الموت، ولولا أن يكون عليك وعلى بني أبيك غضاضة ومسبَّة بعدي لقلتها ولأقررت بها عينك عند الفراق، لما أرى من شدة وجدك ونصحك، ولكني سوف أموت على ملة الأشياخ: عبد المطلب، وهاشم، وعبد مناف». قال القرطبي: والصواب أن يقال: أجمع جل المفسرين على أنها نزلت في شأن أبي طالب عم النبي على وهو نص البخاري ومسلم.

ونظير الآية: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآهُ ﴾ [البقرة: ٢/٢٧٢] وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَكُنَّرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ اللّهِ ﴾ [يوسف: ١٠٣/١٢].

والخلاصة: إن الهداية - كما ذكر الرازي - بمعنى الإلجاء والقسر غير جائز؛ لأن ذلك قبيح من الله تعالى في حق المكلف، وفعل القبيح مستلزم للجهل أو الحاجة، وهما محالان، ومستلزم المحال محال، فذلك محال من الله تعالى، والمحال لا يجوز تعليقه في المشيئة (١).

ثم أخبر الله تعالى عن شبهة المشركين في عدم إيمانهم بالنبي ﷺ، واعتذارهم بعذر واهِ، فقال:

﴿ وَقَالُواْ إِن نَتَبِعِ الْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَفٌ مِنَ أَرْضِنَا ﴾ أي قال المشركون: نخشى إن اتبعنا ما جئت به من الهدى، وخالفنا ما حولنا من أحياء العرب المشركين أن يقصدونا بالأذى والمحاربة، ويتخطفونا أينما كنا، ويخرجونا من ديارنا.

فأجاب الله تعالى عن شبهتهم بثلاثة أجوبة:

أ - تأمين الحرم: ﴿ أُولَمْ نُمُكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ

⁽١) تفسير الرازي: ٣/٢٥

رِّزُقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِكِنَ أَكَثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أي إن هذا الاعتذار كذب وباطل؛ لأن الله تعالى جعلهم في بلد أمين، وحرم آمن معظم منذ وجد، فكيف يكون هذا الحرم آمناً لهم في حال كفرهم وشركهم، ولا يكون آمناً لهم إن أسلموا واتبعوا الحق؟

ومن خصائص الحرم المكي: أنه يحمل إليه من سائر الثمار في كل البلدان، كما تحمل إليه أصناف المتاجر والأمتعة، تفضلاً بالرزق من عند الله، ولكن أكثرهم جهلة لا يَفْطُنون^(۱) لما فيه الخير والسعادة، ولا يتفكرون ليعلموا الأحق بالعبادة، ويقلعوا عن عبادة ما سواه.

٦- التذكير بإهلاك الأمم: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُ نَا مِن قَرْكِمْ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَالْمَاكُ مَسْكِنَهُمْ لَوْ تَسْكُن مِن بَعْدِهِمْ إِلَا قَلِيلاً وَكُنّا خَنُ الْوَرْثِينَ ﴿ وَكُنّا خَنُ الْوَرْثِينَ ﴿ وَكُنّا عَن الْإِيمَان خُوفًا مِن زُوال النعم أَن ليعلم هؤلاء المعتذرون من أهل مكة عن الإيمان خُوفًا من زُوال النعم أن عدم الإيمان هو الذي يزيل النعم، فكثيراً ما أهلك الله من القرى أي أهلها التي أبت الإيمان، وكفرت، وبغت وطغت وأشرت، وجحدت بأنعم الله وأرزاقه المغدقة، فأصبحت مساكنهم خاوية على عروشها، لا يسكن فيها أحد إلا لمدة قليلة، يبيت فيها المارة يوماً أو بعض يوم، وأصبح الوارث هو الله؛ لأنها رجعت خراباً ليس فيها أحد يخلفهم فيها. ويقال للشيء الذي ترك بلا مالك: إنه ميراث الله؛ لأنه المالك الحقيقي للكون، والباقي بعد فناء خلقه مالك: إنه ميراث الله؛ لأنه المالك الحقيقي للكون، والباقي بعد فناء خلقه مالك.

ونظير الآية قوله تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿ آلِنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لِبَاسَ

ثم أخبر تعالى عن عدله في إنزال العقاب، فقال:

⁽١) فَطَن للشيء يفطُن بالضم فطنة، وفَطِن - بالكسر - فِطنة أيضاً.

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَى يَبْعَثَ فِى أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينبِنَا وَمَا كُنّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ الله وَالله عَلَيْهِمْ الله وَمَا كُنْ عادة ربك وسنته أن يهلك المدن والقرى بأهلها حتى يرسل في أصلها وعاصمتها وأكبرها رسولاً يبين لهم الآيات الدالة على وجود الله ووحدانيته وأحقيته بالعبادة، حتى لا يبقى لهم حجة بالجهل ولا عذر بعدم معرفة الحق، فيهلك من أهلك بعد قيام الحجة عليهم، ولا يهلك أهل القرى أو أحداً من خلقه إلا وهم ظالمون أنفسهم بتكذيب الرسل وجحود الآيات.

وهذا دليل على عدل الله في خلقه، فلا عقاب إلا بعد بيان، ولا إهلاك مع إيمان، وإنما العقاب والهلاك حال الظلم واجتراح المعاصي، واقتراف المنكرات والآثام التي أكبرها الشرك بالله تعالى.

وللآية نظائر كثيرة منها: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥/١٧] .

وفي الآية دليل على أن النبي الأمي وهو محمد على المبعوث من أم القرى (مكة) رسول إلى جميع القرى من عرب وعجم، كما قال تعالى: ﴿لِنْنَذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَا) [الشورى: ٧/٤٧] وقال سبحانه: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكِمُ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: ١٥٨/٧] وقال عز وجل ﴿ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغٌ ﴾ [الأنعام: ١٩/٦] .

٣- التدين أو الإيمان لا يضيع منافع الدنيا: ﴿ وَمَا أُوتِيتُ مِن شَيْءٍ فَمَتَنَعُ الْحَيَوْةِ اللَّهُ عَزِينَتُهَا وَمَا عِن لَهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ إِن الدنيا وَمِا فِيها من زينة وزخرف ومتاع فانية حقيرة بالنسبة لما أعده الله لعباده الصالحين من المنافع والنعم في الدار الآخرة، فكل ما أعطيتم أيها الناس من أموال وأولاد وزينة وزخارف، فهو مجرد متاع مؤقت وزينة زائلة، لا يجدي عند الله شيئا، وهو زائل وزهيد إذا قيس بنعم الآخرة، فنعيم الآخرة باق دائم

خير في ذاته من متاع الدنيا، كما قال تعالى: ﴿مَا عِندَهُمْ يَنفَدُّ وَمَا عِندَ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ

أفلا يعقل ويتفكر من يُقدِّم الدنيا على الآخرة، أفلا يتدبر من يؤثر الفاني على الباقي!! ألا فليفكر الإنسان في اختيار ما هو الخير الدائم له، ويترك الشر الذي يصيبه بالأذى.

ثم أكَّد الله تعالى ذلك المعنى فقال:

﴿ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعَدًا حَسَنَا فَهُو لَقِيهِ كَمَن مَّنَعَنَهُ مَتَنَعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا ثُمَّ هُو يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ أَي فليقارن الإنسان ليعلم ترجيح ما عند الله وتفضيله على زينة الدنيا، وكيفية المقارنة: أفمن هو مؤمن بكتاب الله مصدق بوعد الله وثوابه على صالح الأعمال بالجنة وجزيل النعيم، كمن هو كافر مكذب بلقاء الله ووعده ووعيده، فهو ممتع في الحياة الدنيا أياماً قلائل، ثم يصير أمره يوم القيامة من المعذبين في نار جهنم؟!

فقولهم: إنا تركنا الدين خشية فوات منافع الدنيا خطأ وقول غير سديد؛ لأن الدين لا يفوت تلك المنافع، فهي حقيرة في ميزان الله، وإنما يكون إيثار الدنيا مفوتاً لمنافع الآخرة، وسبباً أيضاً للعقاب الدائم في الآخرة.

فقه الحياة أو الأحكام:

يستدل بالآيات على ما يلى:

أ- يخص الله تعالى بعض خلقه بخلق الهداية ومعرفة طريق الجنة، ويمنع

بعضهم منها، ولا يسأل عما يفعل. وليس معنى الهداية والضلال القسر والإلجاء عليهما فذلك غير جائز شرعاً وعقلاً، وهو قبيح من الله تعالى في حق الإنسان المكلف بالتكاليف الشرعية.

ولقد بان من سبب النزول الثابت في الصحيحين أن أبا طالب مات على غير الإيمان، والله أعلم.

٢ً - الله تعالى هو المختص بعلم الغيب، فيعلم من يهتدي بعد ومن لا يهتدي.

"- قال مشركو مكة للنبي على شعنه واهية وتعلل مرفوض أو عذر غير واقعي ولا منطقي: إنا لنعلم أن قولك حق، ولكن يمنعنا أن نتبع الهدى معك، ونؤمن بك، مخافة أن يتخطفنا العرب من أرضنا (مكة) لاجتماعهم على خلافنا، ولا طاقة لنا بهم. قال ابن عباس: قائل ذلك من قريش الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف القرشي.

٤- أجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بأجوبة ثلاثة:

الأول - أنه سبحانه جعل حرم مكة ذا أمن، فكانت العرب في الجاهلية يغير بعضهم على بعض، ويقتل بعضهم بعضاً، وأهل مكة آمنون حيث كانوا بحرمة الحرم، فقد أمنهم بحرمة البيت، ومنع عنهم عدوهم، فلا يخافون أن تستحل العرب حرمة في قتالهم، فما الذي يمنعهم من الإيمان بعد توافر الأمان؟!

ومن مزايا الحرم المكي بعد الأمن أنه يجمع إليه ثمرات كل أرض وبلد، فضلاً ورزقاً من عند الله، ولكن أكثر المكيين لا يعقلون، أي هم غافلون عن الاستدلال، وأن من رزقهم وأمَّنهم فيما مضى حال كفرهم يرزقهم لو أسلموا ويمنع الكفار عنهم في إسلامهم.

وخلاصة هذا الجواب: إنه تعالى لما جعل الحرم آمناً، وأكثر فيه الرزق

حال كونهم معرضين عن عبادة الله تعالى، مقبلين على عبادة الأوثان، فلا حرج في إيمانهم؛ إذ لو آمنوا لكان بقاء هذه الحالة أولى.

فهذا رد أول على تعللهم بترك الإيمان.

الثاني – بعد أن بيَّن تعالى ما خص به أهل مكة من النعم، أتبعه ببيان ما أنزله على الأمم الماضية بنعم الدنيا بسبب تكذيب الرسل، فإذا وهموا أنه لو آمنوا لقاتلتهم العرب، فذلك وَهْم باطل؛ لأن الخوف في ترك الإيمان أكثر.

فكم من قوم كفروا، ثم حلّ بهم الدمار، ولما قالوا: إنا لا نؤمن خوفاً من زوال نعمة الدنيا، بين الله تعالى لهم أن الإصرار على عدم قبول الإيمان هو الذي يزيل هذه النعم، لا الإقدام على الإيمان. والدليل أنه تعالى أهلك كثيراً من الأقوام بسبب البطر وهو ألا يُحفظ حق الله تعالى في الغنى، فأصبحت مساكنهم غير مسكونة بعد إهلاك أهلها إلا قليلاً من السكنى أو سكوناً قليلاً، فلم يسكنها إلا المسافرون أو المارة بالطريق يوماً أو بعض يوم، وكان الله هو الوارث لها بعد هلاك أهلها.

ومن المعلوم أنه إذا لم يبق للشيء مالك معين قيل: إنه ميراث الله؛ لأنه الباقى بعد فناء خلقه.

ثم أوضح الله تعالى سنته في الإهلاك: وهي أنه لم تكن عادة الله أو سنته أن يهلك القرى الكافرة، حتى يبعث في عاصمتها وأعظمها رسولاً، كما أرسل إلى أهل مكة محمداً على ثم لم يهلكهم إلا وقد استحقوا الإهلاك لظلمهم ولإصرارهم على الكفر بعد إعذارهم وإنذارهم. وهذا بيان لعدله وتقدسه عن الظلم.

والخلاصة: إن إهلاكهم لا يكون إلا بأمرين:

استحقاقهم الإهلاك بظلمهم، ولا يهلكهم مع كونهم ظالمين إلا بعد تأكيد الحجة، والإلزام ببعثة الرسل.

الثالث - إن قول أهل مكة: تركنا الدين لئلا تفوتنا الدنيا خطأ عظيم؛ لأن ما يتمتعون به مدة حياتهم زائل، وما عند الله خير وأبقى، أي أفضل وأدوم، أفلا تعقلون أن الباقي أفضل من الفاني؟!

أما إنه خير: فلأن المنافع في الآخرة أعظم، ولأنها خالصة عن الشوائب، أما منافع الدنيا فمشوبة بالمضار، بل المضار فيها أكثر.

وأما إنها أبقى: فلأنها دائمة غير منقطعة، ومنافع الدنيا منقطعة، وإذا قوبل المتناهي بغير المتناهي كان عدماً، ثم إن نصيب كل واحد من منافع الآخرة إذا قورن بمنافع الدنيا كلها يعدُّ كالذرة بالقياس إلى البحر.

وهل يعقل التسوية بين الموعود وعداً حسناً وهو الجنة وما فيها من الثواب والممتع بمتع الدنيا، أي الذي أعطي منها بعض ما أراد، ثم يوم القيامة كان من المحضرين في النار. قال القشيري: والصحيح أنها نزلت في المؤمن والكافر على التعميم. وقال الثعلبي: وبالجملة، فإنها نزلت في كل كافر مُتِّع في الدنيا بالعافية والغني، وله في الآخرة النار، وفي كل مؤمن صبر على بلاء الدنيا ثقة بوعد الله، وله في الآخرة الجنة.

والخلاصة: تترجح منافع الآخرة على منافع الدنيا بأمرين: الدوام والبقاء، وعدم العقاب، أما منافع الدنيا فهي إلى انقطاع وفناء، ويحصل بعدها العقاب الدائم إذا لم تقترن بطاعة الله.

٥ - دلَّ قوله سبحانه: ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ على أن من لا يرجح منافع الآخرة
 على منافع الدنيا، كان خارجاً عن حد العقل السليم.

واستدل الشافعي رحمه الله بهذا القول على أن من أوصى بثلث ماله لأعقل الناس، صرف ذلك الثلث إلى المشتغلين بطاعة الله تعالى؛ لأن أعقل الناس من أعطى القليل، وأخذ الكثير، وما هم إلا المشتغلون بطاعة الله تعالى.

تقريع المشركين يوم القيامة بأسئلة ثلاثة

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْمِ ٱلْقَوَلُ رَبَّنَا هَتَوُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَغُويْنَا أَغُويْنَا هُمْ كَمَا غَوَيْنَا آبَرُأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُواْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُم فَدَعَوْهُم فَلَر يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَاقُواْ ٱلْعَذَابُ لَو يَعْبُدُونَ ﴿ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُم فَدَعَوْهُم فَلَدُ آ أَجَبُتُم الْمُرْسَلِينَ ﴿ فَعُمِيتَ النَّهُمُ كَانُوا مِهُم لَا يَتَسَآءَلُونَ ﴿ فَانَا مَن تَابَ وَوَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَ فِي فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُونَ ﴾ فَامَّا مَن تَابَ وَوَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعُسَىنَ أَنْ يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴾ فعَسَىنَ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴾

القراءات:

﴿ وَقِيلَ ﴾:

بإشمام كسرة القاف الضم، قرأ الكسائي، وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. الإعراب:

﴿ كُنتُم نَزْعُمُون ﴾ حذف مفعولا الفعل: ﴿ نَزْعُمُون ﴾ ، أي تزعمونهم شركائي.

﴿ هَـٰ وَكُولَآ ۚ اللَّذِينَ أَغُوبِنَا ﴾ ﴿ هَـٰ وُلآ اِسْداً ، و ﴿ الَّذِينَ أَغُوبِنَا ٓ ﴾ خبر المبتدأ الثاني ، أي: هؤلاء هم الذين أغوينا.

﴿ مَا كَانُوۡاَ إِيَّانَا يَعۡبُدُونَ ﴾ ﴿ مَا ﴾: إما نافية، وإما مصدرية، أي تبرأنا إليك من عبادتهم إيانا، والوجه الأول أوجه.

البلاغة:

﴿ أَيْنَ شُرِكَآءِى اللَّذِينَ كُنتُم تَزْعُمُونَ ﴾ ؟ استفهام على سبيل التهكم والسخرية.

﴿ أَغْوَيْنَاهُمْ كُمَا غَوَيْنًا ﴾ تشبيه مرسل.

﴿ فَعَمِيَتُ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَآءُ ﴾ فيه استعارة تصريحية تبعية، وقلب، وتضمين، استعير العمى لعدم الاهتداء، فهم لا يهتدون للأنباء، ثم قلب للمبالغة فجعل الأنباء لا تهتدي إليهم، وأصله: فعموا عن الأنباء، وضُمَّن معنى الخفاء فعدي به (على).

المفردات اللغوية:

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ ﴾ منصوب بفعل محذوف: اذكر، أو معطوف على: يوم القيامة في الآية السابقة (٦٦) . ﴿ كُنتُر تَرْعُمُون ﴾ أي الذين كنتم تزعمونهم شركائي، فحذف المفعولان لدلالة الكلام عليهما . ﴿ حَقَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُولُ ﴾ وجب وثبت مقتضى القول وحصل مؤداه، وهو قوله تعالى: ﴿ لَأَمَّلَأَنَّ جَهَنَمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِين ﴾ [السجدة: ٣٢/٣٢] وغيره من آيات الوعيد، أي ثبت القول عليهم بدخول النار، وهم رؤساء الضلالة.

﴿ هَتُوْلَاءَ اللَّذِينَ أَغُويْنَا أَغُويْنَا هُمُ كُمَا غُويْنًا ﴾ قال صاحب الكشاف: ﴿ هَتَوُلَاءَ ﴾ مبتدأ، و﴿ اللَّذِينَ أَغُويْنَا ﴾ أي أضللنا: صفة المبتدأ. و﴿ أَغَرَيْنَا هُمُ ﴾ الخبر، وكاف ﴿ كُمَا ﴾ صفة مصدر محذوف تقديره: أغويناهم، فغووا غياً، مثل ما غوينا، يعنون أنا لم نغو إلا باختيارنا، ولم نكرههم على الغي؛ لأن إغواءنا لهم لم يكن إلا وسوسة وتسويلاً ، لا قسراً وإلجاء، فلا فرق إذن بين غينا وغيهم، وإن كان تسويلنا داعياً لهم إلى الكفر، والغواية: الضلال . ﴿ نَبُرُأُنَا إِلَيْكَ ﴾ منهم أي من عبادتهم إيانا . ﴿ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴾ ﴿ مَا ﴾ نافية، أي ما كانوا يعبدون أهواءهم.

﴿ أَدْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ ﴾ أي الأصنام الذين تزعمون أنهم شركاء لله . ﴿ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمُ ﴾ أي فلم يجيبوا دعاءهم، لعجزهم عن الإجابة والنصرة . ﴿ وَرَأَوُا الْعَدَابَ ﴾ أبصروه هم . ﴿ لَوَ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْنَدُونَ ﴾ في الدنيا، لما رأوه في الآخرة.

﴿ فَعَمِيتَ ﴾ خفيت . ﴿ الْأَنْبَآءُ ﴾ الأخبار والحجج التي تنجيهم . ﴿ يَوْمَبِنِ ﴾ أي يوم القيامة ، لم يجدوا خبراً لهم فيه نجاة ، أي فصارت الأنباء كالعمى عليهم لا تهتدي إليهم ، وأصله: فعموا عن الأنباء ، لكنه عكس مبالغة ودلالة على أن ما يحضر الذهن إنما يأتي من خارج . ﴿ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُونَ ﴾ لا يسأل بعضهم بعضاً عن الجواب لفرط الدهشة.

﴿ فَأَمَّا مَن تَابَ ﴾ من الشرك . ﴿ وَءَامَنَ ﴾ صدق بتوحيد الله . ﴿ وَعَمِلَ صَدِيحًا ﴾ أدى الفرائض، وجمع بين الإيمان والعمل الصالح . ﴿ مِنَ ٱلنَّمْقَلِحِينَ ﴾ الناجحين عند الله، وعسى: تحقيق على عادة الكرام، أو ترج من التائب بمعنى فليتوقع أن يفلح.

الناسبة:

بعد بيان كون التمتع في الدنيا بزخارفها دون طاعة الله وشكره على نعمه سبباً في عذاب الكافر يوم القيامة، أبان الله تعالى حالة الإهانة والتقريع للمشركين أو الكافرين حين يسألهم الله تعالى يوم القيامة ثلاثة أسئلة يحارون في الجواب عنها، وهي السؤال عن آلهتهم التي عبدوها في الدنيا، وعن دعوتهم لها، وعما أجابوا به الرسل الذين دعوهم إلى الإيمان بربهم.

التفسير والبيان:

يخبر الله تعالى عما يوبخ به الكفار المشركين يوم القيامة بحيث يناديهم ويسألهم عن ثلاثة أشياء:

الأول - السؤال عن نصرة الآلهة المزعومة: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمُ تَزْعُمُوكَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ الرسول يوم ينادي الحق تعالى هؤلاء المشركين، فيقول لهم: أين الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدنيا من الملائكة والجن والكواكب والأصنام والأنداد والأشخاص، وتزعمون أنهم

شركائي، هل يشفعون لكم، وهل ينصرونكم أو ينتصرون؟ والمقصود من السؤال الإهانة والتحقير، والتقريع والتنديد، فلا جواب لديهم؛ لأنهم عرفوا يوم القيامة بطلان ما كانوا عليه، وأدركوا صحة التوحيد والنبوة بالضرورة.

ونظير الآية: ﴿ وَلَقَدْ حِتْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمُّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَتُوُأً لَقَد تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَ عَنَكُم مَّا كُنتُمُ تَرْعُمُونَ ۞ [الأنعام: ١٩٤].

ثم ذكر جواب أئمة الضلال ودعاة الكفر، فقال:

﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْفَوْلُ رَبَّنَا هَتَوُلاَ الَّذِينَ أَغُويْنَا أَغُويْنَا هُمُ كَمَا غُويْنَا تَبَرُأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿ آَيَ قَالَ رَوْسَاء الضلال والدعاة إلى الكفر الذين ثبت عليهم مقتضى القول وتحقق فيهم مؤداه ولزمهم الوعيد، بقوله تعالى: ﴿ لَأَمْلاَنَ جَهَنَمَ مِن ٱلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [السجدة: ٣٧/ بقوله تعالى: ﴿ لاَ مَلاَنا النّباع الذين آثروا الكفر على الإيمان كان غيهم باختيارهم، كما أن غينا باختيارنا، فإن إغواءنا وإضلالنا لهم ما ألجأهم إلى الغواية والضلال قسراً وإكراها، بل كانوا مختارين حين أقدموا على تلك العقائد والأعمال. والمراد أن تبعة غيهم عليهم لا علينا.

ونحن نتبرأ إليك منهم، ومن عقائدهم وأعمالهم، ومما اختاروه من الكفر والعصيان، وهم في الحقيقة ما كانوا يعبدوننا، وإنما كانوا يعبدون أهواءهم، ويطيعون شياطينهم، فالمعبودون شهدوا أنهم أغووا الأتباع فاتبعوهم، ثم تبرؤوا من عبادتهم.

وذلك كما قال تعالى في آية أخرى: ﴿ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِيَكُونُواْ لَمُمْ عِزًا ﴿ اللَّهِ عَالِمَهُ لَيْكُونُواْ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿ اللَّهِ مَا كُلُوا لَهُ اللَّهِ مَن كَلَ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى وَقَالَ سبحانه: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ وَهُمْ عَن دُعَايِهِمْ غَفِلُونَ ﴿ وَإِذَا خُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ فَوْمُ مَن دُعَايِهِمْ غَفِلُونَ ﴾ وإذا خُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ

بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴿ ﴾ [الأحقاف: ٤٦/٥-٦] وقال عز وجل: ﴿ إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ النَّيعُوا مِنَ ٱلْذِينَ التَّبَعُوا وَرَأَوُا ٱلْعَكَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿ ﴾ [البقرة: ١٦٦/٢].

ونظير الآية: ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِى اللَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَلَوَهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴿ وَرَءَا اللَّهُ جَرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿ الكهف: ٢/١٨-٥٣] .

والقصد من هذا السؤال التوبيخ والتقريع وكشفهم أمام الناس، بدعائهم من لا نفع له ولا فائدة ترتجى منه، فهم لو دعوهم لم يوجد منهم إجابة في النصرة، وأن العذاب مقرر لهم ثابت عليهم. وفي ذلك ردع وزجر عن الشرك وخرافاته في الدنيا.

السؤال الثالث - السؤال عن التوحيد وإجابة الأنبياء: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبَتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَى اللهِ تعالى المشركين لَعْرفة جوابهم للمرسلين إليهم، وكيف كان حالهم معهم، وعن التوحيد الذي دعوا إليه، وهذا كما يُسأل العبد في قبره: من ربُّك، ومن نبيُّك، وما دينك؟ فأما المؤمن فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وأما الكافر

فيقول: هاه هاه لا أدري، فلا جواب له يوم القيامة غير السكوت. وفي هذا إثبات النبوات، وإعلان التوحيد، والبراءة عن الآلهة المزعومة من أصنام وغيرها.

وبعد بيان الصورة القاتمة لحال هؤلاء المشركين وتوبيخهم، ذكر الله تعالى حال التائبين ترغيباً في التوبة والبراءة عن الكفر، فقال:

﴿ فَأُمَّا مَن تَابَ وَ عَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿ أَي أَي فَأَمَا الذين تابوا من المشركين، وصدقوا بالله وتوحيده، وأخلصوا العبادة له، وآمنوا بنبيه محمد على وعملوا الأعمال الصالحة في الدنيا من فرائض وغيرها، فهم ناجون فائزون برضوان الله ونعيمه في الجنة يوم القيامة. وعسى من الله على سبيل التحقق، فإن هذا واقع بفضل الله ومنته لا محالة، وأما من العبد فتوقع وترج أن يفلح ويفوز بما طلب.

فقه الحياة أو الأحكام:

تضمنت الآيات تنبيهاً وإنذاراً مسبقاً، وتوبيخاً، وزجراً عن الكفر، كي يتدارك الإنسان أمره في الدنيا، كيلا يفاجأ بالمصير المشؤوم يوم القيامة.

وفيها تفنيد لمزاعم الكفار في شفاعة الآلهة المختلقة، ونصرتها لعابديها في عالم الحساب في الآخرة.

ففي التساؤل الأول تتدد الآمال، وتزول الرجاءات، وتنقطع الأطماع، فلا يجد العابدون فائدة في نصرة الشركاء وشفاعتهم لهم، ويتبرأ بعضهم من بعض، فالشياطين يتبرؤون ممن أطاعهم، والرؤساء يتبرؤون ممن قبل منهم، وتقع الكارثة، ويبهت المجرمون الكافرون، كما قال تعالى: ﴿ ٱلاَّخِلَاّءُ يَوْمَهِنِهِ بَعْضُهُم لِبُعْضٍ عَدُقُ لِلَّا ٱلْمُتَقِينَ ﴿ الزخرف: ١٧/٤٣].

وفي التساؤل الثاني تشتد الحيرة وتسيطر الدهشة، فيستغيث الكفار بآلهتهم التي عبدوها في الدنيا لتنصرهم وتدفع عنهم عذاب يوم القيامة، فلا يجدون جواباً لاستغاثتهم، ولا صدى لدعائهم، ولا ينتفعون أصلاً بهم، وودُّوا حين رأوا العذاب محدقاً بهم لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا إلى الإيمان بالله تعالى والعمل بكتابه وبما جاء به رسول

وفي التساؤل الثالث وهو الأمر الحاسم يطلب منهم الجواب عما أجابوا به رسل الله وأنبياءه الكرام لما بلغوهم رسالات ربهم، ولكنهم يسكتون بسبب الحيرة والهول واستيلاء الدهشة عن الجواب، وتخفى عليهم الحجج، فلا يجدون حجة لهم يوم القيامة، ولا يتمكنون من سؤال بعضهم بعضاً عن الحجج؛ لأن الله تعالى أدحض حججهم، وأخرس ألسنتهم، إذ كل ما يقولونه باطل محض لا خير فيه. وفي هذا إثبات التوحيد والنبوة.

وأمام هذه الصورة الكئيبة والحالة المفجعة، فتح الله أمام أولئك المشركين رالكفار باب الأمل بالفوز والفلاح وإحراز السعادة، وهو باب التوبة، وطريق أهل الحق والإيمان، وحكم سبحانه أنه بالرغم من سوء حال المشركين الماضية في الدنيا لو تابوا من الشرك، وصدقوا بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر، وعملوا الصالحات بأداء الفرائض والإكثار من النوافل، لكانوا بالتأكيد من جانب الله من الفائزين بالسعادة، فإن «عسى» من الله واجبة، ومن جانبهم على طريق الأمل والرجاء وتوقع النجاة والفوز.

وفي هذا ترغيب في التوبة والتخلص من ظلمة الكفر، وضلال الشرك، وإعمال الفكر في طريق العودة إلى الله إيماناً بوجوده ووحدانيته، وتصديقاً بالكتب والرسل والبعث، ومبادرة إلى القيام بالتكاليف الإلهية.

صاحب الحق المطلق في الاختيار المستحق للحمد والعبادة

﴿ وَرَبُّكَ يَغَلَقُ مَا يَشَآءُ وَيَغْتَ الَّهِ مَا كَانَ لَمُمُ ٱلْجِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا نُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَقَى وَرَبُكَ يَعْلَمُ مَا نُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ فَي وَتَعَكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ فَي وَرَبُكَ يَعْلَمُ مَا نُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ فَي وَقَعُ اللَّهُ لَا إِلَنَهُ إِلَّا هُو لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ مُؤْمِنَ اللَّهُ لَا إِلَنَهُ إِلَّا هُو لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ مُؤْمِنَ اللَّهُ لَا إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى اللَّهُ لِللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَلْهُ لِلللَّهُ لِلللْهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِللْهُ لَهُ لَاللَّهُ لَا اللَّهُ لَلْهُ لِللْهُ لِلْهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَهُ لَا لَهُ لِلْهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِلللَّهُ لَكُونَ لَهُ لِلْهُ لِلْهُ لِللْهُ لَا لَهُ لَكُولِ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَلْهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِلْهُ لَا لَهُ لِلْ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِلْهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُمُ لَلْهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِلللْهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لللّهُ لَا لَهُ لِلللّهُ لَلْهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِلللّهُ لَا لَهُ لِلللّهُ لَا لَهُ لِلللّهُ لَا لَهُ لِلللّهُ لِلْهُ لِلْلّهُ لِللللّهُ لَا لَهُ لِللللّهُ لَا لَهُ لِللللّهُ لَا لَهُ لِللللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَلْهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِلللّهُ لِلْمُ لَا لللّهُ لَا لَهُ لِلللّهُ لِلْلِلْلِهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لْمُؤْلِلُولُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِلللّهُ لِللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لَلْمُ لِللّهُ لَلْمُ لَلّهُ لَا لل

الإعراب:

﴿ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَازُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيرَةُ ﴾: ﴿ مَا ﴾ الأولى: اسم موصول بمعنى الذي، في موضع نصب مفعول به لـ ﴿ يَغْلُقُ ﴾. و ﴿ مَا ﴾ الثانية: نافية لا موضع لها من الإعراب.

البلاغة:

﴿ نُكِنُّ ﴾ و ﴿ يُعُلِنُونَ ﴾ ﴿ ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ ﴾ بين كلِّ طباق.

المفردات اللغوية:

﴿ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَغْتَازُ ﴾ فيه إثبات حرية الخلق والاختيار لله عز وجل، دون موجب عليه ولا مانع له . ﴿ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ ﴾ فيه نفي

الاختيار عن المشركين وغيرهم، والجيرة: هي الاختيار باصطفاء بعض الأشياء وترك بعض ﴿ سُبَحْنَ اللهِ ﴾ تنزيهاً لله أن ينازعه أحد في اختياره . ﴿ تُكِنُ صُدُورُهُم ﴾ تخفي أو تسرُّ قلوبهم من الكفر وعداوة الرسول على والحقد عليه وغير ذلك . ﴿ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ يظهرون بالسنتهم من الطعن في الرسول على وغيره . ﴿ وَهُو اللهُ ﴾ المستحق للعبادة . ﴿ لا الله الله الله المُو الله المناه النافذ في هو . ﴿ فِي اللهُ وَلَكُ الدنيا . ﴿ وَالْاَخِرَةِ ﴾ الجنة . ﴿ وَلَهُ الْحُكُمُ ﴾ القضاء النافذ في كل شيء دون مشاركة أحد . ﴿ وَ إِلْيَهِ نُرْجَعُونَ ﴾ بالنشور.

الناسبة:

بعد توبيخ المشركين على اتخاذ الشركاء ودعوتهم للشفاعة والنصرة، أبان الله تعالى أنه هو صاحب الاختيار المطلق في تعيين الشفعاء، لا المشركون، وكذا في اصطفاء بعض المخلوقات للرسالة والنبوة وتمييزهم عن غيرهم، فكان اختيار المشركين جهلاً وغباءً وضلالاً. وسبب كون الاختيار لله: أنه العالم بالخفايا والظواهر، وأنه لإنعامه المستحق للعبادة، فلا يستحقها إلا هو، وأنه صاحب القضاء النافذ في كل شيء، وأن إليه المرجع والمآب للسؤال والحساب.

التفسير والبيان:

﴿ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَغْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيرَةُ سُبَّحَنَ اللّهِ وَتَعَكِينَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ آيَ أَنه تعالى يخبر أنه المنفرد بالخلق والاختيار دون منازع ولا معقب، والمعنى: ربك يا محمد وكل سامع صاحب الحق المطلق في خلق ما يشاء، واختيار ما يريد، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، والأمور كلها خيرها وشرها بيده، ومرجعها إليه، يختار أقواماً لأداء الرسالة، ويصطفي من الملائكة والناس رسلاً لأداء المهمة، ويمنح الحق في الشفاعة لمن يريد، يميز بعض مخلوقاته على بعض.

وليس للمشركين ولا لغيرهم أن يختاروا شيئاً، فيقولوا مثلاً: ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا فَرْلَ هَلَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ الْقَرْيَتَيُّ عَظِيمٍ ﴿ الزخرف: ٣١/٤٣] أي إما على الوليد بن المغيرة أو على عروة بن مسعود الثقفي شيخ الطائف. فقوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ ﴾ نافية على الصحيح كما نقل ابن عباس وغيره، ولأن المقام في بيان انفراده تعالى بالخلق والتقدير والاختيار، وأنه لا نظير له في ذلك، ولهذا نزَّه تعالى نفسه في منازعة أحد في سلطانه، فقال: ﴿ شُبْحَنَ اللهِ وَتَعَكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ أي تنزيها لله وتقديساً وتعالياً عن إشراك المشركين، وعن أن ينازعه أحد في اختياره وخلقه من الأصنام والأنداد التي لا تخلق ولا تختار شبئاً.

والمقصود أن يعلم أن الخلق والاختيار والإعزاز والإذلال مفوض إلى الله تعالى، ليس لأحد فيه شركة ومنازعة.

ثم بيَّن الله تعالى كون اختياره مبنياً على علم ثابت صحيح فقال:

﴿ وَرَبُّكَ يَعَلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعَلِنُونَ ﴿ آَيَ وَرَبِكُ أَيهَا الْعَبِدُ الْحَلُوقَ يَعْلَمُ مَا تَحْفَيه صدورهم وما تنطوي عليه ضمائرهم وسرائرهم من المخلوق يعلم ما تبديه الظواهر من سائر الخلائق، الكيد لرسول الله ﷺ وعداوته، كما يعلم ما تبديه الظواهر من سائر الخلائق، كما قال: ﴿ سَوَآءٌ مِنْكُم مَنْ أَسَرَ ٱلْقُولَ وَمَن جَهَرَ بِهِ ء وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلْيَلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ﴾ وسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ﴾ [الرعد: ١٠/١٣]

وهذا العلم الشامل المطلق صادر ممن له خصائص الألوهية وكونه الإله الفرد الصمد، فقال:

﴿ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوًّ ﴾ أي هو المنفرد بالألوهية، فلا معبود سواه، كما لا رب يخلق ما يشاء ويختار غيره، فهو العليم بكل شيء القادر على كل شيء.

وفيه تنبيه على كونه قادراً على كل المكنات، عالماً بكل المعلومات، منزهاً عن النقائص والآفات، لذا كان هو المستحق للحمد والشكر كما قال:

﴿ لَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ ﴾ أي إنه تعالى وحده المستحق للحمد والشكر، والعبادة، المحمود في جميع ما يفعله في الدنيا والآخرة؛ لأنه بعدله وحكمته يمنح النعم ويفيض الخير على مخلوقاته.

﴿ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَالِنَهِ نُرْجَعُونَ ﴾ أي وهو تعالى له القضاء النافذ في كل شيء، فلا معقب لحكمه، وهو القاهر فوق عباده، الرحيم اللطيف الخبير، وإليه ترجع جميع الخلائق يوم القيامة، فيجزي كل عامل بعمله من خير أو شر، ولا يخفى عليه منهم خافية في الأرض ولا في السماء.

وفيه نهاية الزجر والردع للعصاة، ونهاية تقوية القلب للمطيعين، فلا يخل بميزان العدل، يجازي المحسنين على طاعتهم، ويعاقب العصاة على عصيانهم.

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآيات على ما يأتي

أ - الاختيار إلى الله تعالى في الشفعاء، لا إلى المشركين.

أ - الخلق أو الاختيار لله تعالى في أفعاله، وهو أعلم بوجوه الحكمة فيها، فليس لأحد من خلقه أن يختار عليه، كما قال: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمَّرًا أَن يَكُونَ لَمُثُم اللّهِ مَنْ أَمْرِهِمٌ ﴾ [الأحزاب: ٣٦/٣٣].

روى الترمذي عن أبي بكر رضي الله عنه: «أن النبي على كان إذا أراد أمراً قال: اللهم خِرْ لي واختر لي» وروى ابن السني مرفوعاً عن أنس أن النبي على قال له: «يا أنس، إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات، ثم انظر إلى ما يسبق قلبك، فإن الخير فيه».

ومن هنا شرعت صلاة الاستخارة، بأن يتوضأ ويصلي ركعتين يقرأ في الأولى بعد الفاتحة (الكافرون) وفي الثانية (الإخلاص). وروى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: «كان النبي على الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر، فليركع ركعتين غير الفريضة، ثم ليقل:

اللهم إني أستخيرك بعِلْمك، وأستقدِرُك بقدرتك، وأسألك من فضلِك العظيم، فإنك تقدِرُ ولا أقدر، وتعلمُ ولا أعلمُ، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدرُه لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شرِّ لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني، واصرفني عنه، واقدر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني، واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به قال: ويسمي حاجته. قال العلماء: وينبغي له أن يفرِّغ قلبه من جميع الخواطر، حتى لا يكون مائلاً إلى أمر من الأمور، فعند ذلك ما يسبق إلى قلبه يعمل عليه، فإن الخير فيه إن شاء الله، فإن وجد انشراحاً وسروراً وارتباحاً فالأمر خير، وإن وجد انقباضاً وضيقاً، فالأمر شر.

" - إن اختيار الملائكة والرسل لأداء الرسالة إلى الله، فهو يصطفي منهم ما يشاء على وفق الحكمة والمصلحة والعلم الشامل، وليس ذلك لأحد من الناس، كما تبادر إلى بعض المشركين أن تكون الرسالة لأحد زعيمين قويين في المال والأولاد والسلطة والنفوذ: إما الوليد بن المغيرة، وإما عروة بن مسعود، كما تقدم بيانه.

- عً تقدس وتمجد الله عن إشراك المشركين.
- ةً الله تعالى عالم الغيب والشهادة، لا يخفى عليه شيء.
- أ الله جل جلاله هو المنفرد بالألوهية والوحدانية، وجميع المحامد له،
 ولا حكم إلا إليه، وإليه المرجع والمصير.

أدلة العظمة والسلطان الإلهي وتأكيد تقريع المشركين

﴿ قُلْ أَرَهَ يَنْمُ إِن جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ النّيلُ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ مَنْ إِلَكُ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِضِياً ۚ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿ قُلْ أَرَءَ يَنْمُ إِن جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ النّهُ وَالنّهَ اللّهُ عَلَيْكُمُ النّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ النّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

القُراءات:

﴿ بِضِيّاً ۗ ﴾:

وقرأ قنبل (بضئاء).

الإعراب:

﴿ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ ﴾ أي في الليل، ولم يقل: لتسكنوا فيهما؛ لأن السكون إنما يكون بالليل لا بالنهار، وقوله: ﴿ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَصْلِهِ ﴾ أي في النهار؛ لأن الابتغاء للرزق إنما يكون بالنهار في العرف والعادة.

البلاغة:

﴿ مَنَ إِلَكُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَا ۚ ﴾ وكذا ﴿ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ ﴾ ؟ استفهام للتبكيت والتوبيخ.

﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الْيَّلَ وَالنَّهَارَ لِتَسَكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ ﴾ لف ونشر مرتب، ذكر الليل والنهار، ثم أعاد السكن إلى الليل، وابتغاء الرزق إلى النهار بالترتيب.

المفردات اللغوية:

﴿ قُلُ ﴾ لأهل مكة وغيرهم . ﴿ أَنَ يَتُمّ ﴾ أخبروني . ﴿ سَرَمَدًا ﴾ دائمًا متصلاً متتابعاً . ﴿ بِضِيَا اللهِ على اللهِ على اللهِ المعيشة . ﴿ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴾ ذلك سماع تدبر وتفهم واستبصار ، فترجعوا عن الإشراك . ﴿ تَسْكُنُونَ فِيهِ ﴾ تستقرون وتستريحون فيه من متاعب الأشغال . ﴿ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ ما أنتم عليه من الخطأ والإشراك ، فترجعوا عنه . وقدم السمع لأن استفادة العقل من السمع أكثر من استفادته من البصر .

﴿ لِلسَّكُنُواْ فِيهِ ﴾ في الليل . ﴿ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَصْلِهِ ﴾ لتطلبوا الرزق من فضل الله في النهار بأنواع المكاسب . ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ ﴾ اذكر يوم . ﴿ أَيْنَ شُرَكَاءَى ﴾ تقريع بعد تقريع للإشعار بأنه لا شيء أجلب لغضب الله من الإشراك به؛ أو إن الأول لتقرير فساد آرائهم ، والثاني لبيان أنه لم يكن عن سند أو دليل ، وإنما كان محض تَشَه وهوى . ﴿ وَنَزَعْنَا ﴾ أخرجنا . ﴿ شَهِيدًا ﴾ هو نبيهم يشهد عليهم بما كانوا عليه . ﴿ فَقُلْنَا ﴾ للأمم . ﴿ هَاتُواْ بُرَهَنَكُمْ ﴾ على صحة ما قلتم من الإشراك وما كنتم تدينون به . ﴿ فَعَلِمُواْ ﴾ حينئذ . ﴿ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلّهِ ﴾ أي في الألوهية ، لا يشاركه فيها أحد . ﴿ وَضَلَّ عَنْهُم ﴾ غاب عنهم غيبة الضائع ، أو تاه . ﴿ مَا كُنُو مَا كُنُو كُنُ فَي الدنيا من الباطل وهو أن معه شريكاً آخر ، تعالى عن ذلك .

المناسبة:

بعد أن ذكر الله تعالى أنه الخالق المختار، وسفَّه آراء المشركين في عبادتهم غير

الله، وبعد أن أبان أنه المستحق للحمد على ما تفضل به من النعم، أردفه بإيراد بعض الأدلة والبراهين الدالة على عظمته وسلطانه وهي النعم التي لا يقدر عليها سواه، لتذكير الناس بما يجب عليهم من الحمد له، وشكر المنعم المتفضل به. ثم كرر قوله: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ ﴾ على جهة الإبلاغ والتأكيد، ثم ذكر شهادة نبي كل أمة على أعمالهم في الدنيا، زيادة في الغم وإثباتاً للجرم.

التفسير والبيان:

يمتن الله على عباده بما سخر لهم من الليل والنهار اللذين لا قوام لهم بدونهما فقال:

وَّ أَن أَرَهُ يَشَرُ إِن جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اليَّلَ سَرْعَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُم بِضِياً عِالَمَ الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ الله الرسول للمشركين بالله: أخبروني إن جعل الله وقتكم كله ظلاماً، فجعل الليل عليكم دائماً متتابعاً إلى يوم القيامة، فيحصل لكم السأم والضجر والضرر، كالمناطق القطبية التي يكون فيها الزمن كله ليلاً لمدة ستة أشهر، ثم يكون مثلها نهاراً، فمن الإله غير الله الذي يتمكن من الإتيان بضياء النهار، أفلا تسمعون ذلك سماع تدبر وتفهم وتفكر، فتقلعوا عن الإشراك بالله؛ لأن كل من سوى الله عاجز عن ذلك وغيره؟ ثم ذكر العكس فقال:

- ﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَمَلَ لَكُمُ الْيَّلُ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْلَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَالَمُ مَنَّ الله والنهار وللمحتوات والسكن والاستقرار وهدوء وتفاوتهما، فجعل لكم الليل ظلاماً للراحة والسكن والاستقرار وهدوء النفس من عناء العمل النهاري، وجعل لكم النهار مضيئاً لتبصروا فيه منافعكم، وتحصلون فيه معايشكم، وتنتقلوا فيه بالأسفار من بلد لآخر، ويمتلئ بالحركات والأشغال، بحثاً عن موارد الرزق، وقضاء الحاجات بأنس ومتعة لا يتوافران في العمل الليلي، فتشكروا لله بأنواع العبادات ليلاً ونهاراً على ما أنعم به عليكم من هذه النعم دون أن يشاركه فيها شريك؟

دلَّ هذا بحق على أن تعاقب الليل والنهار من أعظم النعم على المخلوقات، بل ومن البراهين الدالة على كمال القدرة الإلهية، كما قال سبحانه: ﴿وَهُوَ اللَّهِى جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّعْوَالِ اللهُ في الآخر، الله في الآخر، وهذا النهار، ولإرادة شكركم على المنفعتين معاً.

ويلاحظ أنه تعالى قرن قوله: ﴿ أَفَكَ تَسْمَعُونَ ﴾ بالليل، لمناسبته له، ففي سكون الليل وظلامه يكون إعمال السمع أفيد، ففيه يدرك الإنسان ما لا يدركه بالبصر من منافع وفوائد. ثم قرن قوله: ﴿ أَفَلَا تُبُصِرُونَ ﴾ بالنهار، لمناسبته له، ففي ضوء النهار يكون إعمال البصر أوقع، ففيه يدرك الإنسان بعينه من المنافع والفوائد والعظات ما لا يدركه السمع أثناء الضجة والحركة، وعلى هذا كان التذييل بما هو الأليق بكل من الليل والنهار.

وأما سبب التذييل بكل منهما فهو الحث على الانتفاع بما يسمعون ويبصرون تأملاً وتدبراً، فلما لم ينتفعوا بالسمع والبصر نزّلوا منزلة من لا يسمع ولا يبصر.

ثم أعاد الله تعالى النداء لمن عبد مع الله إلها آخر على رؤوس الأشهاد على سبيل التوبيخ والتقريع فقال:

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا ال

والقصد من تأكيد هذا النداء مرة ثانية التنبيه على أنه لا شيء أجلب لغضب الله تعالى من الإشراك به، كما أنه لا شيء أدعى لمرضاته من توحيده تعالى.

قال القرطبي: والمناداة هنا ليست من الله؛ لأن الله تعالى لا يكلم الكفار؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا يُكُلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيْلَمَةِ ﴾ [البقرة: ٢/ ١٧٤] لكنه تعالى يأمر من يوبخهم ويبكّنهم، ويقيم الحجة عليهم مقام الحساب(١).

ويترتب على هذا النداء التوبيخي زيادة غمهم وفرط حزنهم وألمهم، وقد أكد ذلك بالإشهاد عليهم، ليعلم أن التقصير منهم، فيكون ذلك زائداً في غمهم، فقال:

وقلنا لهم: أحضروا برهانكم على صحة ما ادعيتموه من أن لله شريكاً، فلم

⁽١) تفسير القرطبي: ٢٠٩/١٣

يتمكنوا ولم يجيبوا، وعلموا علم اليقين حينئذ أن الحق في الألوهية لله وحده، فلا إله غيره، ولا رب سواه، ولا شريك له في ملكه وسلطانه، وذهب عنهم أو تبدد باطلهم وافتراؤهم، وتضليلهم وكذبهم الذي كان منهم في الدنيا بنسبة الشريك لله، فلم ينفعهم شيئاً، كما غابت عنهم آلهتهم غيبة الشيء الضائع، فلم ينفعوهم.

فقه الحياة أو الأحكام:

اً - إن تعاقب الليل والنهار دليل على عظمة الله وقوة سلطانه وتوحيده، وهو أيضاً نعمة ورحمة بالمخلوقات جميعاً من إنسان وحيوان ونبات وجماد، أما بالنسبة للإنسان ففي الليل دعة وهدوء، وسكون وراحة من عناء العمل، وفي النهار حركة وعمل وتكسب وطلب لرزق الله تعالى.

وتلك النعمة تستوجب الشكر، وتستحق حمد الله على الدوام، ويكون الشكر بأنواع العبادات في الليل والنهار، ومن فاته شيء بالليل استدركه بالنهار، أو بالنهار استدركه بالليل.

على يوم الله تعالى يوم القيامة، ففي المرة الأولى لا يستجيبون، فتظهر حيرة أتباعهم وعابديهم، وفي المرة الأولى لا يستجيبون، فتظهر حيرة أتباعهم وعابديهم، وفي المرة الأخرى يسكتون، وذلك كله توبيخ وتقريع للمشركين وزيادة خزي وتحقير أمام الخلائق قاطبة.

" - يزاد غم المشركين وتتضاعف حسرتهم وكمدهم وألمهم حين يشهد عليهم بأعمالهم نبيهم المبعوث إليهم في الدنيا لدعوتهم إلى توحيد الله وعبادته، ويطلب منهم إحضار حجتهم على صحة أو صدق ادعائهم، ولكنهم يعجزون، ويدركون إدراكاً جازماً أن الأنبياء صادقون فيما جاؤوا به، وأن الله وحده هو الإله الحق، ويذهب عنهم ويبطل كل ما كانوا يختلقونه من الكذب على الله تعالى من أن معه آلهة أخرى تعبد.

قصة قارون

- 1 -

بغيه على قوم موسى واغتراره بماله

القراءات:

﴿ عِندِئُ أُولَمْ ﴾:

وقرأ نافع، وقنبل، وأبو عمرو (عنديَ أو لم).

﴿ ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾: قرئ:

١- (ذنوبهِم) وهي قراءة أبي عمرو.

٢- (ذنوبهُمُ) وهي قراءة حمزة، والكسائي، وخلف.

٣- (ذنوبهِمُ) وهي قراءة الباقين.

الإعراب:

﴿مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ ﴾ ﴿مَا ﴾ اسم موصول بمعنى الذي في موضع نصب

بَ ﴿ وَءَانَيْنَاهُ ﴾ وصلته: ﴿ إِنَّ ﴾ وما عملت فيه. وكسرت ﴿ إِنَّ ﴾ لأنها متى وقعت في موضع يصلح اسماً وفعلاً، كانت مكسورة، والاسم الموصول يدخل على الجملة الاسمية والجملة الفعلية. و﴿ أُولِي ﴾ واحدها (ذو) من غير لفظها.

﴿ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِئَّ ﴾ في موضع الحال.

البلاغة:

﴿ لَا تَفْرَحُ ﴾ ﴿ ٱلْفَرِحِينَ ﴾ وكذا ﴿ ٱلْفَسَادَ ﴾ ﴿ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ بين كلٍ جناس اشتقاق.

المفردات اللغوية:

﴿ فَارُونَ ﴾ هو قارون بن يَصْهر بن قاهَتْ بن لاوى بن يعقوب عليه السلام. ﴿ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ ﴾ كان ابن عمه؛ لأن موسى هو ابن عمران بن قاهَتْ، وكان أيضاً ابن خالته، وممن آمن به . ﴿ فَبَعَىٰ عَلَيْهِم ۗ تكبر عليهم وتجبر بكثرة المال وظلمهم وطلب أن يكونوا تحت أمره . ﴿ اللَّكُنُونِ ﴾ جمع كنز: وهو المال المدخر، يقال: كنز المال: جمعه وادخره . ﴿ مَفَاتِحَهُم لَلَنُوا ﴾ تثقل خزائنه أي صناديقه، جمع مفتح وهو ما يفتح به. ﴿ إِللَّهُ صَبِي الجماعة الكثيرة . ﴿ أَوْلِى الْقُوّةِ ﴾ أصحاب الشدة . ﴿ فَوَمْلُم ﴾ المؤمنون من بني إسرائيل . ﴿ لاَ تَفْرَحُ ﴾ بكثرة المال، أي لا تبطر وتتمسك بالدنيا دون الآخرة.

﴿ وَٱبْتَغِ ﴾ اطلب ﴿ فِيمَا ءَاتَنَكَ ٱللَّهُ ﴾ من المال . ﴿ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةُ ﴾ أي ثوابها ، بأن تنفقه في طاعة الله . ﴿ وَلَا تَنْسَ ﴾ تترك ترك المنسي . ﴿ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَأَ ﴾ أي حظك منها بأن تأخذ منها ما يكفيك أو أن تعمل فيها للآخرة . ﴿ وَأَحْسِن ﴾ للناس بالصدقة . ﴿ وَلَا تَبْغِ ﴾ تطلب . ﴿ ٱلفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ﴾ بأمر يكون علة للظلم والبغي أي بعمل المعاصي . ﴿ لَا يُحِبُ ٱلمُفْسِدِينَ ﴾ أي يعاقبهم.

﴿ أُوبِيتُكُم ﴾ أي المال . ﴿ عَلَى عِلْمٍ عِندِئَ ﴾ أي معرفة مني ومهارة في اكتساب المال ، قيل: إنه علم التجارة . ﴿ مِن الْقُرُونِ ﴾ الأمم . ﴿ وَأَكُثَرُ جَمْعاً ﴾ للمال . ﴿ وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ سؤال استعلام، فإنه تعالى مطلع عليها ، معاقبهم عليها لا محالة.

الناسية:

بعد تقريع المشركين وتوبيخهم، ذكر الله تعالى قصة قارون لبيان عاقبة الكافرين والمتجبرين في الدنيا والآخرة، فقد أُهلك قارون بالخسف والزلزلة، وهو في الآخرة كالمشركين من أهل النار.

أضواء من التاريخ على قصة قارون:

عرفنا أن قارون هو ابن يصْهُر بن قاهَثَ جدّ موسى، فهو ابن عمه، وقال ابن عباس: وكان أيضاً ابن خالته. وكان يسمى المنوِّر لحسن صورته، وكان أحفظ بني إسرائيل للتوراة وأقرأهم، فنافق كما نافق السامري، فأهلكه البغي لكثرة ماله.

فهو رجل من بني إسرائيل، آتاه الله مالاً كثيراً، حتى إن مفاتيح خزائنه كان تنوء بجملها عصبة من الرجال. نصحه أهل الوعظ والإرشاد من قومه بالبعد عن البطر والتجبر والإفساد في الأرض، وأن يستعمل ماله في مرضاة الله، مع الانتفاع ببعضه في مصالح الدنيا بقدر الكفاية، وألا ينفقه فيما يغضب الله تعالى، حتى لا يتعرض لزوال النعمة، فأبي الامتثال لنصح الناصحين، وقال في ماله: ﴿إِنَّما الْوِيتُهُم عَلَى عِلْمٍ عِندِئَ ﴾ والظاهر أنه جمعه بما لديه من ذكاء وخبرة في شؤون التجارة، ولكنه غفل عن بطش الله بالمتجبرين من أمثاله في الأمم الغابرة الذين كانوا أشد منه قوة وأكثر جمعاً للمال.

وقد استبد به الكبر والخيلاء أن كان يخرج في موكب مهيب وزينة فاخرة

باهرة، فافتتن بعض الناس بمظاهره، وتمنّوا أن يؤتوا مثله من المال، فقال لهم أهل العلم والبصر والحمكة: لا تفتتنوا به ولا تطمعوا، فثواب الله خير للمؤمن الذي يعمل الصالحات، فكان عاقبة طغيانه وظلمه وجحوده نعمة الله أن خسف الله به وبداره الأرض، دون أن يجد له نصيراً أو معيناً.

التفسير والبيان:

﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِم ۖ أَي إِن قارون الذي أصبح مضرب المثل والغنى والثروة والظلم والعتو كان من بني إسرائيل، فتجبر وتكبر بكثرة ماله، وتجاوز الحد في ظلمهم، وطلب منهم أن يكونوا تحت إمرته، مع أنه قريبهم:

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند

﴿ وَءَانَيْنَكُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُم لَنَنُوَأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ ﴾ أي وأعطيناه من الأموال النقدية والعينية المدخرة التي يثقل بجمل مفاتيح خزائنها العصبة (الجماعة الكثيرة) القوية من الناس. قال ابن عباس: إن مفاتيح خزائنه كان يجملها أربعون رجلاً من الأقوياء.

فنصحه الوعاظ بمواعظ خمس قائلين:

اً ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ فَوْمُمُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴾ أي قال له جماء، من بني إسرائيل من النصحاء، حينما أظهر التفاخر والتعالى: لا تبطر ولا تفرح بما أنت فيه من المال، فإن الله لا يحب الأشرين البطرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم، ولا يستعدون للآخرة، أي يبغضهم ويعاقبهم، كقوله تعالى: ﴿ لِكَيْلَا تَأْسَوُا عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلا يَقْرَحُوا بِمَا عَاتَدَكُمُ وَاللّهُ لا يُحُولُ بِمَا عَاتَدَكُمُ وَاللّهُ لا يُحِبُ كُلّ مُغْتَالٍ فَخُورٍ ﴿ إِنَا الحديد: ٢٣/٥٧].

مُّ - ﴿ وَٱبْنَتِعْ فِيمَا ءَاتَنكَ أَللَّهُ ٱلذَّارَ ٱلْآخِرَةً ﴾ أي استعمل ما وهبك الله

من هذا المال الجزيل، والنعمة الطائلة، في طاعة ربك، والتقرب إليه بأنواع القُرُبات التي يحصل لك بها الثواب في الدنيا والآخرة، فإن الدنيا مزرعة الآخرة.

" - ﴿ وَلَا تَسَى نَصِيبَكَ مِنَ اللَّهُ اللَّهِ اللهِ مِن المآكل والمشارب والملابس والمساكن والزواج، فإن الدنيا التي أباحها الله من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والزواج، فإن لربك عليك حقاً، ولنفسك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً، ولزورك (زوارك) عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه. وهذه هي وسطية الإسلام في الحياة، قال ابن عمر: «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً»

3 - ﴿ وَأَحْسِن كُمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُ ﴾ أي وأحسن إلى خلقه كما أحسن الرب إليك، وهذا أمر بالإحسان مطلقاً بعد الأمر بالإحسان بالمال، ويدخل فيه الإعانة بالمال والجاه، وحسن اللقاء، وحسن السمعة، أي إنه جمع بين الإحسان المادي، والإحسان الأدبي أو الخلقي.

٥ - ﴿ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ أي ولا تقصد الإفساد في الأرض بالظلم والبغي والإساءة إلى الناس، فإن الله يعاقب المفسدين، ويمنعهم رحمته وعونه ووده.

ولكن قارون أبي النصح فقال:

﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِئَ ﴾ أي قال قارون لقومه حين نصحوه وأرشدوه إلى الخير: أنا لا أحتاج لما تقولون، فإن الله تعالى إنما أعطاني هذا المال، لعلمه بأني أستحقه، ولمعرفتي وخبرتي بكيفية جمعه، فأنا له أهل، كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ ﴾ [الزمر: ٤٩/٣٩] أي على علم من الله بي، وقال سبحانه: ﴿ وَلَكِينَ أَذَقُنْكُ رَحْمَةً مِّنَا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَ هَلَا لِي ﴾ [فصلت: ١٥/٤١] أي هذا أستحقه.

فأجابه الله بقوله:

ونظير الآية: ﴿ فَيُوْمَ إِذِ لَّا يُشْتَلُ عَن ذَنْهِهِ ۚ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ۗ ۞ [الرحمن: ٥٥/ ٢٩].

ولا يتنافى هذا مع سؤالهم في وقت آخر سؤال توبيخ وإهانة، كما في قوله سبحانه: ﴿ فَوَرَبِّكِ كَنْتُ النَّتُ النَّتُ اللَّهُ مُ أَجْمَعِينَ ﴿ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ آَلُهُ الحَجرِ: ٩٣-٩٢/١٥ .

فقه الحياة أو الأحكام:

يفهم من الآيات ما يأتي:

أ - البغي مرتعه وخيم، والظلم مؤذن بخراب العمران والديار.

٢ً - إن كثرة المال محنة وبلاء، وسبب للطغيان والفساد.

٣ - الجاهل الذي لا علم لديه، أو علمه ناقص هو الذي يغترُّ بماله،
 ويبطر عند النعمة، فإن الله تعالى يعاقب الأشرين البطرين الذين لا يشكرون نعمة الله تعالى عليهم.

ق - إن أصول الحضارة الإسلامية أربعة: العمل الصالح ابتغاء ثواب الآخرة، وعمارة الدنيا بإتقان دون أن تستولي على مشاعر الإنسان، والإحسان إلى الناس إحساناً مادياً ومعنوياً أو خلقياً، وقمع الفساد والعصيان والخراب.

فمن حق المؤمن أن يصرف الدنيا فيما ينفعه في الآخرة، لا في التجبر والبغي، وألا يضيع عمره في غير العمل الصالح في دنياه؛ إذ الآخرة هي التي يعمل لها، فنصيب الإنسان: عمره وعمله الصالح فيها، بأن يطيع الله ويعبده كما أنعم عليه، وألا يعمل بالمعاصى والإفساد، فإن الله يجازي المفسدين.

ق - الله تعالى مصدر الخير والرزق، وما العبد إلا وسيلة، يجب عليه أن يعمل ويكتسب، والله هو الرازق الميسر له أسباب الرزق، المانح له الثراء والمال، فيكون هو المستحق للشكر على تلك النعمة.

فمن الغباء والجهل أن ينسب الإنسان الخير والفضل لنفسه ومواهبه، أو يدعي أنه الحقيق الجدير بما أعطي، أو ينخدع بأن ما أعطيه دليل على محبة الله ورضاه عنه، فقد يكون العطاء فتنة واستدراجاً، وليس قرينة الرضا والمودة.

لذا كان اغترار قارون بكثرة ماله، وادعاؤه أنه أهل له عبثاً باطلاً.

أهلك الله كثيراً من الأمم الخالية الكافرة، وهم أشد قوة من قارون،
 وأكثر جمعاً للمال منه، ولو كان المال يدل على فضل لما أهلكهم.

٧ - لا يسأل المجرمون عن ذنوبهم سؤال استعلام واستعتاب، فالله عليم
 بكل شيء، ولا يقبل اعتذارهم ولا عتبهم، وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ
 كما بيّنا.

- ۲ -

بعض مظاهر بغي قارون وكبريائه

﴿ فَخَرَجُ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوتِ قَلُونُ إِنَّهُ لَدُو حَظِّ عَظِيمٍ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيَلَكُمْ مُواَبُ ٱللّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِمً أَولَا يُلَقَّلُهَ إِلّا ٱلصَّكِرُونَ وَيَلَكُمْ مُونَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِتْةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلمُنتَصِرِينَ ﴿ وَأَصْبَحَ ٱلّذِينَ تَمَنّوا مَكَانَهُ بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَأَنَ كَانَ يَبَشُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَنَ ٱللّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا أَلَهُ يَبَالُونَ وَيَكَأْنَهُ لَا يُقْلِحُ ٱلْكُونَ اللّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا أَنَهُ لَا يُقْلِحُ ٱلْكُونَ وَيَكَأَنَهُ لَا يُقْلِحُ ٱللّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا أَنْ مَنَ ٱللّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا أَنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلْكُونَ اللّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا أَنْ مَنَ ٱللّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا أَنَهُ لَا يُقْلِحُ ٱلْكُونَ وَيَكَأَنَهُ لَوْلَا أَن مَنَ ٱللّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا أَنَهُ لَا يُقْلِحُ الْكُونَ وَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا أَنْهُ لَا يُقْلِحُ ٱللّهُ لِيهِ اللّهُ عَلَيْنِهُ لَولَا أَنَ مَنَ اللّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا اللّهُ عَلَيْنَ لَكُونُ وَلَى اللّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا لَكُونَ اللّهُ عَلَيْنَا لَكُونَ اللّهُ عَلَيْنَا لَضَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ فِي اللّهُ مُؤْلُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا لَكُونُ اللّهُ عَلَيْنَا لَعُمْ لَا يُقْلِعُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُسْ لِلْعُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا لَكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ ا

القراءات:

﴿لَخَسَفَ بِنَأَ ﴾: قرئ:

١- (لَحَسَفَ بنا) وهني قراءة حفص.

٢- (لُحُسِف بناً) وهي قراءة الباقين.

الإعراب:

﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴾ أراد: وقال الذين، فحذف الواو كما حذفت من قوله تعالى: ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾ [الكهف: ٢٢/١٨] أي ورابعهم.

﴿ وَيُكَأَنَّ اَللَهُ ﴾ ﴿ وَيُكَأَنَ ﴾ (وي) : منفصلة من «كأن» بمعنى أعجب، وهي كلمة يقولها المتندم إذا أظهر نذامته. وكأن الله: بلفظ التشبيه، لكن ليس بمعنى التشبيه، أي إن الله.

﴿لُوَلا أَن مَّنَ اللَهُ ﴾ أن مخففة من الثقيلة من غير عوض، وإن كانت قد دخلت على الفعل، وتقديره: لولا أن الأمر والشأن منَّ الله علينا لخسف بنا. وقرئ (لحُسف) و(خُسْفَ) و(لا يُخْسَفُ بنا). فعلى القراءة الأولى: معناه: (لخسف الله بنا) والجار والمجرور في موضع نصب بالفعل، وعلى القراءة الثانية: الجار والمجرور في موضع رفع، لقيامه مقام نائب الفعل، وعلى القراءة الثالثة حذفت الكسرة تخفيفاً، والقراءة الرابعة كقراءة (لحُسف بنا) للبناء للمجهول.

البلاغة:

﴿ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾ تأكيد الجملة بإن واللام؛ لأن السامع شاك متردد.

﴿ تَمَنَّوُا مَكَانَهُ بِٱلْأَمْسِ ﴾ كناية، كتّى عن الزمن الماضي القريب بلفظ (الأمس).

﴿ يَبْسُطُ ٱلرِّزْفَ ﴾ ﴿ وَيَقْدِرُّ ﴾ بينهما طباق.

المفردات اللغوية:

﴿ فَخَرَجُ ﴾ قارون ﴿ عَلَى قَوْمِهِ فِي رِينَتِهِ أَ ﴾ في موكب مهيب يتبعه الركبان متحلين بملابس الذهب والحرير على خيول وبغال متحلية، وكانوا أربعة آلاف. (يا) للتنبيه ﴿ مِثْلَ مَا أُوفِى قَنْرُونُ ﴾ في الدنيا، تمنوا مثله، لا عينه حذراً من الحسد، ﴿ إِنَّكُم لَذُو حَظّ ﴾ لصاحب نصيب ﴿ عَظِيمٍ ﴾ واف في الدنيا ﴿ أُوتُوا اللَّغِرةُ وما وعد الله فيها، فالمراد بالعلم: علم الدين وأحوال المتقين ﴿ وَيُلَكُمُ ﴾ الويل: الهلاك أو العذاب، والمراد هنا: الزجر عما لا ينبغي ﴿ وَابُ اللَّهِ ﴾ في الآخرة بالجنة ﴿ حَيْرٌ ﴾ مما أوتي قارون في الدنيا وعن المعاصى.

﴿ فَسَفْنَا بِهِ عِهِ أَي بقارون، وخسف: غار في الأرض، والمراد: جعلنا عاليها سافلها ﴿ فِثَةِ ﴾ جماعة أعوان ﴿ مِن دُونِ ٱللّهِ ﴾ أي غيره، بأن يمنعوا عنه الهلاك ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ ٱللّٰمَتَصِرِينَ ﴾ الممتنعين من عذاب الله تعالى ﴿ وَٱلْأَمْسِ ﴾ من قريب ﴿ وَيْكُأْتُ ٱللّه ﴾ أي ألم تر أن الله، وكلمة (وي اسم فعل بمعنى أتعجب، وكأنَّ: للتشبيه في الأصل، وليس المراد بها هنا التشبيه، وإنما المراد: بل إن الله ﴿ يَبْسُطُ ﴾ يمدُّ ويعطي ﴿ وَيَقْدِرُ ۖ ﴾ يضيق ويقتر بمقتضى مشيئته، لا لكرامة تقتضي البسط، ولا لهوان يوجب القبض.

المناسبة.

هذا فصل آخر من قصة قارون، فبعد أن ذكر الله تعالى بغيه على بني إسرائيل وتجبره عليهم، أعقبه ببيان بعض مظاهر بغيه وكبريائه، فقام باستعراض عظمته وقوته وأبهته، تعالياً على الناس، وإذلالاً للنفوس، وكسراً للقلوب، فعاقبه الله بالخسف والزلزال، وأصبح المعجبون بحاله متعجبين مما حلَّ به، وأدركوا أن الإمداد بالرزق الإلهي لا لكرامة ومنزلة للإنسان عند الله، كما أن حجب الرزق لا لهوان وسخط.

التفسير والبيان:

﴿ فَخُرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ أَي فخرج قارون يوماً على قومه في زينة عظيمة وتجمل باهر، من مراكب وملابس عليه وعلى حاشيته، بقصد التعالي على الناس، وإظهار العظمة والأبهة. قال الرازي: وليس في القرآن إلا هذا القدر (١)، يعني أن وصف الزينة كما يذكر بعض المفسرين لا دليل عليه.

﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوقِى قَارُونُ إِنَّـهُمْ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾ أي فلما خرج في مظاهر الأبهة كان طبيعياً أن يفتتن بعض

⁽١) تفسير الرازي: ٢٥/١٧

الناس به، وهم السُّذَّج والجهال الذين يريدون الحياة الدنيا، ويميلون إلى زخارفها وزينتها، فتمنوا أن لو كان لهم مثل ما أُعطي، وقالوا: يا ليت لنا من الأموال والثروات والأوضاع ما لقارون، لنتمتع بها مثله، فإنه ذو نصيب وافر من الدنيا. وهذه نزعة جِبِلِيَّة في الإنسان، فهو دائماً يطمع في السعة واليسار: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْحَيْرِ لَشَدِيدٌ شَيَّ [العاديات: ١٨/١٠٠].

وفي مقابلة هذا الفريق يوجد فريق آخر هم أهل الحكمة والعلم وبعد النظر: ﴿ وَقَالَ اللَّهِ عَنْرُ لِّمِنَ ءَامَنَ وَعَمِلَ مَلِحًا وَلا عَلَماء الدين وأهل العلم مَلِحًا وَلا يُلقَنَها إِلَّا الصّكبِرُونَ ﴿ أَي وقال علماء الدين وأهل العلم النافع: ويلكم أي انزجروا وارتدعوا عن هذه التمنيات والأقوال، فإن جزاء الله ومثوبته لعباده المؤمنين الصالحين في الدار الآخرة خير مما ترون وما تتمنون، ولكن لا يتلقى الجنة أو المثوبة ولا يوفق لها إلا الصابرون على الطاعات وعن المعاصي، الراغبون في الدار الآخرة، الراضون بقضاء الله في كل ما قسم من المنافع والمضار، المترفعون عن محبة الدنيا، وذلك كما جاء في الحديث الصحيح: «يقول الله تعالى: أعددتُ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت، ولا أَذُن سمعت، ولا خَطَر على قلب بشر، واقرؤوا إن شئتم: ﴿ فَلَا رَاتَ، ولا أَذُن سَمعت، ولا خَطَر على قلب بشر، واقرؤوا إن شئتم: ﴿ فَلَا السجدة: قَلَمُ نَقْشُ مَّا أَخْفِي هَمُ مِّن فُرَّةِ أَعَيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعَمَلُونَ ﴿) * [السجدة: قَلَمُ مُقَلَّ مُ مِّن فُرَّةِ أَعَيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعَمَلُونَ ﴿) * [السجدة: السجدة:

ثم ذكر تعالى عقاب قارون فقال:

﴿ فَسَفْنَا بِهِ، وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ أي بعد أن اختال قارون في زينته وفخره على قومه وبغيه عليهم، زلزلنا به وبداره الأرض، فابتلعته وغاب فيها جزاء بطره وعتوه، كما ثبت في صحيح البخاري عن سالم أن أباه حدثه أن رسول الله عليه قال: «بينما رجل يجرُّ إزاره، إذ خَسَف الله به، فهو يتجلجلُ في الأرض إلى يوم القيامة».

﴿ فَمَا كَانَ لَهُمْ مِن فِثَةٍ يَنصُّرُونَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴾ أي ما أغنى عنه ماله ولا حاشيته، ولا دفعوا عنه نقمة الله ونكاله، ولا كان هو في نفسه منتصراً لها، فأصبح لا ناصر له من نفسه ولا من غيره.

ولا داعي لبيان أسباب الخسف المروية في التفاسير، فإنها كما ذكر الرازي في أكثر الأمر متعارضة مضطربة، والأولى طرحها، والاكتفاء بما دلَّ عليه نص القرآن، وتفويض سائر التفاصيل إلى عالم الغيب(١).

وحينئذ ظهرت العبرة للمعتبر، وتبين المفتونون بما قال قارون حقيقة الأمر:

﴿ وَأَصْبَحَ اللَّهِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ اللَّهُ يَاللَّهُ مِاللَّهُ مِاللَّهُ مِاللَّهُ مِاللَّهُ مِاللَّهُ مِاللَّهُ مِنْ عَبَادِهِ وَيَقَدِرُ ﴾ أي صار الذين رأوه في زينته وتمنوا في الماضي القريب أن يكونوا مثله يقولون: ألم تر أن الله يمدُّ الرزق لمن يشاء من خلقه ويضيقه على من يشاء، وليس المال بدال على رضا الله عن صاحبه، فإن الله يعطي ويمنع، ويضيق ويوسِّع، ويخفض ويرفع، وله الحكمة التامة والحجة البالغة، كما جاء في الحديث المرفوع عن ابن مسعود: ﴿إن الله قَسَم بينكم أخلاقكم كما قَسَم أرزاقكم، وإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب».

﴿ لَوْلَا أَن مَّنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۚ وَيَكَأَنَّهُ لَا يُفَلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ أي لولا لطف الله بنا، وإحسانه إلينا، لحسف بنا الأرض، كما خسف بقارون؛ لأنا وددنا أن نكون مثله، وألم تر أن الله لا يحقق الفوز والنجاح للكافرين به، المكذبين رسله، المنكرين ثواب الله وعقابه في الآخرة، مثل قارون.

⁽١) تفسير الرازى: ١٨/٢٥

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآيات على ما يأتي:

اً - لقد استبد البغي والغرور والبطر والكبر بقارون، فتعالى على قومه بني إسرائيل، وأراد إظهار أبهته وعظمته أمامهم، فخرج عليهم في يوم عيد في موكب مهيب مزدان بمتاع الحياة الدنيا من الثياب والتجمل والدواب.

٣ - انقسم الناس في شأن قارون بعد هذا الاستعراض فريقين: فريق ينبهر بسطحيات الأمور، فأعجب بهذا المظهر، وتمنى أن يكون مثل قارون في الثروة والمال والعزة والجاه، وهؤلاء هم الماديون في كل زمان.

٣ - كان عقاب قارون في الدنيا الحسف به وبداره الأرض، فا صبح كأن لم
 يكن، وله في الآخرة عذاب النار، ولم يكن له في الحالين جماعة ينصرونه
 ويمنعونه من عذاب الله، وما كان من المنتصرين الممتنعين من العذاب.

ع ان في ذلك لعبرةً للمتأمل، فقد ندم الذين تمنوا أن يكونوا مثله، وتنبهوا إلى حقيقة الأمر، وتعجبوا من تعجيل العقاب، وأدركوا أن سعة الرزق ليست دليلاً على رضوان الله، كما أن تقتير الرزق ليس علامة على سخط الله، وحمدوا الله على فضله ورحمته وعصمته من مثل ما كان عليه قارون الله على فضله ورحمته وعصمته من مثل ما كان عليه قارون الله على فضله ورحمته وعصمته من مثل ما كان عليه قارون الله على فضله ورحمته وعصمته من مثل ما كان عليه قارون الله على فضله ورحمته وعصمته من مثل ما كان عليه قارون الله على فضله ورحمته وعصمته من مثل ما كان عليه قارون الله على فضله ورحمته وعصمته من مثل ما كان عليه قارون الله على فضله ورحمته وعصمته من مثل ما كان عليه قارون الله على فضله ورحمته وعصمته من مثل ما كان عليه قارون الله على فضله ورحمته وعصمته من مثل ما كان عليه قارون الله على فضله ورحمته وعصمته من مثل ما كان عليه قارون الله على فضله ورحمته وعصمته من مثل ما كان عليه قارون الله على فضله ورحمته وعصمته من مثل ما كان عليه قارون الله على فضله ورحمته وعصمته من مثل ما كان عليه قارون الله على فضله ورحمته وعصمته من مثل ما كان عليه قارون الله على فضله ورحمته وعصمته من مثل ما كان عليه قارون الله على فضله ورحمته وعصمته من مثل ما كان عليه قارون الله على فضله ورحمته وعصمته من مثل ما كان عليه قارون الله على فضله ورحمته وعصمته من مثل ما كان عليه قارون الله على فضله ورحمته و عليه و عليه و عليه ورحمته و عليه ورحمته و عليه و

من البغي والبطر وما نزل به من العقاب، وأيقنوا أن لا فلاح ولا فوز عند الله للكافرين به، المكذبين رسله، الجاحدين نعمته.

٥ - إن عاقبة الكبر والتعالي وخيمة، وإن الاعتزاز بالأموال والأوصاف نذير سوء، ذكر الحافظ محمد بن المنذر في كتاب «العجائب الغريبة» عن نوفل ابن مساحق قال: رأيت شاباً في مسجد نجران، فجعلت أنظر إليه، وأتعجب من طوله وتمامه وجماله، فقال: مالك تنظر إلي؟ فقلت: أتعجب من جمالك وكمالك. فقال: إن الله ليعجب مني، قال: فما زال ينقص حتى صار بطول الشبر، فأخذه بعض قرابته في كمه، وذهب به.

وهذا واضح اليوم حين يفترس السرطان جسد الإنسان، فيتآكل عظمه من الداخل تدريجياً، ويضمر ويصيبه الهزال الشديد، حتى يصبح قَزَماً صغيراً، ثم يموت.

- 4 -

محل الجزاء ومقداره والعبرة من قصة قارون

﴿ يَلِكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ جَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًّا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُؤْمِنَ اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمِ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى

الإعراب:

﴿ يِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ ﴾ ﴿ يِلْكَ ﴾ : مبتدأ ، و﴿ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ ﴾ : إما خبر ، فيكون قوله تعالى : ﴿ جَمْعَلُهُ كَا ﴾ في موضع نصب على الحال أو في موضع رفع خبر بعد خبر ، وإما عطف بيان ، فيكون قوله : ﴿ جَمْعَلُهُ كَا ﴾ خبر المبتدأ .

البلاغة:

﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَمُ حَيْرٌ مِنْهَا ﴾ ﴿ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّعَةِ فَلَا يُجْزَى ٓ إِلَّا مِثْلَهَا ﴾ بينهما مقابلة.

﴿ فَكَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّئَاتِ ﴾ وضع الظاهر وهو السيئات موضع الضمير أي «عملوها» تهجيناً لحالهم، بتكرير إسناد السيئة لهم.

المفردات اللغوية:

﴿ يَلُكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ ﴾ أي الجنة، وتلك: إشارة تعظيم، كأنه قال: تلك التي سمعت خبرها وبلغك وصفها ﴿ عُلُوّاً فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ قهراً وتكبراً وغلبة ﴿ وَلَا فَسَادًا ﴾ ظلماً على الناس، كما أراد فرعون وقارون ﴿ وَٱلْعَقِبَةُ ﴾ المصير المحمود ﴿ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ عقاب الله أو ما لا يرضاه الله، بفعل الطاعات.

﴿ بِٱلْحَسَنَةِ ﴾ الفعلة الطيبة ﴿ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ﴾ ذاتاً وقدراً ووصفاً ﴿ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّعَةِ ﴾ الفعلة المنكرة الخبيثة ﴿ إِلَا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ أي إلا مثل ما كانوا يعملون، فحذف المثل، وأقام مقامه: ﴿ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ مبالغة في المماثلة. المناسعة:

بعد بيان قول أهل العلم: ﴿ ثُوَابُ اللهِ خَيْرٌ ﴾ أبان الله تعالى محل هذا الجزاء وهو الدار الآخرة، وجعله للمؤمنين المتقين المتواضعين الذين لا يتكبرون على الناس ولا يفسدون فيهم، بظلمهم وأكل حقوقهم، ثم بيَّن بعدئذ مقدار ذلك الجزاء الذي يحصل لهم: وهو أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف، فأكثر، فضلاً من الله ورحمة، وجزاء السيئة مثلها، لطفاً من الله وعدلاً. وذلك كله عبرة بقصة قارون المتجبر المتكبر الباغي.

التفسير والبيان:

﴿ يِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلْوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَأَدًا ﴾ أي

إن الدار الآخرة ونعيمها الدائم الذي لا يحول ولا يزول، ولا عناء فيه ولا مشقة، يجعلها ربك لعباده المؤمنين المتواضعين الذين لا يريدون ترفعاً على خلق الله وتعاظماً عليهم وتجبراً بهم بغير حق، ولا فساداً بأخذ أموالهم بغير حق. ولم يعلق الوعد بالنعيم بترك العلو والفساد، ولكن بترك إرادتهما وميل القلب إليهما. وقال: ﴿ تِلْكَ ﴾ على جهة التعظيم للجنة والتفخيم لشأنها، يعني تلك التي سمعت بذكرها، وبلغك وصفها.

قال علي رضي الله عنه - فيما رواه ابن جرير عنه -: إن الرجل ليعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من شراك نعل صاحبه، فيدخل في قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ ﴾ الآية. قال ابن كثير: وهذا محمول على ما إذا أراد بذلك الفخر والتطاول على غيره، فإن ذلك مذموم، كما ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال:

«إنه أُوحِيَ إلي أن تواضعوا، حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد» .

وأما إذا أحب ذلك لمجرد التجمل، فهذا لا بأس به، فقد ثبت – فيما روى مسلم وأبو داود – أن النبي على قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كِبْر، فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة، قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكِبْر: بطَرُ الحق، وغَمْط الناس».

﴿ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُنْقِينَ ﴾ أي والمصير المحمود وهو الجنة لمن اتقى عذاب الله وخاف عقابه، بعمل الطاعات، وترك المحظورات المحرَّمات، ولم يكن كفرعون الطاغية الجبار الكافر بالله، ولا كقارون الباغية الفاجر المكذب رسل الله، الذي يريد الفساد في الأرض والاستعلاء.

ثم بين الله تعالى حال الجزاء على الأعمال فقال:

﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ﴾ أي من جاء بالخصلة الحسنة يوم القيامة ، فله خير منها ذاتاً ومقداراً وصفة ، فثواب الله خير من حسنة العبد ، الله يضاعفه أضعافاً كثيراً ، فضلاً من الله ورحمةً وإحساناً .

﴿ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّعَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّعَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أي ومن أتى بالفعلة القبيحة المنكرة شرعاً وعقلاً وعرفاً صحيحاً مقبولاً، فلا يجزى عليها إلا مثلها رحمةً وعدلاً، كما قال تعالى: ﴿ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمُ فِي ٱلنَّارِ هَلَ تُجْزَوْنَ إِلَا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ إلسَّيِئَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمُ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [النمل: ٢٧/ ٢٧].

فقه الحياة أو الأحكام:

أرشدت الآيات إلى الآتي:

أ - الجنة ونعيمها والعاقبة المحمودة للمؤمنين المتقين المتواضعين الذين لايقصدون رفعة وتكبراً على الإيمان والمؤمنين، ولا فساداً بعمل المعاصي وأخذ المال بغير حق، وذلك من لم يكن مثل فرعون وقارون. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يردد هذه الآية حتى قبض.

وقوله: ﴿عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ﴾ دليل على أن كل واحد من العلق والفساد مقصود، لا مجموعهما. والعلو: الرفعة والتكبر. والفساد: يعم كل أنواع الشر.

٣ - من أتى بالخصلة الحسنة، ومنها: لا إله إلا الله، فله خير منها، ومن جاء بالفعلة السيئة، ومنها الشرك فيعاقب بما يليق بعمله.

وهذا من فضل الله العظيم ورحمته بالناس أنه لا يجزي بالسيئة إلا مثلها، ويجزي بالحسنة عشر أمثالها، إلى سبع مئة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء.

قصص النبي ﷺ وأصحابه مع قومه

القراءات:

﴿ ٱلْفُرْءَاتَ ﴾:

وقرأ ابن كثير، ووقفاً حمزة (القران).

﴿ زَيِّنَ أَعْلَمُ ﴾:

وقرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو (ربيَ أعلم).

الإعراب:

﴿ أَعْلَمُ مَن جَآءَ ﴾ ﴿ مَن ﴾: في موضع نصب بفعل مقدر دل عليه ﴿ أَعْلَمُ ﴾ وتقديره: يعلم من جاء بالهدى، كقوله: ﴿ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ ۗ ﴾ [الأنعام: ١١٧/٦] أي يعلم من يضل، ووجب التقدير لامتناع الإضافة.

﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَلُمُ ﴾ ﴿ وَجُهَلُمُ ﴾ : مستثنى منصوب. ويجوز فيه الرفع على الصفة، وتكون ﴿ إِلَّا ﴾ بمعنى غير، مثل: قام القوم إلا زيد، بالرفع على الوصف، كقولهم: قام القوم غير زيد، وكقول الشاعر:

وكل أخ مفارقًه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان أي غير الفرقدين.

البلاغة؛

﴿ إِلَّا وَجُهَامًا ﴾ مجاز مرسل، من قبيل إطلاق الجزء وإرادة الكل، أي ذاته المقدسة.

المفردات اللغوية:

﴿ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْءَاكِ الْقُرْءَاكِ الْقُرْءَاكِ اللهُ الله عليك، وأوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل بما فيه ﴿ لَرَآدُكَ إِلَىٰ مَعَادِ ﴾ أي بلدة مكة، فكأن الله تعالى وعده وهو بمكة في أذى وغلبة من أهلها أنه يهاجر منها ويعيده إليها ظافراً منتصراً، علما بأن السورة مكية. وقيل: المعاد: هو المقام المحمود الذي وعده ربه أن يبعثه فيه يوم القيامة، فيسأله عما استرعاه من أعباء النبوة.

﴿ أَعْلَمُ مَن جَاءً بِاللَّمُ دَىٰ ﴿ أَعْلَمُ ﴾ بمعنى عالم، و﴿ مَن ﴾ منتصب بفعل يفسره: أعلم، أي فالنبي هو الجائي بالهدى، جواباً لقول كفار مكة: إنك في ضلال، والحقيقة أنهم في ضلال ﴿ أَنْكِتَبُ ﴾ القرآن ﴿ إِلَّا رَحْمَةُ ﴾ أي لكن ألقي إليك رحمة من ربك، أي لأجل الترحم ﴿ طَهِيرًا ﴾ معيناً وناصراً ﴿ لِلَّكُنهُ مِينَا ﴾ على دينهم الذي دعوك إليه، بمداراتهم، والتحمل منهم، والإجابة إلى طلبهم.

﴿ يَصُدُّنَكَ ﴾ أصله: ولا يصدونك، حذفت نون الرفع للجازم، والواو الفاعل؛ لالتقائها مع النون الساكنة ﴿ عَنْ ءَايَتِ اللّهِ ﴾ أي عن قراءتها والعمل بها. ﴿ بَعَدَ إِذْ أُنزِلَتَ إِلَيْكَ ﴾ أي لا ترجع إليهم في ذلك ﴿ وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِكَ ﴾ أي وادع الناس إلى توحيده وعبادته ﴿ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ بإعانتهم، علماً بأنه لم يؤثر الجازم في الفعل لبنائه ﴿ وَلَا تَدْعُ ﴾ تعبد ﴿ هَالِكُ ﴾ معدوم ﴿ إِلّا

وَجُهَائًا ﴾ إلا ذاته ﴿لَهُ لَلْحُكُمُ ﴾ القضاء النافذ ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ النشور من قبوركم.

سبب النزول:

نزول الآية (٨٥):

﴿ إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ ﴾: أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك قال: لما خرج النبي عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ الله الله الله الله الله عَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْءَاكَ لَرَّادُكَ إِلَى مَعَادِّ ﴾ عَلَيْكَ الْقُرْءَاكَ لَرَّادُكَ إِلَى مَعَادِّ ﴾

وقال مقاتل: إنه على خرج من الغار - غار ثور حين الهجرة - وسار في غير الطريق، مخافة الطلب، فلما أمن رجع إلى الطريق، ونزل بالجُحْفة بين مكة والمدينة، وعرف الطريق إلى مكة، واشتاق إليها، وذكر مولده ومولد أبيه، فنزل جبريل عليه السلام، وقال له: تشتاق إلى بلدك ومولدك؟ فقال أبيه، فنزل جبريل عليه السلام: فإن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكَ لِرَّادُكَ إِلَى مَعَادِ الله يعني إلى مكة ظاهراً عليهم. قال الرازي: وهذا المعنى أقرب؛ لأن ظاهر المعاد أنه كان فيه، وفارقه وحصل العود، وذلك لا يليق إلا بمكة، وإن كان سائر الوجوه محتملاً، لكن ذلك أقرب (١).

المناسبة:

قال الرازي أيضاً: ثم إنه سبحانه لما شرح لرسوله أمر القيامة، واستقصى في ذلك، شرح له ما يتصل بأحواله، فقال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْءَاكَ لِرَّادُكَ إِلَى مَعَاذِ ﴾ (٢).

⁽١) تفسير الرازي: ٢١/٢٥

⁽٢) المرجع والمكان السابق.

وهذا يعني أن الله تعالى بعد أن قصَّ في هذه السورة على رسوله قصص موسى مع فرعون، وقصص قارون مع قومه بني إسرائيل، وبيَّن هلاك كل من الطاغيتين، أعقبه بذكر قصص النبي ﷺ وأصحابه مع قومه، وإخراجهم أو تهجيرهم إياه من مكة، ثم عوده إليها ظافراً منتصراً، متابعاً دعوته إلى عبادة الله وتوحيده.

التفسير والبيان

يأمر الله رسوله بإبلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس، ويخبره بأنه سيرده إلى معاد فقال:

﴿إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكَ لَرَّدُكَ إِلَى مَعَادِ ﴾ أي إن الله الذي أوجب عليك العمل بالقرآن وافترض عليك أداءه إلى الناس، لرادّك إلى بلدك الحبيب: مكة فاتحاً ظافراً منتصراً، بعد خروجك منها مهاجراً. وكان هذا هو الفتح الأعظم الذي تم به الاستيلاء على معقل الكفر والوثنية، وتحطيم الأصنام المنصوبة حول الكعبة المشرفة.

وهو وعد صادق منجز من الله لرسوله، حينما كان في مكة في طريقه إلى المدينة، فاطمأن لذلك وهدأت نفسه، قال المحققون: وهذا أحد ما يدل على نبوته: لأنه أخبر عن الغيب ووقع كما أخبر، فيكون معجزاً.

ولما وعد الله تعالى رسوله الرد إلى معاد أمره أن يقول للمشركين (كفار مكة) توبيخاً لهم حينما اتهموه بأنه في ضلال القول الآتي

﴿ قُل رَبِي ٓ أَعَلَمُ مَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ وَمَنْ هُو فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ﴾ أي قل أيها الرسول لمن خالفك وكذبك من قومك من المشركين ومن تبعهم على كفرهم: الله تعالى العالم البصير الذي يعلم الغيب والشهادة هو عالم بالمهتدي مني ومنكم، وعالم بالضال ضلالاً بيناً ظاهراً، وعالم بمن جاء بالهدى - يعني

نفسه على - وهو القرآن، وبما يستحقه من الثواب في معاده وإعزازه بالإعادة إلى مكة، وستعلمون لمن تكون له عاقبة الدار، ولمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة، فينصر المؤمن، ويخذل الكافر.

ثم قال تعالى مذكراً نبيه نعمته العظيمة عليه وعلى الناس إذ أرسله إليهم:

﴿ وَمَا كُنْتَ تَرْجُواْ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَا رَحْمَةً مِّن رَّبِكُ ﴾ أي وما كنت أيها النبي تظن قبل إنزال الوحي إليك أن الوحي ينزل إليك، وأن القرآن ينزل على قلبك، فتعلم به أخبار الماضين، وتعرف منه دستور الحياة، وتشريع المجتمع الذي فيه سعادتهم ونجاتهم، ولكن إنما أنزل ربك الوحي عليك وألقى عليك الكتاب، رحمةً منه بك وبالعباد بسببك. وبناء عليه كلفه ربه بأمور خسة هي:

أ - ﴿ فَلَا تَكُونَنَ ۚ ظَهِيرًا لِلْكَنفِرِينَ ﴾ أي فلا تكن معيناً للكفار بأي حال،
 ولكن فارقهم وخالفهم، وكن عوناً للمسلمين، والله مؤيدك وحافظك.

٣- ﴿ وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ ءَايَنِ ٱللّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكُ ۚ ﴾ أي ولا تلتفت إلى هؤلاء المشركين، ولا تتأثر بهم ولا لمخالفتهم لك، ولا تركن إلى قولهم، فيصدُّوك عن اتباع آيات الله المنزلة إليك، وبتليغها للناس، فإن الله معك، ومؤيد دينك، ومظهر ما أرسلك به على سائر الأديان، كما قال تعالى: ﴿ يَنَا يُنُهُ وَاللّهُ وَإِن لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُمُّ وَاللّهُ وَإِن لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُمُّ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِن ٱلنَّاسِ ﴾ [المائدة: ٥/١٧].

٣-﴿وَادَّعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴾ أي وادع إلى عبادة ربك وحده لا شريك له، وبلّغ دينه، وأعلن رسالته دون تردد ولا خوف ولا تمهل. وهذا أمر بالصدع أو الجهر بالدعوة، وفيه تشدد بدعوة الكفار والمشركين، ولكن في مظلة الأمن والسلام، والمهادنة والموادعة.

نَّهُ - ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ أي واحذر أن تكون مع الذين أشركوا

بربهم، فجعلوا له شريكاً ونداً، فتكون من الهالكين؛ لأن من رضي بطريقتهم كان منهم.

وهذا النهي عن مظاهرة المشركين ونحو ذلك من باب إلهاب الحماس، وتهييج العاطفة، وإثارة الغيرة على استقلال دين التوحيد وعبادة الله.

ثم فسر ذلك بقوله:

٥- ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَاهًا ءَاخُرُ لا ٓ إِلَهُ إِلّا هُوَ ﴾ أي ولا تعبد مع الله إلها آخر، ولا تدع في أي عمل من الأعمال إلها غير الله؛ لأنه لا تليق العبادة إلا له، ولا جدوى في الدعاء لغيره، ولا تنبغي الألوهية إلا لعظمته، ولا معبود يستحق العبادة سواه، كما قال: ﴿ رَبُ الْمُشْرِقِ وَاللّغَرِبِ لا إِللهَ إِلّا هُو فَا تَخِذُهُ وَكِيلاً فِي أمورك، وهو نعم الوكيل. وكيلاً في أمورك، وهو نعم الوكيل.

وهذا وإن كان واجباً على الكل، إلا أنه تعالى خاطبه به خصوصاً لأجل التعظيم.

ثم يبَّن الله تعالى صفات الألوهية التي تفرد بها فقال:

أولاً - ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَا وَجُهَةً ﴾ أي كل من في الوجود فان إلا ذات الله المقدسة، فهو الدائم الباقي، الحي القيوم، الذي يميت الخلائق ولا يموت، كما قال سبحانه: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ إِنَّ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ وَٱلْإِكْرَامِ لَكُمَا قال سبحانه: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ إِنَّ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ وَٱلْإِكْرَامِ لَا الله عنه الله عنه قال رسول الله عليه: ﴿ أصدق كلمة قالها الشاعر لبيد:

ألا كلُّ شيء ما خلا الله باطل»

ومقتضى هذا أن كل الذوات فانية وزائلة إلا ذاته تعالى وتقدس، فإنه الأول والآخر، الذي هو قبل كل شيء، وبعد كل شيء.

ثانياً - ﴿لَهُ اَلَحُكُمُ ﴾ أي له الملك والتصرف والقضاء النافذ في الخلق، ولا معقب لحكمه.

ثالثاً - ﴿ وَلِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ أي مصير جميع الخلائق إليه، فإليه ترجعون يوم معادكم، فيجزيكم بأعمالكم، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.

فقه الحياة أو الأحكام:

يستنبط من الآيات ما يأتي:

اً - ختم الله تعالى سورة القصص ببشارة نبيه محمد على برده إلى مكة، قاهراً لأعدائه، فاتحاً البلد الحرام، مكسراً الأصنام، معلناً انتهاء عهد الشرك والوثنية، رافعاً راية التوحيد إلى الأبد بأنه ﴿لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾. وهذا إشارة إلى الهجرة وإلى فتح مكة أيضاً.

آ - يستخدم القرآن أحياناً أسلوب اللين والحكمة وإثارة الانتباه والتفكير في حقيقة دعوة الإسلام، فلا يحسم الأمر ليترك سبيلاً للمناقشة والأخذ والرد، وهذا من فنون السياسة الرفيعة المستوى، لذا أمر الله نبيه أن يقول: ﴿ قُل رَفِي اللهِ مَن جَآءَ بِاللَّهُ دَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ﴾ أي قل لكفار مكة وأمثالهم إذا قالوا: إنك لفي ضلال مبين: ربي هو العالم بالمهتدي والضال: أنا أم أنتم.

٣- لا علم لأحد، ولا علم لرسوله أن الله تعالى يرسله نبياً رسولاً إلى الخلق أجمعين، وينزل عليه القرآن نوراً وهدئ ونبراساً ودستوراً للحياة وتشريعاً خالداً صالحاً على الدوام للإنسانية جمعاء.

ولكن رحمة الله برسوله وبعباده اقتضت إرسال الرسول، وإنزال القرآن حكماً عدلاً وقولاً فصلاً.

\$- كُلّف الرسول ﷺ بخمسة أمور: ألا يكون عوناً ولا مساعداً للكافرين في جميع الأحوال، وأن يمضي في تبليغ رسالة ربه وأمره وشأنه دون أن تمنعه أقوال الكفار وكذبهم وأذاهم عن مواصلة الطريق في الدعوة إلى الله، وأن يعلن الدعوة إلى توحيد الله، وألا يكون مع المشركين؛ لأن من رضي بطريقتهم كان منهم، وألا يعبد مع الله إلها أغيره، فإنه لا إله إلا هو، وهذا نفي لكل معبود وإثبات لعبادة الله تعالى.

٥ – وصف الحق تعالى نفسه بصفات ثلاث: هي كل شيء في الوجود هالك فانٍ غير الله تعالى، وله الحكم النافذ في الدنيا والآخرة، وكل المخلوقات راجعة إليه للحساب والجزاء على الأعمال خيرها وشرها.

وهذا يعني: ليس كل شيء هالكاً من غير رجوع، بل كل شيء هالك، وله رجوع إلى الله تعالى.

بِسْمِهِ اللَّهِ الرَّهْنِ الرَّحِيدِ

سِوْرَةُ العِنكَبُونَ

مكية وهي تسعٌ وستون آية

تسميتها:

سميت سورة العنكبوت؛ لأن الله تعالى شبَّه الذين اتخذوا الأصنام وغيرها آلهة بالعنكبوت التي اتخذت بيتاً ضعيفاً واهناً، فقال: ﴿مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيكَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكُبُونِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا ﴾ [الآية: ١٤].

موضوعها:

موضوع السورة كسائر السور المكية تقرير أصول العقيدة وهي الوحدانية، والرسالة والبعث والجزاء، وتثبيت الإيمان في القلوب في جميع الأحوال، وبخاصة وقت الابتلاء والمحنة، فافتتحت بالإخبار عن فتنة الإنسان، وختمت بالحديث عن هداية المجاهدين نفوسهم إلى أقوم السبل ونصرة الله لهم.

مناسبتها لما قبلها:

تظهر صلة هذه السورة بما قبلها في بيان أمثلة واقعية من الصراع بين الحق والباطل، وبين الضعف والقهر، وبين أثر الصمود والصبر على الإيمان وأثر الانسلاخ منه، ففي سورة القصص ذكر الله تعالى استعلاء فرعون وجبروته، وتفريقه الناس شيعاً، واستضعافه بني إسرائيل بذبح أبنائهم واستحياء

نسائهم، ونجاة موسى عليه السلام مع قومه، ونصره على الطغاة وإغراقهم، كما ذكر الله قصة قارون الباغية وعقابه بالخسف.

وفي هذه السورة ذكر الله قصة المسلمين في مكة الذين فتنهم المشركون عن دينهم، وعذبوهم على الإيمان بنحو أقل من تعذيب فرعون بني إسرائيل، حثاً لهم على قوة التحمل والصبر، وتسلية لهم بما وقع لمن قبلهم، ثم ذكر نجاة نوح عليه السلام في سفينته مع جند الإيمان، وإغراق قومه الذين كذبوه.

كما أن بين السورتين تشابهاً في الإشارة إلى موضوع الهجرة، ففي خاتمة القصص الإشارة إلى هجرة النبي ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْءَاكَ لَرَّادُكَ إِلَىٰ مَعَادِّ وفي خاتمة هذه السورة الإشارة إلى هجرة المؤمنين : ﴿ يَكِعِبَادِيَ النَّيِنَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَلِسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَاعْبُدُونِ ﴿ إِنَّ العنكبوت: ٢٩/٢٩] .

وكذلك يوجد ارتباط بين السورتين في تحديد الغاية والغرض، ففي سورة القصص بيان العاقبة المحمودة للمتقين المتواضعين: ﴿ يَلِكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ فَعَمُلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُنَقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّا الللللَّا الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

ثم إنه تعالى لما قال في آخر السورة المتقدمة: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَامُ ۗ وَاعقبه بما يبطل قول منكري الحشر: ﴿ لَهُ ٱلْمُكُورُ وَلِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ رد في مطلع هذه السورة على منكري الحشر القائلين: لا فائدة في التكاليف إذ لا مرجع بعد الهلاك والزوال، ومضمون الرد أن للتكليف فائدة وهي أن يثيب الله الشكور ويعذب الكفور.

مشتملات السورة:

اشتملت هذه السورة على ما يأتي:

أ- إعلان اختبار المؤمنين على الشدائد والمحن في الدنيا، وبيان فائدة جهاد النفس، ومعرفة مدى صلابة الإيمان وقت الشدة، فالمؤمن هو المجاهد الصابر الذي لا يلين أمام الأحداث الجسام، ويظل ثابت العهد كالطود الشامخ دون أن يتزحزح عن إيمانه وعقيدته، وأما مهتز الإيمان أو المنافق، فيُظهر الإيمان أحياناً، ولكنه لا يتحمل الأذى في سبيل الله: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا الله فَإِذَا الْحِدِي فِي اللّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ الله وحيئذ يعلم الله المؤمنين علم انكشاف وإظهار كما يعلم المنافقين، لكنه سبحانه عالم بذلك سلفاً.

7- الحديث عن محنة الأنبياء التي هي أشد وأصعب من محنة المؤمنين، فقد قص الله على رسوله وعلى المؤمنين قصة نوح، وإبراهيم، ولوط، وشعيب، وهود، وصالح، وموسى، وهارون، ليعلموا أن الله نصرهم، وأهلك أقوامهم: ﴿ فَكُلًّا أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ مِنْ فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخْرَقْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَّنْ أَغْرَقْنَا الله العنكبوت: ٢٩/٨٤].

٣ - محاجة المشركين بضرب الأمثال لهم تقريعاً وتوبيخاً، ومحاجة أهل
 الكتاب بالحسنة واللين والحكمة.

٤ - إثبات نبوة محمد على بمعجزة إنزال القرآن عليه علماً بأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، وتفنيد بعض شبهات المشركين في نبوته، واستعجالهم العذاب المحقق نزوله بهم.

٥- الإذن للمؤمنين بالهجرة من ديارهم فراراً بدينهم من الفتن، وترغيبهم بالصبر، وإبعاد خوف الموت عن نفوسهم؛ فإن الموت محقق في كل مكان وزمان، وتبشيرهم بالعاقبة الحسنة إذا عملوا الصالحات، وزهدوا في الدنيا؛ لأن الدار الآخرة هي دار الحياة الباقية الحقة.

 $\ddot{7}$ اعتراف المشركين بأن الله هو خالق السماءات والأرض وأنه هو الرازق، وأنه كاشف الضر والمنجي من المخاطر، وذلك يتضمن الحديث عن الأدلة والبراهين على القدرة والوحدانية في هذا الكون الفسيح.

٧- الامتنان على أهل مكة بإقامتهم في الحرم الامن، مع خوف من حولهم، ثم كفرهم بهذه النعمة وغيرها بالإشراك بالله، وتكذيب رسوله، وهو غاية الظلم.

٨- بيان جزاء المؤمنين الذين صبروا أمام المحن والشدائد، وجاهدوا في سبيل الله بالنفس والمال، واجتازوا المحنة بأمان وسلام.

اختبار الناس وجزاؤهم

﴿ الْمَدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّاسُ أَن يُتَرَكُّواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ الْكَ وَلَقَدْ فَتَنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَ الْكَذِينِ اللَّهِ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السّيِّعَاتِ أَن يَسْبِقُونًا سَاءَ مَا يَعْكُمُونَ اللَّهِ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ اللّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللّهِ لَاتَ وَهُو السّكِيعُ الْعَلِيمُ اللهِ وَمَن جَلَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَهِدُ لِنَقْسِهِ الْعَلِيمُ اللهِ فَإِنَّ اللّهَ لَكَنِي عَن الْعَلَمِينَ اللهِ وَاللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

الإعراب:

﴿ أَحَسِبَ ٱلنَّاشُ أَن يُتْرَكُّوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَكا ﴾ ﴿ أَن يُتْرَكُّوا ﴾: منصوب به ﴿ حَسِبَ ﴾ سدَّ مسد مفعوليها. و ﴿ أَن يَقُولُوا ﴾: في موضع نصب بتقدير حذف حرف الجر، أي أن يقولوا.

﴿ يَسْمِقُوناً سَاءَ مَا يَحْكُمُون ﴾ ﴿ مَا ﴾: إما في موضع رفع بمعنى: ساء الشيء أو الحكم حكمهم، وإما في موضع نصب بمعنى ساء شيئاً أو حكماً يحكمون.

البلاغة:

﴿ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُّوا ﴾ استفهام للتقريع والتوبيخ والإنكار.

﴿ صَدَقُوا ﴾ ﴿ ٱلْكَندِبِينَ ﴾ بينهما طباق.

﴿ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَاكْتِ ﴾ التأكيد بإن واللام؛ لأن المخاطب منكر.

﴿ وَهُوَ ٱلسَّكِيعُ ٱلْعَالِيمُ ﴾ صيغة مبالغة على وزن فعيل.

المفردات اللغوية:

﴿الْمَ الْمَ الْمُ الْمُ الْحُروف الهجائية تنبيه على إعجاز القرآن، ووقوع الاستفهام بعدها دليل على استقلالها بنفسها ﴿أَحَسِبَ النّاسُ》 أظن الناس، والاستفهام إنكاري، وتدخل (حَسِبَ) على الجملة للدلالة على جهة ثبوتها ﴿أَن يُقُرُلُوا ءَامَنَ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ》 أي أحسبوا تركهم غير مفتونين، لقولهم: آمنا، بل يمتحنهم الله بمشاق التكاليف، كالهجرة والجهاد ومقاومة الشهوات والقيام بالطاعات وأنواع المصائب في الأنفس والأموال، ليتميز المخلص من المنافق، والثابت في الدين من المضطرب فيه، ولينالوا بالصبر عليه عوالي الدرجات، فإن مجرد الإيمان لا يقتضي غير الخلاص من الخلود في عوالي الدرجات، فإن مجرد الإيمان لا يقتضي غير الخلاص من الخلود في العذاب ﴿وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ》 يختبرون ويمتحنون بما يتبين به حقيقة إيمانهم بالتعرض للشدائد.

﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴾ أي إن ذلك سنة قديمة، جارية في الأمم كلها، فلا ينبغي أن يتوقع خلافه ﴿ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ اللَّذِينَ ﴾ أي ليظهرن صدقهم وكذب المكذبين، وينوط به ثوابهم وعقابهم، وهذا تعلق حالي وعلم مشاهدة يتميز به الفريقان، ولا ينافي تعلق علم الله القديم بكل شيء، فهو عالم بما خلق قبل الخلق.

﴿ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّءَاتِ ﴾ الكفر والمعاصي، فإن العمل يعم أفعال القلوب

والأعضاء ﴿أَن يَسْبِقُونَا ﴾ يفوتونا فلا ننتقم منهم، أي الفوت عن الجزاء على مساويهم ﴿سَآءَ ﴾ بئس الحكم هذا ﴿مَا يَحْكُمُونِ ﴾ الذي يحكمونه، أي قبح حكمهم أنهم يهربون منا . ﴿مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ ٱللّهِ ﴾ أي يأمل ويطمع في لقائه وثوابه وجزائه في الجنة، وقيل: يخاف لقاءه: ﴿فَإِنَّ أَجَلَ ٱللّهِ لَآتِ ﴾ أي فإن الوقت المحدد للقائه أو هو الموت لجاء لا محالة، فليستعد له ﴿وَهُو ٱلسَكِيعُ ﴾ لأقوال العباد ﴿ ٱلْعَكِيمُ ﴾ بأفعالهم.

﴿ وَمَن جَهَدَه فِي مقاومة الأعداء بالنفس أو المال ﴿ فَإِنَّمَا يُجَهِدُ لِنَفْسِدِ ۚ ﴾ فإن منفعة جهده في مقاومة الأعداء بالنفس أو المال ﴿ فَإِنَّمَا يُجَهِدُ لِنَفْسِدِ ۚ ﴾ فإن منفعة جهاده له ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَغَنَّ عَنِ الْمَعْلَمِينَ ﴾ عن الإنس والجن والملائكة، وعن عبادتهم، فلا حاجة به إلى طاعتهم، وإنما كلف عباده رحمة بهم ومراعاة لصلاحهم ﴿ لَنُكُفِّرَنَ عَنْهُم سَيِّئَاتِهِم ﴾ بعمل الصالحات فيسقط عقابها بثواب الحسنات ﴿ وَلَنَجْزِينَهُم أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ وهو الصالحات، و ﴿ أَحْسَن اللَّهِ عَلَى كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ وهو الصالحات، و ﴿ أَحْسَن اللهِ وَاللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَالًا اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّا لَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا إِلَّا اللَّهُ وَلَّاللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَلَّا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّهُ لَلَّا لَا لَلَّال

سبب النزول:

روي أنها نزلت في ناس من الصحابة جزعوا من أذى المشركين، وقيل: في عمار، وقد عذب في الله، أخرج ابن سعد عن عبد الله بن عبيد بن عمير، قال: نزلت في عمار بن ياسر إذ كان يعذب في الله: ﴿ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ ﴾ الآية.

فردوهم، فنزلت فيهم هذه الآية، فكتبوا إليهم أنه قد نزل فيكم كذا وكذا، فقالوا: نخرج، فإن اتَّبعنا أحد قاتلناه، فخرجوا فاتبعهم المشركون فقاتلوهم، فمنهم من قتل، ومنهم من نجا، فأنزل الله فيهم: ﴿ ثُمَّ إِنَ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَا خَرُواْ مِنْ بَعَدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَمَهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَ رَبَّكَ مِنْ بَعَدِهَا لَعَمُورٌ رَّحِيمٌ فَيَهُ النحل: ١١٠/١٦].

وأخرج ابن أبي حاتم أيضاً عن قتادة قال: أنزلت ﴿ الْمَ ﴿ اَكَمَ الْمَ الْمَ الْمَ الْمَاسُ الْمَاسُ فَي أَناسُ من أهل مكة خرجوا، يريدون النبي ﷺ، فعرض لهم المشركون، فرجعوا، فكتب إليهم إخوانهم بما نزل فيهم، فقتل من قتل، وخلص من خلص، فنزل القرآن: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهُدِينَهُم شُبُلَنا وَإِنَّ اللّهَ لَمَع ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللّهَ المَع اللّهَ لَمَع ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ العنكبوت: 19/٢٩].

وقال مقاتل: نزلت في مِهْجَع مولى عمر بن الخطاب، كان أول قتيل من المسلمين يوم بدر، رماه عامر بن الحضرمي بسهم فقتله، فقال النبي عليه المسلمين يومئذ: «سيد الشهداء مِهْجَع، وهو أول من يُدعى إلى باب الجنة من هذه الأمة» فجزع عليه أبواه وامرأته، فنزلت: ﴿الْمَ اللَّهُ الْكَاسُ أَن يُتُرَكُونَا ﴾ الآية.

التفسير والبيان ٠٠

﴿الْمَ ۚ ﴾ هذه الحروف المقطعة بدئ بها لتنبيه السامع وطلب إصغائه وإشعاره بإعجاز القرآن الدال على كونه كلام الله الحكيم الخبير.

وقد لاحظ الرازي^(۱) أن كل سورة في أوائلها حروف التهجي بدئت بذكر الكتاب أو التنزيل أو القرآن، كأوائل سورة البقرة ﴿الْمَرَ اللَّهَ ﴿ اللَّهُ اللْمُوالِلْمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُواللَّهُ الللْمُوالِلْمُوالِمُو

⁽١) تفسير الرازي: ٢٦/٢٥ وما بعدها.

ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ والآعراف ﴿ الْمَصَ ۚ كَانَابُ أُنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ ويس ﴿ يَسَ ۚ قَالُقُرْءَانِ الْمُجِيدِ وَالْقُرْءَانِ ﴾ وق ﴿ قَ قَ الْقُرْءَانِ الْمُجِيدِ قَ الْقُرْءَانِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِ لَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

وقد حصل التنبيه في القرآن بغير حروف التهجي التي لا يفهم معناها، كقوله تعالى في أول سورة الحَج: ﴿ يَثَأَيُّهُمَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ۚ إِنَّ رَلُولَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عُظِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّمَاتُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللْمُولِلَهُ الللللْ

والسبب في بدء هذه السورة بهذه الحروف، وليس فيها الابتداء بالقرآن أو الكتاب هو الإشارة إلى مبدأ التكليف، وجميع التكاليف فيها ثقل على النفس، فبدئ مجروف التنبيه للفت النظر إلى خطورة ما يلقى بعدها.

﴿ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتَرَكُوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَكا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿ أَي أَظَنَّ الله ورسله، وهم الناس بعد خلقهم أن يتركوا بغير اختبار بمجرد قولهم: آمنا بالله ورسله، وهم لا يمتحنون بمشاق التكاليف كالهجرة والجهاد في سبيل الله، ومقاومة الشهوات، ووظائف الطاعات والفرائض المالية والبدنية من صلاة وصيام وحج وزكاة ونحوها، والتعرض للمصائب في الأنفس والأموال والثمرات، ليتميز المؤمن المخلص من المنافق، والراسخ في الدين من المضطرب فيه، ونجازي كل واحد بحسب عمله.

وهذا استفهام إنكار، معناه أن الله تعالى لا بد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان، كما جاء في الحديث الصحيح: «أشدُّ الناس بلاءً: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة، زيد له في البلاء».

ونظير هذه الآية قوله. ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ

جَنهَ كُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّدِينَ ﴿ آلَ عَمَرانَ: ٣/١٤٢] وقوله سبحانه: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَتَ وَلَمّا يَأْتِكُم مَّثُلُ الَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبْلِكُمْ مَّسَّتُهُمُ اللَّهِ مَا الْجَنْتُ وَلَمّا يَأْتِكُم مَّثُلُ الَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتُهُمُ اللَّهِ الْبَالْسَاءُ وَالطَّرَاءُ وَالطِّرَاءُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وقد بينت أن هذه الآية نزلت في بعض المؤمنين في مكة، الذين كان كفار قريش يعذبونهم على الإسلام ويؤذونهم بأشد أنواع الإيذاء، كعمار بن ياسر وأمه شُمَيَّة وأبيه ياسر، وعيَّاش بن أبي ربيعة، والوليد بن الوليد، وسلّمة بن هشام.

ويظهر أن التعرض للأذى باقٍ في أمة محمد على ما دام هناك إسلام يمثل جوهر الحق، وعقيدة صحيحة تتحدى تيارات الإلحاد والكفر والعلمانية وأوضار الوثنية في كل أنحاء الأرض، وما دام قرآن مجيد يحافظ على وجود المسلمين، ويتلى في كل مكان. ولن تفلح قوى الشر في إخفات صوت الإسلام، ودفن صرح التدين، وتصفية جند الإيمان بالله عز وجل، قال ابن عطية: وهذه الآية، وإن كانت نزلت بهذا السبب أو ما في معناه من الأقوال، فهي باقية في أمة محمد على موجود حكمها بقية الدهر، لأن الفتنة من الله تعالى باقية في ثغور المسلمين بالأسر ونكاية العدو وغير ذلك.

وليس الافتتان والإيذاء بدعاً بين المسلمين، وإنما هو سنة الله الدائمة في خلقه في الماضي والحاضر والمستقبل، لذا قال تعالى تسلية لهم: ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا اللَّهِمُ فَلَيْعُلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعُلَمَنَ الْكَذبِينَ ﴿ فَا اللَّهُ اللَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعُلَمَنَ الْكَذبِينَ ﴿ فَا اللَّهُ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ فَلَيْعُلَمَنَ السّابقين، بل والأنبياء القدامي بأنواع عديدة من الشدة والمشقة والضرر، كما قال تعالى: ﴿ وَكَأَيِن مِن نَبِي قَلْتَلَ مَعَمُ رَبِيتُونَ الشّدة والمشقة والضرر، كما قال تعالى: ﴿ وَكَأَيِن مِن نَبِي قَلْتَلَ مَعَمُ رَبِيتُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَمُوا لِمَا أَصَابَهُم في سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا آسَتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُ الضّامِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا آسَتَكَانُوا وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا آسَتَكَانُوا وَاللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا آسَتَكَانُوا وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا آسَتَكَانُوا وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا آسَتَكَانُوا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

والهدف من الاختبار أن يعلم الله علم ظهور وانكشاف، أي يظهر الذين صدقوا في دعوى الإيمان، ممن هو كاذب في قوله ودعواه، وسيجازي كل واحد بما قدَّم. والله يعلم سلفاً ما كان وما يكون وما لم يكن، ولو كان كيف يكون، بإجماع أهل السنة والجماعة، لذا قال ابن عباس في مثل قوله تعالى: ﴿ إِلَّا لِنَعْلَمَ ﴾: إلا لنرى؛ لأن الرؤية تتعلق بالموجود والعلم أعم من الرؤية، فإنه يتعلق بالمعدوم والموجود.

ويلاحظ أنه قال في حق المؤمنين: ﴿ ٱلَّذِيكَ صَدَقُوا ﴾ بصيغة الفعل، أي وجد منهم الصدق، وقال في حق الكافرين: ﴿ ٱلْكَندِبِينَ ﴾ بصيغة اسم الفاعل الدالة على الثبات والدوام. هذا فضلاً عن أن الاختلاف في اللفظ أدل على الفصاحة.

وقد ورد في السنة الصحيحة أخبار ونماذج من تعذيب المؤمنين قبل الإسلام، روى البخاري وأبو داود والنسائي عن خبّاب بن الأرتّ قال: «شكونا إلى رسول الله على وهو متوسّد بُرْدة له في ظل الكعبة، فقلنا له: ألا تستنصرُ لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال:

قد كان من قَبْلكم يؤخذُ الرجل، فيُحفر له في الأرض، فيجعل فيها، فيجاء بالمِنْشَار فيوضعُ على رأسه، فيجعلُ نصفين، ويُمشَطُ بأمشاط الحديد لحمه وعظمه، فما يصرفه ذلك عن دينه، والله لَيَتِمَّنَ هذا الأمر، حتى يسير الراكبُ من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله، والذئبَ على غنمه، ولكنكم تستعجلون».

وروى ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال: «دخلت على النبي ﷺ، وهو يُوعَك، فوضعت يدي عليه، فوجدت حَرَّه بين يدي فوق اللحاف، فقلت: يا رسول الله ما أشدها عليك!! قال: إنا كذلك يُضعَف لنا البلاء، ويُضعَف لنا الأجر، قلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاءً؟ قال: الأنبياء، قلت: ثم

من؟ قال: ثم الصالحون أن كان أحده ليُبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباء يحُوبها (١)، وأن كان أحدهم ليفرح بالبلاء، كما يفرحُ أحدكم بالرخاء».

والخلاصة: إن الحياة ميدان كفاح وجهاد وشقاء وعناء، وكلما عظمت المسؤولية عظم قدر المسؤول، وكلما أهملت المسؤولية أو التبعة أهمل المسؤول، فالتكليف دليل التكريم، وهو رمز الشخصية وإثبات الذات، ولا طعم للحياة دون عمل وتكليف؛ لأن لذة الحياة ومتعتها أن يعمل الإنسان لغاية وهدف معين، وإلا كان الأمر عبثاً موقعاً في السأم والحيرة، فالحمد لله على التكليف، والشكر له على الابتلاء والاختبار، ليتميز العامل من العابث، والملتزم المتقن من المتسيب الذي لا يبالي بشيء.

قال أبن عباس: يريد الوليد بن المغيرة، وأبا جهل والأسود، والعاص بن هشام، وعتبة والوليد بن عتبة، وعقبة ابن أبي مُعَيط، وحنظلة بن أبي سفيان، والعاص بن وائل.

وبعد بيان أن من ترك التكليف عُذّب، بيّن سبحانه أن من آمن بالآخرة وعمل لها، يجد ثواب عمله فقال:

﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِفَآءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتَ وَهُوَ اللَّهَ عَلَيمُ ﴿ أَي أَي اللهِ الله الجزيل في الدار الآخرة، من كان يتوقع الخير ويطمع ويأمل في ثواب الله الجزيل في الدار الآخرة،

⁽١) وفي الجامع الصغير للسيوطي: «يجوبها» أي يخرقها ويقطعها، وهو أولى.

ويعمل صالحاً، فإن الله سيحقق له رجاءه، ويوفيه عملاً كاملاً غير منقوص، فإن وقت البعث والحياة الثانية بالحشر كائن لا محالة، والله سميع الدعاء وجميع أقوال عباده لا يخفى عليه منهم شيء، عليم بصير بكل الكائنات، يعلم عقائدهم وأعمالهم، ويجازي كل واحد بما عمل، وهذا دليل على تأكد حصول الوعد والوعيد، وحث على المبادرة بالعمل الصالح الذي يصدق الرجاء ويحقق الأمل ويكتسب به القربة عند الله والزلفى.

وأجل الله: يمكن أن يكون المراد به الموت، ويمكن أن يكون هو الحياة الثانية بعد الحشر.

وقوله: ﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللّهِ لَأَتِّ ﴾ شرط وجزاء، والمراد وعد المطيع بما يعِده من الثواب، فمن كان يرجو لقاء الله، فإن أجل الله لآت بثوابه، يثاب على طاعته عنده، ولا شك أن من لا يرجوه لا يكون أجل الله آتياً على وجه يثاب هو.

لكن نفع التكليف للمكلف لا لله تعالى:

﴿ وَمَن جَاهِدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِدِ ۚ إِنَّ اللّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَي وَمِن جَاهِد نفسه وهواه، فأدى ما أمر الله به وانتهى عما نهى عنه، فإن ثمرة جهاده تعود له، ونفع عمله لنفسه لا لغيره، كما قال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِدَ ۚ ﴾ [فصلت: ٤٦/٤١] ، ﴿ إِنْ أَحْسَنتُمْ لَأَنفُسِكُمْ ﴾ [الإسراء: ١٧/ كا فإن الله غني عن أفعال عباده وجميع خلقه من الإنس والجن.

ونوع جزاء المطيع هو:

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَ عَنْهُمْ سَيِّ َاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ اللَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ أي إنه تعالى مع غناه عن الخلائق جميعهم، فإنه يجازي أحسن الجزاء الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا صالح الأعمال، بأداء

الفرائض وفعل الخيرات، من مواساة البائسين وإغاثة المظلومين، ودعم أمتهم بالنفس والنفيس، وأحسن الجزاء؛ هو أنه يكفر عنهم أسوأ الذين عملوا، ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، فيقبل القليل من الحسنات، ويثيب على الواحد منها بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف، ويجزي على السيئة بمثلها أو يعفو ويصفح كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنُهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ النساء: ٤٠/٤].

فقه الحياة أو الأحكام:

يستنبط من الآيات ما يأتي:

أ- الدنيا دار ابتلاء واختبار وتكليف بالشاق من الأعمال، فلا يكفي مجرد إعلان الإيمان بالله تعالى ورسوله، بل لابد من الابتلاء بأنواع المصائب، وألوان الطاعات؛ لأن المقصد الأسمى من العبادة محبة الله، كما ورد في الخبر الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي هريرة: «وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أُحبّه» فإن قال الإنسان: آمنت بالله بلسانه، فقد ادعى محبة الله في الجنان، فاحتاج إلى شهود تصدقه، وأداء الطاعات والقربات، واجتناب المحظورات شهود عيان للتصديق.

ويكون الابتلاء سبيلاً للرقي من أول الدرجات إلى أعلى الدرجات، كما قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْمِلْمَ دَرَجَتِ ۚ ﴾ [المجادلة: ١١/٥٨] وقال سبحانه: ﴿ وَلَقُ اللَّهِ مُ اللَّهُ اللَّ

آ- الابتلاء سنة الله في خلقه، وعادته في عباده، فقد ابتلى الله الماضين كإبراهيم الخليل ألقي في النار، وكيحيى الحصور الذي قتل، وكقوم نشروا بالمناشير في دين الله، فلم يرجعوا عنه، كما تقدم بيانه، وابتلي بنو إسرائيل بفرعون وقومه، كما ابتلوا بقارون، وأصابهم الجهد الشديد، وابتلى المؤمنون بعيسى بمن كذبه وأعرض عنه، وهم بقتله، وهم اليهود وحكام عصره.

٣ - الهدف من الابتلاء إظهار صدق الصادقين في إيمانهم وتبيّنه في واقع
 الأمر، وكشف كذب الكاذبين الذين يدّعون الإيمان بالله، وهم كافرون به.

لن يفلت الكافرون والمجرمون والعصاة من العقاب، فإن ظنوا الإفلات، فبئس الحكم حكمهم.

ة- لابد من أن يجازى المحسن بإحسانه يوم القيامة.

رُّا هذه الحقائق الثلاث المتقدمة وهي اختبار المؤمن بالفتن، وعقاب العاصي على العمل، وجزاء المحسن الذي يطمع في لقاء ربه، حاصلة لا شك فيها، ولكن من جاهد في الدين، وصبر على قتال الكفار، وأعمال الطاعات، فإنما يسعى لنفسه، ويكون ثواب ذلك كله له، ولا يرجع إلى الله شيء من النفع، ومن أهمل جهاد نفسه، ولم يؤد طاعة ربه، ولم يتجنب الحرام، فإنما يسيء لنفسه: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِمَ قُومَنُ أَسَاءً فَعَلَيْهَا ﴾ [فصلت: ١٤/٤١] ﴿ إِنْ أَصَانَتُمْ لِأَنفُسِكُم وَلِن أَسَاءً فَعَلَيْها ﴾ [الإسراء: ٧/٧].

والله غني عن أعمال عباده، لا تنفعه طاعة، ولا تضره معصية.

٧- إن نوع جزاء العمل الصالح لا مثيل له في الدنيا عند أحد من الخلائق، فإن الله تعالى يغطي السيئات بالمغفرة، ويضاعف الحسنات وثواب الطاعات، ولا يهمل شيئاً منها مهما قلّ، وإنما يقدره على أحسن وجه وأكمله، ويجازي الذين صدقوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات بأحسن أعمالهم.

٨- الآيات في الجملة تعرّف بحقائق الدنيا، فهي قائمة على الابتلاء والاختبار، وتشحذ العزائم لزرع العمل الصالح في الدنيا، وتؤكد أن يوم الجزاء قريب الحصول، لإقامة العدل بين المحسن والمسيء، وتبين أن العمل الصالح خير للإنسان نفسه لا لغيره، والله غني عن العالمين.

قَ الْعَالَمُ عَنِ الْعَلَمِ الْعَلَى الْعَلَمِ اللَّهِ الْعَلَيْ عَنِ الْعَلَمِينَ
 الْعَلَمِينَ اللَّهَ لَغَيْنُ عَنِ الْعَلَمِينَ

ش على وجوب إكثار العبد من العمل الصالح وإتقانه له؛ لأن من علم أن الله يراه ويبصره يحسن العمل ويتقنه، وإذا علم أن نفعه له، ومقدّر بقدر عمله، يكثر منه.

• أ - الجزاء على العمل بحكم الوعد لا بالاستحقاق. وتدل الآية المتقدمة على أن رعاية الأصلح لا يجب على الله؛ لأنه ليس هناك سلطان أعلى من الله يوجب شيئاً عليه، والعبد أدنى منه، وتدل أيضاً على أن الله ليس في مكان معين، وليس على العرش على الخصوص، لأن العرش من مخلوقات الله، والله غني عنهم.

11 - في هذه الآية أيضاً بشارة وإنذار، أما الإنذار فلأن الله إذا كان غنياً عن العالمين، فلو أهلك عباده فلا شيء عليه لغناه عنهم، وهذا يوجب الخوف العظيم، وأما البشارة فلأنه إذا كان غنياً، فلو أعطى جميع ما خلقه لعبد من عباده، لا شيء عليه؛ لاستغنائه عنه، وهذا يوجب الرجاء التام.

17 - قوله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَبِلُواْ اَلصَّلِحَنتِ ﴾ يدل على أن الأعمال مغايرة للإيمان؛ لأن العطف يفيد التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه.

والإيمان: التصديق بالله ورسوله وملائكته وكتبه واليوم الآخر، وبالقضاء والقدر خيره وشره. والعمل الصالح: كل ما أمر الله به، فيصير صالحاً بأمره، ولو نهى عنه لما كان صالحاً، ولا بقاء للعمل الصالح إلا إذا كان لوجه الله الباقي حتى يبقى، وما لا يكون لوجهه لا يبقى، لا بنفسه لأنه عرض زائل، ولا بالعامل؛ لأنه ميت هالك، ولا بالمعمول له؛ لأن غير الله فان، فالعمل الصالح: هو الذي أتى به المكلف مخلصاً لله.

والنية: شرط في الصالحات من الأعمال، وهي قصد الإيقاع لله. والعمل الصالح: لا يرتفع إلا بالكلم الطيب وهو الإيمان، فالعمل من غير المؤمن لا يقبل.

وقد ذكر الله في الآية نوعين من أعمال العبد: الإيمان والعمل الصالح، وذكر في مقابلتهما من أفعال الله أمرين: تكفير السيئات وهو في مقابلة الإيمان، والجزاء بالأحسن وهو في مقابلة العمل الصالح.

وهذا كما قال الرازي يقتضي أموراً ثلاثة:

الأول - المؤمن لا يخلد في النار؛ لأنه بإيمانه تكفر سيئاته، فلا يخلد في النار.

الثاني - الجزاء الأحسن المذكور هنا غير الجنة؛ لأن المؤمن بإيمانه يدخل الجنة، ولا يبعد أن يكون الجزاء الأحسن هو رؤية الله عز وجل.

الثالث - الإيمان يستر قبح الذنوب في الدنيا، فيستر الله عيوبه في الآخرة، والعمل الصالح يحسِّن حالة صاحبه في الدنيا، فيجزى الجزاء الأحسن في العقبى، والإيمان لا يبطله العصيان، بل هو يغلب المعاصي ويسترها، ويحمل صاحبها على الندم (١١).

17- أجمل الله حال المسيء بقوله: ﴿أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعُمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ﴾ إشارة إلى التعذيب، وحال المحسن بقوله: ﴿وَمَن جَلهَدَ فَإِنَّمَا يُجَلِهِدُ لِنَفْسِهِ ﴿ ثُمُ فَصل حال المحسن بآية: ﴿وَٱلَذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ ﴾ ليكون ذلك إشارة إلى أن رحمته أتم من غضبه، وفضله أعم من عدله.

⁽١) تفسير الرازي: ٢٥/٣٤

صلابة المكلفين ومظاهر فتنة المؤمنين وتهديد الكافرين والمنافقين

الإعراب:

﴿ وَلْنَحْمِلُ خَطَايَكُمْ ﴾ فيه حذف الجار والمجرور، أي ولنحمل خطاياكم عنكم.

البلاغة:

﴿ فِتْنَهَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ ﴾ تشبيه مرسل مجمل، حذف منه وجه الشبه، فهو مجمل.

﴿ وَلَيَحْمِلُكَ أَتْقَالَهُمْ ﴾ استعارة، شبه الذنوب بالأثقال؛ لأنها تثقل الإنسان معنوياً.

المفردات اللغوية:

﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ ﴾ أمرنا، وصي بمعنى أمر معنى وتصرفاً . ﴿ حُسْنًا ۗ ﴾ أي

بأن يفعل معهم حُسْناً، أي فعلاً ذا حسن بأن يبرهما، أو هو الحسن نفسه مبالغة، كأنه في ذاته حسن لفرط حسنه، وقرئ: حَسَناً وإحساناً ﴿مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلَمٌ ﴾ أي ما ليس لك بإشراكه علم، أو ما ليس لك بألوهيته علم، أي معلوم، كأنه قال: لتشرك بي شيئاً لا يصح أن يكون إلها ولا يستقيم، عبر عن نفي الألوهية بنفي العلم بها إشعاراً بأن ما لا يعلم صحته لا يجوز اتباعه. ﴿فَلَا تُتُلِعُهُمَا ﴾ في الإشراك إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ﴿ إِلَى مَرْجِعُكُم ﴾ مرجع من آمن منكم ومن أشرك، فأجازيكم حق الجزاء، ﴿ فَأُنْبِتُكُم بِهَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ فأجازيكم به.

﴿ لَنَدُخِلَنَهُمْ فِي الصَّلِحِينَ ﴾ في جملتهم، وهم الأنبياء والأولياء، بأن نحشرهم معهم ﴿ فَإِذَا أُوذِي فِي اللّهِ ﴾ أي بأن عذبهم الكفرة على الإيمان ﴿ فِتَنَةَ النّاسِ ﴾ أذاهم له في الصرف عن الإيمان ﴿ كَعَذَابِ اللّهِ ﴾ في صرف المؤمنين عن الكفر، فيطيعهم فينافق ﴿ وَلَبِن جَآءَ نَصَّرُ مِّن رَبِّك ﴾ اللام لام القسم، وجيء النصر بالفتح للمؤمنين والغنيمة ﴿ لَيَقُولُنّ ﴾ حذفت منه نون الرفع، ليقولونن لتوالي النونات، وحذفت الواو: ضمير الجمع لالتقاء الساكنين وإنّ حَدُنًا مَعَكُم الله ﴿ إِنّا حَدُنًا مَعَكُم الله وَ الدين والإيمان، فأشركونا في الغنيمة ﴿ أَوَ لَيْسَ اللّهُ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَلَمِينَ ﴾ أي بما في قلوبهم من الإخلاص والنفاق؟ بلى.

﴿ وَلَيْعُلَمَنَّ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَامَنُوا ﴾ صدقوا بقلوبهم . ﴿ وَلَيْعُلَمَنَّ الْمُنْفِقِينَ ﴾ الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم ، فيجازي الفريقين ، واللام في الفعلين : لام قسم . ﴿ اُتّبِعُوا سَبِيلَنّا ﴾ طريقنا الذي نسلكه في ديننا . ﴿ وَلَنحُمِلُ خَطَليّكُمْ ﴾ أي عنكم في اتباعنا ، إن كانت لكم خطايا ، والأمر بمعنى الخبر . ﴿ مَطليّكُمْ مِن شَيْءٍ ﴾ من الأولى : للتبيين ، والثانية : مزيدة ، والتقدير : وما هم بحاملين شيئاً من خطاياهم . ﴿ أَتْقَالَمُمُ ﴾ أوزارهم أو ذنوبهم التي اقترفتها أنفسهم . ﴿ وَأَتْقَالًا مَع أَنْقَالِمُ أَي ذنوباً أخرى معها لما تسببوا بالإضلال وحمل الآخرين على المعاصي ، من غير أن ينقص من أثقال من تبعهم بالإضلال وحمل الآخرين على المعاصي ، من غير أن ينقص من أثقال من تبعهم بالإضلال وحمل الآخرين على المعاصي ، من غير أن ينقص من أثقال من تبعهم

شيء ﴿ وَلَيُسْعَلُنَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ سؤال تقريع وتبكيت ﴿ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ من الأباطيل التي أضلوا بها.

سبب النزول:

نزول الآية (٨):

﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ ﴾: روى مسلم وأحمد والترمذي وأبو داود والنسائي عن سعد بن أبي وقاص قال: قالت أم سعد: أليس قد أمر الله بالبر؟ والله لا أطعم طعاماً، ولا أشرب شراباً حتى أموت أو تكفر، فنزلت: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ ﴾

وتوضيح ذلك في رواية الترمذي: أن الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص وأمه خمنة بنت أبي سفيان لما أسلم، وكان من السابقين الأولين، وكان باراً بأمّه، قالت له: ما هذا الدين الذي أحدثت؟ والله لا آكل ولا أشرب حتى ترجع إلى ما كنت عليه أو أموت، فتتعيَّر بذلك أبد الدهر، يقال: يا قاتل أمه، ثم إنها مكثت يوماً وليلة، لم تأكل ولم تشرب ولم تستظل، فأصبحت وقد جَهَدت، ثم مكثت يوماً آخر وليلة لم تأكل ولم تشرب، فجاء سعد إليها وقال: يا أماه، لو كانت لك مئة نفس، فخرجت نفساً نفساً، ما تركت ديني، فكلي إن شئت، وإن شئت فلا تأكلي، فلما أيست منه أكلت وشربت، فأنزل الله هذه الآية، آمراً بالبر بالوالدين والإحسان إليهما، وعدم طاعتهما في الشرك به.

وقال ابن عباس في آية ﴿وَإِن جَلَهَدَاكَ لِتُشُرِكَ بِي﴾: نزلت في عيَّاش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه، وقد فعلت أمه مثل ذلك. وعنه أيضاً: نزلت في جميع الأمة؛ إذ لا يصبر على بلاء الله إلا صديق.

نزول الآية (١٠):

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ ﴾: نزلت في المنافقين. قال مجاهد: نزلت

في أناس كانوا يؤمنون بألسنتهم، فإذا أصابهم بلاء من الله ومصيبة في أنفسهم افتتنوا.

وقال الضحاك: نزلت في أناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنون، فإذا أُوذوا رجعوا إلى الشرك.

وقال ابن عباس: نزلت في المؤمنين الذين أخرجهم المشركون عن الدين فارتدُّوا، والذين نزلت فيهم: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ تَوَفَّنُهُمُ الْمَلَيْكِكَةُ ظَالِمِي اَنْفُسِهِم ﴾ قارتدُوا، والذين نزلت فيهم: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ تَوَفَّنُهُمُ الْمَلَيْكِكَةُ ظَالِمِي اَنْفُسِهِم ﴾ [النساء: ٤/١٥](١). وقيل: نزلت في عياش بن أبي ربيعة؛ أسلم وهاجر، ثم أوذي وضرب فارتد، وكان عذبه أبو جهل والحارث، وكانا أخوين لأمه، ثم عاش بعد ذلك بدهر وحسن إسلامه.

نزول الآية (١٢):

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ قال مجاهد: إن الآية نزلت في كفار قريش قالوا لمن آمن منهم: لا نبعث نحن ولا أنتم، فاتبعونا، فإن كان عليكم إثم فعلينا.

المناسبة:

بعد أن بيَّن الله تعالى حسن التكاليف وثواب الآتي بها تحريضاً للمكلف على الطاعة، ذكر أن الإتيان بها واجب ولو كان بمخالفة الوالدين اللذين يجب الإحسان إليهما والطاعة، فلا يكون ذلك مانعاً من الإيمان ورفض الشرك ومقاومة معصية الله تعالى.

ثم ذكر أن العامل بالصالحات يدخله الله في زمرة الأنبياء والأولياء.

وبعد أن أبان الله تعالى حال صنفين من المكلفين: المؤمن حسن الاعتقاد

⁽١) أسباب النزول للواحدى: ١٩٦.

والعمل، والكافر المجاهر بكفره وعناده في قوله وعناده في قوله: ﴿ فَلَيَعْلَمَنَ ٱللَّهُ اللَّهِ عَلَمَ وَ الْحَافِرِ الْجَاهِرِ بَكُفُرِهِ وَعَناده في قوله : ﴿ فَلَيْعَلَمَنَ ٱلنَّالِثُ وَهُمَ النَّالِثُ وَهُمُ النَّالِثُ وَهُمُ النَّالِقُونَ بقوله: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ ﴾.

ثم ذكر الله تعالى محاولات الكفار في فتنة المؤمنين عن دينهم، دعوتهم بالرفق واللين إلى الشرك، ومساومتهم واستعدادهم تحمل تبعات ذنوب المؤمنين إن كانت.

التفسير والبيان:

تشتمل الآيات على موضوعات ثلاثة: التمسك بالتوحيد ولو بمخالفة أمر الأبوين رغم الأمر بالإحسان إليهما، وأقسام المكلفين الثلاثة، وبعض مظاهر الفتنة عن الدين.

الموضوع الأول:

ومع هذه الوصية بالرأفة والرحمة والإحسان إليهما في مقابلة إحسانهما، فالوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق، فإنه وإن حرصا على أن تتابعهما على دينهما إذا كانا مشركين، فلا تطعهما في ذلك، في دعوتهما إلى الاعتقاد فيما

ليس معلوماً لك؛ إذ كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والحاكم عن عمران والحكم بن عمرو الغفاري: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» . وإذا كان لا يصح اتباع ما ليس معلوماً ثبوته، فلا يجوز اتباع ما علم بطلانه بالأولى، وهذا دليل على أن متابعتهم في الكفر لا تجوز.

والسبب مرجعكم جميعاً إلى يوم القيامة، المؤمن والكافر، والبار بوالديه والعاق لهما، فأجازيكم على أعمالكم، المحسن بإحسانه وصبره على دينه، والمسيء بإساءته، لذا قال محرضاً على الصلاح والإيمان:

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ﴾ أي وإن الذين صدقوا بالله ورسوله، وعملوا ما أمرهم به ربهم، فأصلحوا نفوسهم، وأدوا فرائضهم، لنحشرنهم في زمرة الصالحين: الأنبياء والأولياء، لا في زمرة الوالدين المشركين، وإن كانا أقرب الناس إليه في الدنيا، فإن المرء إنما يحشر يوم القيامة مع من أحب حباً دينياً.

والسبب في إعادة ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ ﴾ بيان حال الهادي هنا بعد بيان حال المهتدي قبل ذلك، بدليل أنه قال أولاً: ﴿ لَنُكُفِّرَنَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ ﴾ ثم قال ثانياً هنا: ﴿ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّلِحِينَ ﴾ والصالحون هم الهداة؛ لأنه مرتبة الأنبياء، ولهذا قال كثير من الأنبياء: ﴿ وَٱلْحِقْنِي الصَّلِحِينَ ﴾ [يوسف: ١٠١/١٢] و[الشعراء: ٢٦/٨٨]. كما أنه تعالى ذكر أولاً حال الضال بقوله ﴿ وَلِيَعْلَمَنَ ٱلْكُذِينِينَ ﴾ ثم هدد المضل بقوله: ﴿ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَالْبَيْنُ وَالسَالُ ، والمضال ، والمنال، والبيان المتقدم لقسمين من المكلفين: المهتدي والضال، والبيان المتأخر لقسمين آخرين هما: الهادي والمضل (١٠).

⁽۱) تفسير الرازى: ٣٦/٢٥.

الموضوع الثاني:

حال المنافقين ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ فَإِذَا أُوذِى فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ ﴾ أي ويوجد فريق من الناس، هم قوم من المكذبين المنافقين الذين يقولون بألسنتهم: صدقنا بوجود الله ووحدانيته، ولكن لم يثبت الإيمان في قلوبهم، بدليل أنه إذا نزلت بهم محنة وفتنة في الدنيا، فآذاهم المشركون لأجل إيمانهم بالله، اعتقدوا أن هذا من نقمة الله بهم، فارتدوا عن الإيمان، كما أن عذاب الله صارف المؤمنين عن الكفر.

وهكذا كقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ ۚ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ ٱللَّهَ عَلَى وَجْهِهِ عَلَىٰ وَجْهِهِ عَلَىٰ وَجْهِهِ عَلَىٰ وَجْهِهِ عَلَىٰ وَجْهِهِ عَلَىٰ وَأَلْكَخِرَةً ذَلِكَ هُو ٱلدُّنْدَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَالْحَجِ: ١١/٢٢] .

وهذا دليل على أن التخلي عن الإيمان سهل على المنافق؛ لأنه لم يخالط الإيمان شغاف قلبه، وإنما كان مجرد ترداد على اللسان، لمصالح دنيوية، فإذا تعرض لأدنى أنواع الأذى، ترك الله بنفسه، أما المؤمن الصادق الإيمان فلا يتزحزح عن إيمانه القلبي مهما تعرض لأنواع الأذى، فإن أكره على الردة أمكنه مجاراة المكره باللسان، مع اطمئنان قلبه بالإيمان، فلا يترك الله بحال.

قال الزجاج: ينبغي للمؤمن أن يصبر على الأذى في الله. روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «لقد أوذيت في الله وما يُؤذَى أحد، ولقد أتت على ثالثة، وما يُؤذَى أحد، ولقد أتت على ثالثة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما وارى إبط بلال».

ثم تحدث الله تعالى عن انتهازية المنافقين ونفعيتهم فقال:

﴿ وَلَهِن جَآءَ نَصْرُ مِن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمٌّ أَوَ لَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي

صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ أي ولئن تحقق نصر قريب من ربك يا محمد بالفتح والغنيمة لقال هؤلاء المنافقون: إنا كنا معكم ردءاً وإخواناً لكم في الدين، نناصركم على الأعداء، كما أخبر تعالى عنهم في آية أخرى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِّنَ ٱللّهِ قَالُواً أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَفِرِينَ نَصِيبُ قَالُواً أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَلِفِرِينَ نَصِيبُ قَالُواً أَلَمْ نَكُن مَعْدَدُونَ اللهَاء: ١٤١/٤] .

ثم رد الله عليهم وكشف أمرهم متوعداً مبيناً لهم أنه لا تخفى عليه أوضاعهم فقال (أو ليس الله بأعَلَم بِمَا فِي صُدُورِ الْعَلَمِينَ) أي أو ليس الله بأعلم بما في قلوبهم وما تكنه ضمائرهم من الإيمان والنفاق، وإن أظهروا لكم الموافقة على الإيمان؟ بلى، إن الله عالم بكل شيء، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، فيعلم المؤمن الحق والمنافق الكاذب.

ثم ذكر الله تعالى أنهم معرّضون للاختبار فقال:

﴿ وَلَيَعْلَمَنَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اله

ويلاحظ أنه تعالى حكم هنا على ما في القلب، فيعلم إيمان المؤمن وهو التصديق، ونفاق المنافق وهو صدقه في قوله باللسان: الله واحد، وأما فيما سبق فقال: ﴿ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ اللَّذِينَ صَدَقُوا ﴾ ليميز بين المؤمن القائل بأن الله واحد، وبين الكافر الكاذب في قوله: الله أكثر من واحد، فكان هناك قسمان: صادق وكاذب، وهنا قسم واحد وهو صادق.

الموضوع الثالث:

محاولات فتنة المسلمين عن دينهم: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا التَّبِعُوا سَبِيلنّا وَلْنَحْمِلُ خَطَائِكُم الله أي وقال كفار قريش لمن آمن منهم واتبع الهدى بعد بيان أحوال الناس الثلاثة: المؤمن والكافر والمنافق: ارجعوا عن دينكم إلى ديننا واتبعوا سبيلنا، وأما آثامكم إن كانت لكم آثام ووجد حساب فعلينا وفي رقابنا، كما يقول القائل الجاهل: افعل هذا وخطيئتك في رقبتي. وهذه محاولة فتنة وإغراء للمسلمين على ترك دينهم بالرفق واللين. وقوله: ﴿ وَلَنَحْمِلُ ﴾ صيغة أمر من الشخص لنفسه، ولكن يراد بها الخبر، والمعنى شرط وجزاء، أي إن اتبعتمونا حملنا خطاياكم، كما يقول الواحد: ليكن منك العطاء وليكن مني الدعاء، فليس هو في الحقيقة أمر طلب.

فرد الله عليهم تكذيباً لهم:

﴿ وَمَا هُم بِحَمِلِينَ مِنْ خَطَايَنَهُم مِّن شَيْءً إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ أي وإنهم لا يتحملون شيئاً من ذنوبهم وأوزارهم، وإنهم لكاذبون فيما قالوه: إنهم يحملون عنهم الخطايا، فهم لا يحملون شيئاً؛ لأنه لا يحمل أحد وزر أحد، كما قال تعالى: ﴿ وَإِن تَدْعُ مُثَقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلُو كَانَ ذَا قُرْبَتُ ﴾ وَالله المارج: [فاطر: ١٨/٣٥] وقال سبحانه: ﴿ وَلَا يَسْتُلُ حَمِيمًا ﴿ فَإِنْ أَخْرَكُ ﴾ [المعارج: ١٦٤/٦] وقال جل وعز: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَكُ ﴾ [الأنعام: ٢١٤/٦].

ثم أخبر الله تعالى عن عاقبة هذا القول، فقال:

﴿ وَلَيَحْمِلُكُ أَنْفَالَاكُمُ وَأَنْفَالًا مَّعَ أَنْفَالِمِمُ ۖ وَلَيُسْتَأَنَّ يَوْمَ الْقِيكُمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَقْمَرُونَ ﴿ آَيُ إِنْ دَعَاةَ الْكَفْرِ وَالْضَلَالُ هُوْلاء ليحملن يوم القيامة أوزار أنفسهم وأوزار غيرهم الذين أضلوهم من الناس، من غير أن ينقص من أنفسهم وأوزار غيرهم الذين أضلوهم من الناس، من غير أن ينقص من أوزار أتباعهم شيئاً، كما قال تعالى: ﴿ لِيَحْمِلُوا الْوَزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيكُمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيكُمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ اللّهَ يَنْ يُضِلُونَهُم يِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [النحل: ٢٥/١٦] . وكما جاء في وَمِنْ أَوْزَارِ اللّهَ يَنْ يَضِلُونَهُم يِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [النحل: ٢٥/١٦] . وكما جاء في

الحديث الصحيح: «من دعا إلى هدى، كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة، كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه من غير أن ينقص من آثامهم شيئاً»(١) وفي الصحيح أيضاً: «ما قُتلت نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كِفْل من دمها؛ لأنه أول من سنَّ القتل» وثبت أيضاً: «من سنَّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من وزره شيء»(٢).

وسوف يسألون يوم القيامة سؤال توبيخ وتقريع عما كانوا يكذبون ويختلفون من البهتان في الدنيا، كما جاء في الحديث الصحيح: "إن الرجل ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، وقد ظلم هذا، وأخذ مال هذا، وأخذ من عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإذا لم تبق له حسنة، أخذ من سيئاتهم، فطرح عليه».

فقه الحياة أو الأحكام:

يستدل بالآيات على ما يأتي:

أ- بالرغم من وجوب أو افتراض بر الأبوين اللذين كانا سبباً في وجود الإنسان وتربيته والإنفاق عليه، فإنه لا يجوز إطاعتهما فيما يدعوان الولد إلى الشرك والعصيان؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يجوز متابعتهم في الكفر.

لذا كان قوله تعالى: ﴿ إِلَى مَرْجِعُكُمْ ﴾ وعيداً في طاعة الوالدين في معنى الكفر، وأنه تعالى سيجازي كل إنسان بما عمل، المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته.

⁽١) رواه ابن ماجه في السنن عن أنس بن مالك.

⁽٢) أخرجه مسلم وغيره عن أبي هريرة.

أ - كرر الله تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَنُدُخِلَنَّهُمُ فِي الصَّلِحِينَ لتحريك النفوس إلى نيل مراتب الصالحين: وهم الذين بلغوا نهاية الصلاح وأبعد غاياته، من الأنبياء والأولياء، وإذا وصل المؤمن إلى تلك المرتبة حظي بالثمرة المرجوة وهي الجنة.

سً- ينكشف أمر النفاق وشأن المنافقين وقت المحنة، فإذا قال المنافق: آمنت بالله، ولم يؤمن قلبه، ثم تعرض لأذى أو مصاب، ارتد على عقبيه، وترك الإسلام إلى الكفر، جاعلاً أذى الناس في الدنيا كعذاب الله في الآخرة، وما أفسد هذا القياس؟! وتراه يجزع من ذلك كما يجزع من عذاب الله ولا يصبر على الأذية في الله تعالى.

وإذا تحقق نصر للمؤمنين بالفتح والغنائم طالب هؤلاء المرتدون بنصيب منها قائلين: ﴿إِنَّا كُنَّا مَعَكُمٌّ ﴾ أيها المؤمنون، وهم كاذبون.

\$- حاول الكفار فتنة المسلمين عن دينهم بالرفق واللين والإغراء، ليبينوا أنهم بكثرتهم على الحق، والمسلمون على باطل، وأظهروا استعدادهم لتحمل أوزار المسلمين يوم القيامة، وهم في الحقيقة والواقع كاذبون فيما يقولون، فإنهم لا يتحملون شيئاً من أوزار غيرهم. وإنما على العكس يتحملون الإثم مضاعفاً: إثم أنفسهم وإثم إضلالهم غيرهم، فهم دعاة كفر وضلالة، ويسألون يوم القيامة عن افترائهم بأن لا خطيئة في الكفر، وأن لا حشر وأنهم يتحملون خطايا غيرهم، ويقال لهم حينئذ: لم افتريتم ذلك؟!

قصة نوح عليه السلام مع قومه

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ۞ فَأَنَعَيْنَهُ وَأَصْحَابَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ وَهُمْ ظَالِمُونَ ۞ فَأَنِعَيْنَهُ وَأَصْحَابَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ ۞

الإعراب:

﴿ فَلَيْثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا ﴾ ﴿ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ : منصوب على الظرف، و﴿ خَسِينَ عَامًا ﴾ : منصوب على الاستثناء.

البلاغة؛

﴿ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا ﴾ تفتن في التعبير، فلم يقل: إلا خمسين سنة، تحاشياً للتكرار المنافي للبلاغة، إلا إذا كان لغرض كالتفخيم أو التهويل، مثل: ﴿ ٱلْقَارِعَةُ ﴿ فَي مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴿ فَي القارعة: ١/١٠١] .

المفردات اللغوية:

﴿ فَلَيِثَ فِيهِم ۚ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا ﴾ أي مكث في قومه يدعوهم إلى توحيد الله تسع مئة وخمسين سنة، فكذبوه. روي أنه بعث على رأس أربعين، ودعا قومه تسع مئة وخمسين، وعاش بعد الطوفان ستين. قال البيضاوي: ولعل اختيار هذه العبارة للدلالة على كمال العدد، فإن تسع مئة وخمسين قد يطلق على ما يقرب منه.

﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ ﴾ طوفان الماء، والطوفان في الأصل: اسم لما طاف بكثرة من سيل أو ظلام أو موت أو غيرها . ﴿ وَهُمْ ظَللِمُونَ ﴾ بالكفر. ﴿ فَأَنْجَنْنُهُ ﴾ أي نوحاً . ﴿ وَأَصْحَنَبَ ٱلسَّفِينَةِ ﴾ أي الذين أركبهم معه من أولاده

وأتباعه المؤمنين، وكانوا ثمانين، أو ثمانية وسبعين، نصفهم ذكور ونصفهم إناث . ﴿ عَالِيَهُ عَبْرَةً ، ﴿ لِلْعَلَمِينَ ﴾ لمن بعدهم من الناس إن عصوا رسله، يتعظون ويستدلون بها.

المناسية:

بعد بيان التكليف وأقسام المكلفين ووعد المؤمن الصادق بالثواب العظيم ووعيد الكافر والمنافق بالعذاب الأليم، ذكر الله تعالى قصة أطول الأنبياء عمراً نوح عليه السلام الذي دعا قومه إلى توحيد الله ألف سنة إلا خمسين عاماً، فلم يؤمن معه إلا قليل.

ثم أتبع ذلك بذكر قصص أنبياء آخرين: إبراهيم، ولوط وهود وشعيب وصالح، لبيان عاقبة الله في المكذبين من المكلفين، وإيناساً لرسول الله على وتثبيته على ما يكابده من أذى الكفرة، وعبرة لمن يعتبر، وتأكيداً لما في بداية السورة الكريمة من أن الابتلاء سنة الحياة.

التفسير والبيان:

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى فَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا ﴾ أي تالله لقد أرسلنا نوحاً عليه السلام، وهو أول نبي أرسل إلى قومه الذين كانوا كفاراً، لا يؤمنون بالله، وإنما يعبدون الأصنام، فاستمر مقيماً معهم ألف سنة إلا خمسين عاماً، يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته، والإيمان بيوم القيامة، فلم يؤمنوا بدعوته، وكذبوه، وما آمن معه منهم إلا قليل: ﴿ قَالَ رَبِّ اللَّهِ مَنَا لَا فَيْ رَدِّهُ مُ لَدَّ مُورِدُهُ مَالَمُ وَوَلَدُهُ وَالَّا فَيْ اللَّهِ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُواْ مَن لَو يَرْدُهُ مَالَمُ وَوَلَدُهُ وَالَّا فَيْ اللَّهِ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُواْ مَن لَوْ يَرِدُهُ مَالَمُ وَوَلَدُهُ وَالَّا فَيْ اللَّهِ فَاللَّهُ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُواْ مَن لَوْ يَرِدُهُ مَالَمُ وَوَلَدُهُ وَالَّا فَيْ اللَّهِ فَاللَّهُ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُواْ مَن لَوْ يَرِدُهُ مَالَهُ وَوَلَدُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَوَلَدُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَسَارًا اللَّهِ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَوَلَدُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَوَلَدُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَوَلَدُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَوَلَدُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَالًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَمَالًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ أي بعد هذه المدة الطويلة، لم يفدهم

البلاغ والإنذار، فأغرقهم الله بالطوفان، وهم ظالمون أنفسهم بالكفر، فأنت يا محمد لا تأسف على من كفر بك من قومك، ولا تحزن عليهم، فإن الأمر بيد الله تعالى، وإليه ترجع الأمور.

فإن نوحاً لبث ألف سنة تقريباً في دعوة قومه إلى الإيمان بالله، ولم يؤمن من قومه إلا قليل، وصبر وما ضجر، فأنت أولى بالصبر. وكان الكفار يغترون بتأخير العذاب عنهم أكثر، ومع ذلك ما نجوا، فلا يغتروا فإن العذاب يلحقهم.

﴿ فَأَنْجَنَّكُ وَأَصْحَبُ السّفِينَةِ وَجَعَلْنَهُ اللّهِ آلِكَ لِلْعَلَمِينَ ﴿ فَا عَبِينا نُوحاً والذين آمنوا معه بركوب السفينة التي أوحى الله إليه كيفية صنعها، ثم سارت في البحر، حتى استقرت على جبل الجودي، وغرق الكفار جميعاً بطوفان الماء، وجعل ربك سفينة نوح تذكرة لنعمة الله على خلقه كيف أنجاهم من الطوفان، وعبرة وعظة يتأمل بها من يأتي بعدهم من الناس، كيف يعاقب الله من عصوا رسله وكذبوا بأنبيائه، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا لَمَا طَعَا ٱلْمَاءُ حَمَلْنَكُمُ وَنَعِيهَا آذُنَّ وَعِيةٌ ﴿ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى وَاللّهُ وَاللّهُ عَالَدُ إِلّا السفينة المذكورة.

فقه الحياة أو الأحكام:

هذا عرض موجز جداً لقصة نوح مع قومه، فصلت في مواضع أخرى كثيرة من القرآن الكريم. وقد دلت مع هذا الإيجاز على العظة المؤثرة منها، فإنها ذكرت تسلية للنبي على السف على إعراض قومه عن دعوته، فأخبره الله تعالى بأن الأنبياء قبلك ابتلوا بالكفار من أقوامهم فصبروا، وخص نوحاً بالذكر أولاً؛ لأنه أول رسول أرسل إلى الأرض، بعد أن امتلأت كفراً، وأنه لم يلق نبي من قومه ما لقي نوح عليه السلام، كما تقدم في سورة هود.

روى ابن عساكر عن أنس أن النبي على قال: «أول نبي أرسل نوح» ،

واختلف في عمره، قال الحسن البصري: لما أتى ملك الموت نوحاً ليقبض روحه قال: يا نوح كم عشت في الدنيا؟ قال: ثلاث مئة قبل أن أبعث، وألف سنة إلا خمسين عاماً في قومي، وثلاث مئة سنة وخمسين سنة بعد الطوفان، قال مَلك الموت: فكيف وجدت الدنيا؟ قال نوح: مثل دار لها بابان، دخلت من هذا، وخرجت من هذا.

وبالرغم من هذه المدة الطويلة في الدعوة إلى توحيد الله، لم يؤمن برسالة نوح عليه السلام إلا فئة قليلة.

وظهر في القصة بنحو ملحوظ مصير المؤمنين ومصير الكافرين، أما الأوائل فقد نجاهم الله في السفينة التي كان نوح قد صنعها، فركبوا فيها ونجوا من الغرق، وأما الكافرون المكذبون فقد أغرقهم الله جميعاً، وجعل الله السفينة أو العقوبة أو النجاة عبرة لمن اعتبر وعظة لمن اتعظ.

قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه

الأدلة على الأصول الثلاثة: الوحدانية والرسالة والبعث

﴿ وَإِنَهِيمَ إِذَ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاتَقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ اَوْتَنَا وَتَعَلَقُونَ إِفَكَا اللّهِ كَالَمِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَأَبْغُوا عِندَ اللّهِ الرّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ﴿ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَبُ الرّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ﴿ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَبُ اللّهِ الرّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ﴿ إِلّهُ الْبَلْغُ الْمُبِينُ فِي وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَبُ اللّهُ مِن قَبْلِكُمْ مِن اللّهُ اللّهُ يَسِيرُ ﴿ وَالْمَا عَلَى الرّسُولِ إِلّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ فَي اللّهِ يَسِيرُ ﴿ قَلْ سِيرُوا فِ مَنْ يَنْكُمُ أَوْمُ اللّهُ الْمُبْدِينُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلِمُ عَلَى اللّهُ وَلِكُمْ عَن يَشَاءً وَاللّهِ وَلِقَالَهِ وَلَا عَلَيْ اللّهُ عَلَاللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

القراءات:

﴿ أُولَمْ يَرُواْ ﴾:

وقرأ حمزة، والكسائي، وخلف (أولم تروا).

﴿ ٱلنَّشَأَةَ ﴾:

وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو (النَّشَاءَة).

الإعراب:

﴿ وَإِبْرَهِيـــَ ﴾ منصوب عطفاً على نوح في آية: ﴿ لَقَدُّ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ

قُوْمِهِ ﴾ أي وأرسلنا إبراهيم، أو عطفاً على هاء ﴿ فَأَنْجَيْنَكُ ﴾ أو منصوب بتقدير فعل، تقديره: واذكر إبراهيم، والعامل في ﴿ إِذْ قَالَ ﴾ وهو العامل في ﴿ وَإِنْزَهِ مِنْ فَهُ وَ عَلَى الأول ظرف لأرسلنا.

﴿ إِفْكًا ﴾ إما مصدر نحو كذب ولعب وإما صفة لفعل أي خلقاً ذا إفك وباطل.

﴿ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا ﴾ يحتمل كونه مصدراً بمعنى لا يستطيعون أن يرزقوكم، وأن يراد المرزوق، وتنكيره للتعميم.

البلاغة:

﴿ يُبْدِئُ ﴾ و﴿ يُعِيدُهُ ۚ ﴾ ﴿ يُعَذِّبُ ﴾ و﴿ وَيُرْحَمُ ﴾ بين كلِّ طباق.

﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتُنَا ﴾ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ أسلوب الإطناب للتشنيع عليهم في عبادة الأوثان.

﴿ يَسِيرُ ﴾ و﴿ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ بينهما جناس ناقص غير تام.

﴿ ثُمَّ اللَّهُ يُشِئُ اللَّشَأَةَ الْآخِرَةَ ﴾ التصريح باسم الله هنا بعد إضماره في قوله ﴿ بَدَأَ الْخَلْقَ ﴾ للدلالة على أن المقصود بيان الإعادة، وأن من عرف بالقدرة على الإبداء يحكم له بالقدرة على الإعادة، لأنها أهون.

المفردات اللغوية:

﴿ وَٱنَّقُونَ ﴾ خافوا عقابه ﴿ وَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ مما أنتم عليه من عبادة الأصنام ﴿ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُون ﴾ الخير من غيره وتميزون ما هو شر مما هو خير ﴿ وَأَوْثَنَنَا ﴾ جمع وثن: وهو ما اتخذ من جص أو حجر، والصنم: ما كان من معدن كنحاس وغيره، والتمثال: ما هو مثال لكائن حي ﴿ وَتَخَلَّقُون الله على الله على الله وادعاء شفاعتها عند الله ، وأنها شركاء لله ، وهو دليل على شر ما هم عليه من حيث إنه زور وباطل لا حقيقة له .

﴿ إِنَ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقَا ﴾ لا يقدرون أن يرزقوكم، وهو دليل ثان على شر ما هم عليه، من حيث إن تلك الأوثان لا تجدي شيئاً . ﴿ فَٱبْنَعُواْ عِندَ ٱللّهِ ٱلرِّزْقَ ﴾ اطلبوه منه، فإنه المالك له . ﴿ وَٱعْبُدُوهُ وَالشّكُرُواْ لَهُ أَنِي متوسلين إلى مطالبكم بعبادته، شاكرين له نعمه ﴿ إِلَيْهِ أَرُجْعَوُنَ ﴾ أي مستعدين للقائه بالعبادة والشكر، فإنكم راجعون إليه.

﴿ وَإِن تُكَذِّبُواْ ﴾ أي تكذبوني. ﴿ فَقَدُ كَذَّبَ أُمَدُ مِن قَبْلِكُمُ ۗ ﴾ أي من قبلي من الرسل، فلم يضرهم تكذيبهم، وإنما ضرّ أنفسهم، حيث تسبب لما حلّ بهم من العذاب، فكذا تكذيبكم . ﴿ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ ﴾ إلا البلاغ البين الذي زال معه الشك.

وهذه الآية: ﴿ وَإِن تُكَذِّبُوا ﴾ وما بعدها إلى قوله: ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ وَمِهِ وَمِهِ مِن جَمَلة قصة إبراهيم، ويحتمل أن يكون المذكور اعتراضاً، بذكر شأن النبي عَلَيْهِ وقريش وهدم مذهبهم والوعيد على سوء صنيعهم، وهو توسط بين طرفي قصة، من حيث إن مساقها لتسلية الرسول على والترويح عنه بأن أباه خليل الله مُني بنحو ما مُني به من شرك القوم وتكذيبهم، وتشبيه حاله فيهم بحال إبراهيم في قومه.

﴿ يُبِّدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ﴾ أي يخلقهم ابتداء من مادة وغيرها . ﴿ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ المعادة . يعيد الحلق بعد الموت كما بدأهم . ﴿ إِنَّ ذَلِك ﴾ المذكور من الحلق والإعادة . ﴿ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرُ ﴾ إذ لا يفتقر في فعله إلى شيء ، فكيف ينكرون الثاني ؟ ﴿ كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ﴾ لمن كان قبلكم وأماتهم ، على اختلاف الأجناس والأحوال . ﴿ ثُمَّ اللّٰهُ يُشِئُ النَّشَأَةَ الْآخِرَةَ ﴾ هي إعادة الحلق مرة أخرى ، بعد النشأة الأولى التي هي الإبداء ، فإنه والإعادة نشأتان ، من حيث إن كلاً منهما اختراع وإخراج من العدم ، فالنشأة : الحلق والإيجاد . ﴿ إِنَّ اللّٰهَ عَلَىٰ كُلِ النسبة إلى هَيْءِ فَدِيرٌ ﴾ ومنه البدء والإعادة ؛ لأن قدرته لذاته وكل المكنات بالنسبة إلى ذاته سواء ، فيقدر على النشأة الأخرى ، كما قدر على النشأة الأولى .

﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ﴾ بعديبه . ﴿ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءً ﴾ رحمته . ﴿ وَإِلَيْهِ تُقَلّبُونَ ﴾ أي تُردُّون بعد موتكم . ﴿ بِمُعْجِزِينَ ﴾ ربكم عن إدراككم، أي جاعلين الله عاجزاً . ﴿ فِي اَلاَّرْضِ وَلَا فِي اَلسَّمَآءً ﴾ أي لا تفوتونه أينما كنتم، سواء بالتواري في الأرض أو التحصن في السماء . ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ غيره . ﴿ مِن وَلِي اللَّهِ ﴾ غيره . ﴿ مِن وَلِي اللَّهِ ﴾ غيره من عذابه.

﴿ وَٱلَّذِينَ كُفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ﴾ بدلائل وحدانيته أو بكتبه . ﴿ وَلِفَآبِهِ ۗ ﴾ بالبعث . ﴿ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي ﴾ أي ييأسون منها يوم القيامة، فعبر عنه بالماضي لتحقق الوقوع والمبالغة فيه . ﴿ وَأُولَئِيكَ لَمُمْ عَذَابٌ لَاِيمُ ﴾ مؤلم بكفرهم.

المناسبة:

بعد الانتهاء من بيان قصة نوح أبي البشر الثاني عليه السلام، أورد الله تعالى قصة إبراهيم عليه السلام أبي الأنبياء وإمام الحنفاء، بقصد عرض نماذج من سير الأنبياء للنبي عليه ليتأسى بهم ويسلو عما أهمه من إعراض قومه عن دعوته، كما بيّنت.

التفسير والبيان:

﴿ وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَقُوهُ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ وَتَعَلَمُونَ فَيَ الْمَالِمِ وَالْحَدُ أَيّها الرسول لقومك حين دعا إبراهيم عليه السلام قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والإخلاص له في السر والعلن، واتقاء عذابه بأداء فرائضه، واجتناب معاصيه، فإذا فعلتم ذلك حصل لكم الخير في الدنيا والآخرة، واندفع عنكم الشر فيهما، إن كنتم ذوي إدراك وعلم، تميزون به بين الخير والشر، وتفعلون ما ينفعكم.

فقوله: ﴿ ٱعْبُدُوا ۚ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ﴾ معناه: أخلصوا له العبادة والخوف. ثم أقام

إبراهيم لقومه دليلين على التوحيد وعلى فساد ما هم عليه، وشر ما يسيرون عليه، فقال:

الدليل الأول:

﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ أَوْثِنَا وَتَغَلَّقُونَ إِفَكًا ۚ أَي إِن الأصنام التي تعبدونها من غير الله، ما هي إلا أشياء مصنوعة من جص أو حجر، صنعتموها بأيديكم، فلا تضر ولا تنفع، وإنما اختلقتم أنتم لها أسماء، فسميتموها آلهة، وادعيتم أنها تشفع لكم عند ربكم، وإنما هي مخلوقة أمثالكم، فأنتم تكذبون حين تصفونها بأنها آلهة.

فقوله: ﴿ وَتَغَلْقُونَ إِفَكَا ﴾ معناه: تختلقون الإفك أي الكذب والباطل، بتسمية الأوثان آلهة، وشركاء لله، أو شفعاء إليه.

الدليل الثاني:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا ﴾ أي إن تلك الأوثان التي تعبدونها من غير الله، لا تقدر أن تجلب لكم رزقاً أبداً قليلاً أو كثيراً، فكيف تعبدونها؟!

ثم أقام إبراهيم دليلاً على الرسالة، فقال:

فقوله: ﴿ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ ﴾ معناه: لا واجب عليه إلا التبليغ، وهو ذكر المسائل والأوامر المنزلة من عند الله، والإنابة: وهي إقامة البرهان على ما جاء به.

وبعد بيان الأصل الأول والاستدلال عليه وهو التوحيد، والإشارة إلى الأصل الثاني وهو الرسالة، شرع في بيان الأصل الثالث وهو الحشر أو البعث والنشور، وهذه الأصول الثلاثة متلازمة لا يكاد ينفصل ذكر بعضها عن بعض في البيان الإلهى، فقال:

﴿ أُولَمْ يَرَوْاْ كَيْفَ يُبْدِئُ اللّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ اللّهُ خَلَق انفسهم بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراً، وزودهم بالقدرة الجسدية وبطاقات المعرفة من السمع والبصر والفؤاد، فإن الذي بدأ هذا قادر على إعادته، فإنه سهل عليه، يسير لديه، بل هو أهون عليه، كما قال سبحانه: ﴿ وَهُوَ الّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ لِيعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ [الروم: ٢٧/٣٠].

وبعد إثبات المعاد بالدليل المشاهد في الأنفس، لفت الله تعالى النظر إلى آياته في الآفاق، فقال:

﴿ قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقُ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱللَّشْأَةَ ٱللَّخِرَةً إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى حُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى حُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَمَد: سيروا أيها المنكرون

هذا هو المتفرد بالخلق، وذلك دليل على وجوده، ومن قدر على الخلق قدر على الخلق، وذلك على الإعادة وإنشاء النشأة الآخرة يوم القيامة، فإن الله قدير على كل شيء، ومنه البدء والإعادة، وقد عبر أولاً بلفظ المستقبل ﴿كَيْفَ يُبَدِئُ ﴾ للدلالة على القدرة المستمرة، ثم عبَّر بلفظ الماضي ﴿كَيْفَ بَدَأَ ﴾ للعلم بما بدأ.

ويلاحظ أنه تعالى قال أولاً ﴿ أُولَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبِّدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخُلْقَ ﴾ بصيغة الاستفهام. ثم قال: ﴿ سِيرُوا فِي ٱلْرَضِ ﴾ بصيغة الأمر، لأن الآية الأولى إشارة إلى العلم الحدسي: وهو الحاصل من غير طلب، والآية الثانية إشارة إلى العلم الفكري الحاصل بالتفكير والطلب، أي سيِّروا فكركم في الأرض، وأجيلوا ذهنكم في الحوادث الخارجة على أنفسكم، لتعلموا بدء الخلق.

ثم ذكر الله تعالى ما يكون بعد الإعادة فقال:

﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ وَإِلَيْهِ تُقَلَّبُونَ ﴿ إِلَيْهِ تُقَلَّبُونَ ﴿ إِلَى الله هو الحاكم المتصرف يعذب من يشاء منكم من الكفار والعصاة، ويرحم من يشاء من عباده فضلاً منه ورحمة، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل، فله الخلق والأمر، وإليه تردون يوم القيامة بعد الموت مهما طال الأمد، فيحاسب الخلائق على ما قدموا، وحسابه حق وعدل؛ لأنه

المالك الذي لا يظلم مثقال ذرة، كما جاء في الحديث الذي رواه أهل السُّن: «إن الله لو عذَّب أهل سماواته، وأهل أرضه، لعذبهم وهو غير ظالم لهم». وتقديم التعذيب في البيان على الرحمة، مع أن الرحمة سابقة كما في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة: «سبقت رحمتي غضبي» لأنه ذكر الكفار أولاً، ولمناسبته التهديد السابق بقوله: ﴿وَإِن تُكَذِّبُوا ﴾. وإعادة ﴿وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴾ بعد قوله: ﴿إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ للدلالة على أن التعذيب والرحمة وإن تأخرا، فلابد من حصولهما، فإن إليه الإياب وعليه الحساب، وعنده يدخر الثواب والعقاب.

﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَأَةِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللهِ مِن وَلِي وَلا نَصِيرِ اللهِ عاجزاً عن إلا البشر بجاعلين الله عاجزاً عن إدراككم في أرضه وسمائه، فلا يعجزه أحد من أهل السماوات والأرض، ولا يقدر على الهرب من قضائه، بل هو القاهر فوق عباده، وليس لكم من غير الله ولي يلي أموركم ويحفظكم ويرعاكم، ولا معين ناصر ينصركم ويمنعكم من عذابه إن عذبكم.

وبعد الإفاضة في بيان هذه الأدلة على المعاد، والقدرة الإلهية الفائقة التصور، والتوحيد هدد كل مخالف وتوعد على كافر، فقال:

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ اللّهِ وَلِقَآمِهِ ۚ أُوْلَئِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَئِكَ مَا مُمُ عَذَابُ أَلِيهُ لِللّهِ وَالذين جحدوا بآيات الله أي بدلائل وحدانيته وما أنزله على رسله من البراهين المرشدة إلى ذلك، وكفروا بالمعاد ولقاء الله في الآخرة، أولئك لا نصيب لهم من رحمة الله، بسبب كفرهم، ولهم عذاب مؤلم موجع شديد في الدنيا والآخرة، كما قال: ﴿ إِنّهُ لَا يَأْيُسُ مِن رَقِع اللّهِ إِلّا الْمَعْوَلُونَ ﴾ [يوسف: ١٧/١٢].

وتكرار ﴿ وَأُولَكِيَكِ ﴾ في الآية للدلالة على أن كل واحد من اليأس والعذاب

لا يوجد إلا في الكفار، وقد أضاف اليأس إليهم بقوله: ﴿ أُوْلَئِكَ يَبِسُوا ﴾ فلو طمعوا بالرحمة لنفسه ﴿ رَّحْمَتِى ﴾ لبيان عمومها لهم ولزومها له، ولم يضف العذاب لنفسه لتخصيصه بالكفار.

فقه الحياة أو الأحكام:

أرشدت الآيات إلى ما يأتي:

أ- كانت دعوة إبراهيم كدعوة جميع الأنبياء عليهم السلام إلى عبادة الله (أي إفراده بالعبادة) وتوحيده واتقاء عذابه بفعل أوامره وترك معاصيه. وقوله تعالى: ﴿ اَعَبُدُوا اللّهَ وَاتَقُوهُ ﴾ إشارة إلى التوحيد؛ لأن التوحيد إثبات الإله ونفي غيره، فقوله: ﴿ وَاتَّقُوهُ ﴾ نفي الغير.

7- إن الوثنين يعبدون أصناماً من صنع أيديهم ويختلقون الكذب بجعل تلك الأصنام شركاء لله شفعاء عنده، مع أنها لا تملك ضرّاً ولا نفعاً، ولا تقدر على جلب الرزق لأحد، إنما الرازق الذي يطلب منه الرزق هو الله وحده، فيجب على العباد أن يسألوه وحده دون غيره؛ لأن المعبود إنما يعبد لأحد أمور: إما لكونه مستحقاً للعبادة بذاته، وإما لكونه نافعاً في الحال أو في المستقبل، وإما لكونه مخوفاً منه، فقوله: ﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ أَوْثُناً ﴾ المستقبل، وإما لك تستحق العبادة لذاتها، وقوله: ﴿لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً ﴾ إشارة إلى عدم المنفعة في الحال وفي المآل، وقوله: ﴿إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ معناه اعبدوه لكونه مرجعاً يتوقع الخير منه. وقوله: ﴿وَإِن تُكَذِّبُواْ ﴾ تهديد.

٣- الله تعالى هو بادئ الخلق، خلق الإنسان والحيوان والنبات والثمار، فتحيا ثم تفنى، ثم يعيدها، ويهلك الإنسان، ثم يعيده إلى الحياة مرة أخرى يوم القيامة؛ لأن القادر على الإبداء والإيجاد هو القادر على الإعادة، وذلك هين يسير على الله؛ لأنه إذا أراد أمراً قال له: ﴿ كُن فَيَكُونُ ﴾ وبإيراد آية ﴿ أَوَلَمْ يَرَوًا كُن فَيَكُونُ ﴾ وبإيراد آية ﴿ أَوَلَمْ يَرَوًا كُن فَيَكُونُ ﴾ والمشرف الثلاثة: يروًا كُن فَي بُدِئ الله بقوله: ﴿ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَانُ الْمُبِينُ ﴾ والحشر. التوحيد، والرسالة بقوله: ﴿ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَانُ الْمُبِينُ ﴾ والحشر.

 إن آفاق الكون سمائه وأرضه خلقها الله تعالى، وهو الذي يعيد الخلق مرة أخرى؛ لأنه القادر على كل شيء، وهذا يفيد كون الإعادة أمراً مقدوراً، وذلك كافٍ في إمكان الإعادة، وهو تقرير لكون الأمر يسيراً على الله تعالى.

0- الله سبحانه هو الحاكم المتصرف يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه، يعذّب من يشاء تعذيبه بعدله وحكمته وهو تعذيب أهل التكذيب، ويرحم من يشاء رحمته بفضله، وهو رحمة المؤمنين، والجميع عائدون إليه، محاسبون أمامه، ولا يعجزه أحد في السماء والأرض، وهذا كله لتخويف العاصي وتفريح المؤمن.

أ- ليس لأحد سوى الله من ولي يتولى أمره حفظاً وعناية ورعاية، ولا من ناصر معين يعينه على التخلص من الشدائد.

٧- إن الذين كفروا بالقرآن، أو بما أقامه الله من أدلة وأعلام على وجوده وتوحيده وقدرته لا نصيب لهم في الآخرة من رحمة الله تعالى، فهم أيسوا من الرحمة وقد ذكّر الكفار بالله هنا بعد بيان أصلي التوحيد والإعادة وتهديد من خالف.

٨- دل قوله: ﴿وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَا ٱلْبَلَاءُ ٱلْمُبِينُ ﴾ على أن تأخير البيان
 عن وقت الحاجة لا يجوز، لأن الرسول إذا بلِّغ شيئاً ولم يبيّنه، فإنه لم يأت
 البلاغ المبين، فلا يكون آتياً بما عليه.

-4-

جواب قوم إبراهيم له وإيمان لوط به وتعداد النعم عليه

القراءات:

﴿ مُّودَّةً بَيْنِكُمْ ﴾: قرئ:

١- (مودةُ بَينِكُم) وهي قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، والكسائي.

٢- (مودةَ بينِكُم) وهي قراءة حفص، وحمزة.

٣- (مودةً بينَكُم) وهي قراءة الباقين.

﴿ وَمَأْوَىٰكُمْ ﴾:

وقرأ السوسي، وحمزة وقفاً (وماواكم).

﴿ رَبِّيًّ إِنَّهُ ﴾:

وقرأ نافع، وأبو عمرو (ربيَ إنه).

﴿ ٱلنَّهُ مُوَّةً ﴾

وقرأ نافع (النبوءة).

الإعراب:

﴿ إِنَّمَا الْحَنْدُورُ ﴾ ﴿ إِنَّمَا ﴾ : كافة ومكفوفة ، و﴿ أَوْثِنَا ﴾ مفعول ﴿ الْحَنْدُورُ ﴾ واقتصر على مفعول واحد ، كقوله تعالى : ﴿ إِنَّ النِّينَ النَّخَذُوا الْمِعِجْلَ سَيَنَا لَمُهُمْ ﴾ . و﴿ مَّودّة ﴾ مفعول لأجله ، أي إنما اتخذتم الأوثان للمودة فيما بينكم . ويجوز أن تكون (ما) في ﴿ إِنَّمَا ﴾ اسما موصولاً بمعنى الذي في موضع نصب لأنها اسم (إن) وصلته ﴿ النَّخَذَةُ ﴾ والعائد محذوف تقديره : اتخذتموهم ، وهو المفعول الأول لـ ﴿ النَّخَذَةُ ﴾ والمفعول الثاني ﴿ أَوْثَنَا ﴾ وهر مَّودّة ﴾ مرفوع خبر (إن) . ومن نون ﴿ مَودّة ﴾ نصب ﴿ بَيْنِكُمْ ﴾ على الظرف ، والعامل فيه ﴿ مَّودّة ﴾ . و﴿ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكُ ﴾ ظرف للمودة أيضاً ، وجاز أن يتعلق بها ظرفان لاختلافهما ؛ لأن أحدهما ظرف مكان والآخر ظرف زمان .

﴿ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ ﴿ فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ جار ومجرور متعلق بمحذوف مقدر، أي: وإنه صالح في الآخرة لمن الصالحين، أو متعلق به ﴿ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ على رأي بعضهم، فإنه نزلها منزلة الألف واللام التي للتعريف، لا بمعنى التي للذين.

البلاغة:

﴿ أُوَّ حَرِّقُوهُ ﴾ على طريقة أسلوب الإيجاز، أي حرقوه في النار، وكذا ﴿ فَأَنِحَـٰهُ اللهُ ﴾ أي ففعلوا فأنجاه الله من النار.

المفردات اللغوية:

﴿ جَوَابَ قَوْمِهِ ٢ ﴾ قوم إبراهيم له . ﴿ إِلَّا أَن قَالُوا ﴾ كان ذلك قول بعضهم،

لكن لما قيل فيهم أو رضي به الباقون، أسند إلى كلهم . ﴿ حَرِقُوهُ ﴾ احرقوه. ﴿ فَأَنِحَنْهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ ﴾ أي فقذفوه في النار، فأنجاه الله هنها، بأن جعلها عليه برداً وسلاماً . ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ في إنجائه منها . ﴿ لَأَيْنَتِ ﴾ هي حفظه من أذى النار، وإخمادها مع عظمها في زمان يسير، وإنشاء روض مكانها . ﴿ لِقَوْمِ يُوْمِ نُونَ ﴾ يصدقون بتوحيد الله وقدرته؛ لأنهم المنتفعون بها.

﴿ مُودَةُ بَيْنِكُمُ ﴾ أي لتتواددوا بينكم وتتواصلوا في اللقاء على عبادتها. ﴿ مُودَةُ بَيْنِكُمُ ﴾ يتبرأ القادة من الأتباع . ﴿ وَيَلْعَنُ بَعَضُكُم بِبَعْضِ ﴾ يتبرأ القادة من الأتباع . ﴿ وَيَلْعَنُ بَعَضُكُم بَعْضًا ﴾ أي يلعن الأتباع القادة . ﴿ وَمَأْوَلكُمُ ﴾ مصيركم جميعاً . ﴿ وَمَا لَكُمُ مِنها. مِن نَصِرِينَ ﴾ يخلصونكم منها.

﴿ وَاَلْكِنْكُ ﴾ وحدق بإبراهيم ﴿ لُوطُ ﴾ هو ابن أخي إبراهيم واسمه هاران، أو ابن أخته وأول من آمن به . ﴿ وَقَالَ ﴾ إبراهيم . ﴿ إِنِّ مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّنَ ﴾ أي مهاجر من قومي إلى حيث أمرني ربي بالهجرة. فهجر قومه وهاجر من سواد العراق إلى الشام فنزل فلسطين، ونزل لوط سدوم . ﴿ الْعَزِيزُ ﴾ في ملكه الذي يمنعني من أعدائي . ﴿ الْمَحْكِ ﴾ في صنعه الذي لا يأمرني إلا بما فيه صلاحي . ﴿ إِسْحَقَ ﴾ هو الابن الثاني الإبراهيم بعد إسماعيل . ﴿ وَيَعَقُوبَ ﴾ ابن إسحاق وحفيد إبراهيم فكان نافلة بعد أن أيس من الولادة من عجوز عقيم (عاقر) . ﴿ وَبَعَكُنَا فِي ذُرِيَّتِهِ النَّبُوَّةَ ﴾ أي فكل الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته . ﴿ وَالْمَرِيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ والإنهيم من ذريته . ﴿ وَالْمَرِيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ والإنهوا والإنجيل والزبور والفرقان.

﴿ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنَكَ ﴾ الرزق الواسع، والمنزل المريح، والزوجة الصالحة، والثناء الجميل بين أهل الأديان جميعاً . ﴿ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ أي في زمرة الكافلين في الصلاح. والصالح لغة: الباقي على ما ينبغي، يقال: طعام صالح، أي باقٍ على حال حسنة.

التفسير والبيان:

بعد أن أقام إبراهيم عليه السلام لقومه الأدلة والبراهين على توحيد الله والرسالة والبعث أو الحشر، وأمرهم بعبادة الله تعالى، وندد بعبادة الأوثان، لم يجدوا جواباً له على كفرهم وعنادهم ومكابرتهم إلا اللجوء إلى استعمال القوة، كما هو شأن المحجوج المغلوب على أمره المعتمد على جاهه وقوة ملكه، وهذا ما حكاه تعالى عنهم قائلاً: ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِكِ إِلَّا أَن قَالُوا التَّيُوهُ أَوْ حَرِقُوهُ فَأَنجَمَلُهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَكِ لِقَوْمٍ يُؤمِنُونَ ﴿ الله الله على مطالبتهم بعبادة الله واتقاء عذابه إلا أن قال كبراؤهم ورؤساؤهم: اقتلوه، أو احرقوه بالنار تحريقاً شديداً، فأضرموا النار وألقوه فيها، فأنجاه الله وسلمه منها، وجعلها برداً وسلاماً عليه، لحفظه له وعصمته إياه. إن في ذلك الإنجاء لإبراهيم من النار لدلالات على وجود الله وقدرته لقوم يصدقون بالله إذا ظهرت لهم الأدلة والحجج.

إنه مثل السوء ومدعاة العجب، يدعوهم إبراهيم عليه السلام إلى الخير، ويرشدهم إلى الحق والهدى، فيلقى في النار للتخلص منه، ولكن الله أكبر وأقدر من كيد الشر وقوتهم، فإنه جعل النار المحرقة غير مؤثرة فيه، وإنما صيَّرها برداً وسلاماً عليه.

وقد وصف الله في آيات أخرى هذا التقابل بين الفعلين، فقال: ﴿قَالُواْ اَبَنُواْ لَهُ بُنِيُنَا فَٱلْفُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ﴿ فَأَرَادُواْ بِهِ كَيْدًا فَجْعَلْنَهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

ثم ذكر الله تعالى جواب إبراهيم لقومه بعد النجاة من النار:

﴿ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتَكَنَّا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَ ﴾

أي قال إبراهيم لقومه مقرعاً لهم، وموبخاً على سوء صنيعهم بعبادة الأوثان: إنما اتخذتم هذه الأوثان لتجتمعوا على عبادتها، ولتتواددوا بينكم، وتقووا الصداقة والألفة بين بعضكم بعضاً في حياتكم الدنيا، كاتفاق أهل المذاهب والأهواء على رابطة بينهم تكون سبب تجمعهم وتآلفهم، ولكن تلك الأوثان لا تعقل ولا تنفع ولا تضر، إنما يكون اتخاذكم هذا لتحصيل المودة لكم في الدنيا فقط.

رستكون حالهم من التنافر والتباعد في الآخرة نقيض ذلك، فقال تعالى:

﴿ وَمَا وَمَا لَكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَصِرِينَ ﴾ أي ثم تنعكس هذه الحال يوم وَمَأْوَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَصِرِينَ ﴾ أي ثم تنعكس هذه الحال يوم القيامة، فتنقلب هذه الصداقة والمودة بغضاً وحقداً وعداوة، فيتبرأ القادة من الأتباع، ويلعن الأتباع القادة، كما قال تعالى: ﴿ كُلَّمَا دَخَلَتُ أُمَّةً لَمَنتُ أُخَلُها ﴾ [الأعراف: ١٨/٧]، وقال سبحانه: ﴿ ٱلْأَخِلَاءُ يَوْمَهِمْ بَعَضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُونٌ إِلَّا ٱلمُتّقِينَ ﴿ إِلَى النار، ولن عَدُونٌ عَلَى الله تعالى. عَدُونٌ إِلَّا الله تعالى. عَدُونً عِنْ ناصراً ينصركم، ولا منقذاً ينقذكم من عذاب الله تعالى.

هذا حال الكافرين، أما المؤمنون فبخلاف ذلك، يتصافون ويصفحون، ويعفو بعضهم عن بعض، كما ورد في بعض الأحاديث.

ثم ذكر تعالى أنه لم يؤمن بإبراهيم ولم يصدق بما رأى إلا لوط فقال: ﴿ اللهُ فَامَنَ لَهُ لُوكُ اللهُ وَقَالَ إِنِّ مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّ أَ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْمَكِيمُ اللهُ أَي فَامَنَ لَهُ لُوكُ اللهُ وَصَدَق بنبوته، ولوط: هو ابن فلما نجا إبراهيم سليماً من النار آمن به لوط، وصدق بنبوته، ولوط: هو ابن أخي إبراهيم، وهو لوط بن هاران بن آزر، ولم يؤمن به من قومه سواه وسارّة امرأة أبراهيم الخليل.

وقال إبراهيم: إني مهاجر من دياركم، متجه إلى حيث أمرني ربي بالهجرة، وقد هاجر من سواد الغراق إلى حرَّان، ثم فلسطين ونزل لوط بلدة سدوم.

وعلة الهجرة هي كما قال:

إن ربي هو العزيز في ملكه الغالب على أمره، الذي يمنعني من أعدائي، وينصرني عليهم، الحكيم في تدبير شؤون خلقه، فلا يأمر إلا بما فيه الصلاح.

فقوله: ﴿ وَقَالَ إِنِّ مُهَاجِرٌ ﴾ يعود الضمير إلى إبراهيم؛ لأنه المكني عنه بقوله: ﴿ فَاَمَنَ لَهُ لُوطُ ۗ ﴾ أي من قومه. ويحتمل عود الضمير إلى ﴿ لُوطُ ۗ ﴾ لأنه أقرب المذكورين.

ثم عدَّد تعالى نعمه على إبراهيم في الدنيا والآخرة لإخلاصه لربه، فقال:

اً ﴿ وَوَهَبَّنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ أي ووهبنا إلى إبراهيم بعد إسماعيل في حال الكِبَر إسحاق، وكذا من نسله يعقوب نافلة حفيداً له، كما قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا اَعْتَرَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ وَهَبَّنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ وَكُلّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿ وَلَمْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ وَهَبَّنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ وَكُلّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿ وَلَا اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ وَهَبَّنَا لَهُ وَاللّهُ اللّهِ وَهَبَّنَا لَهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللللل

وفي الصحيحين: «إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» .

٣- ﴿ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِيَّتِهِ ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِنْبُ ﴾ أي وجعلنا في ذرية إبراهيم النبوة، فكان الأنبياء كلهم بعد إبراهيم من ذريته، ولم يوجد نبي بعده إلا وهو من سلالته، فجميع أنبياء بني إسرائيل من سلالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، حتى كان آخرهم عيسى بن مريم، مبشراً بالنبي العربي الهاشمي خاتم الرسل على الإطلاق.

وآتيناه الكتاب، فكانت التوراة منزلة على موسى، والزبور على داود، والإنجيل على عيسى، والقرآن على محمد، وكلهم من نسله.

٣- ﴿ وَءَاتَيْنَهُ أَجَرَهُ فِي ٱلدُّنِكَ أَى بكثرة الذرية والأموال والزوجة الصالحة والثناء الحسن، فجميع أهل الأديان يجبونه ويتولونه، قال عكرمة: أهل الملل كلها تدعيه وتقول: هو منا.

٤ - ﴿ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴾ أي وإنه يحشر في الآخرة في زمرة الكاملين في الصلاح الذين لهم الدرجات العلا.

وبهذا جمع الله تعالى له بين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة.

فقه الحياة أو الأحكام:

يستدل بالآيات على ما يأتي:

أ- أثبت إبراهيم الخليل عليه السلام لقومه أصول الدين الثلاثة: وهي وحدانية الله، وصحة الرسالة أو النبوة، والبعث والحشر، وأقام البرهان الدامغ على ذلك، فكان جوابهم النابع من تمكن الكفر والعناد والمكابرة هو: ﴿ اَفْتُلُوهُ أَوْ حَرِّفُوهُ ﴾ ثم اتفقوا على تحريقه، وهو قتل بالنار أشد نكايةً وتعذيباً وتشفياً من القتل العادي.

لهذا وأمثاله جعله الله للناس إماماً؛ فإنه بذل نفسه للرحمن، وجسده للنيران، وسخا بولده للقربان، وجعل ماله للضيفان، فاجتمع على محبته جميع أهل الأديان.

" - إن في إنجاء إبراهيم من النار العظيمة، حتى لم تحرقه بعد ما أُلقي فيها، لآيات للمؤمنين بالله ورسله. وجَمَعَ الآيات هنا؛ لأن الإنجاء من النار، وجعلها برداً وسلاماً، ولم يحترق بالنار إلا الحبل الذي أوثقوه به، وغير ذلك، مجموع آيات. وخص الآيات بالمؤمنين؛ لأنه لا يصدق بذلك إلا المؤمنون، وفيه بشارة المؤمنين بأن الله يبرد عليهم النار يوم القيامة.

أما في قصة نوح فقال: ﴿ وَجَعَلْنَاهِا عَالَهُ لِلْعَالَمِينَ ﴾ للدلالة على اتخاذ السفينة وقت الحاجة وصونها عن المهلكات، فهي آية واحدة، وجعلها للعالمين علامة ظاهرة لبقائها أعواماً حتى مرّ عليها الناس، ورأوها، فعلم بها كل أحد، وليس المؤمنين فقط.

3- بالرغم من إلقاء إبراهيم في النار، عاد إلى لوم الكفار وبيان فساد ما هم عليه وخطئه، وتمسكهم بالتقليد الأعمى، فقال: إنكم اتخذتم عبادة الأوثان لإيجاد نوع من التوادد والترابط والتواصل فيما بينكم، كالتوافق الذي يحدث بين أهل مذهب معين.

غير أن تلك الروابط واهية غير موثقة، فهي رابطة في الدنيا فقط، ثم تنقطع وتتلاشى في عالم الآخرة، فيقع التباغض والتلاعن والتعادي بينكم يوم القيامة، فتتبرأ الأوثان من عُبَّادها، والرؤساء من الأتباع، ويلعن الأتباع رؤساءهم، ويكون مأوى الجميع نار جهنم.

٥ - ليست نار الآخرة كالنار التي أنجى الله منها إبراهيم ونصره، فإن الكفار في النار، وليس لهم شافع ولا ناصر دافع، ينصرهم ويمنع عنهم عذاب الله تعالى.

أ- لوط عليه السلام أوّل من صدق إبراهيم عليه السلام حين رأى النار عليه برداً وسلاماً، وتلك معجزة. قال ابن إسحاق: آمن لوط بإبراهيم، وكان ابن أخيه، وآمنت به سارة، وكانت بنت عمه.

 $\sqrt[3]{}$ بعد أن بالغ إبراهيم في الإرشاد ولم يهتد قومه، وحصل اليأس الكلي بعد وجود الآية الكبرى، وهي نجاته من النار، ولم يؤمنوا، وجبت المهاجرة؛ لأن الهادي إذا هدى ولم ينتفعوا، فبقاؤه فيهم عبث ولا جدوى فيه، لذا هاجر من أرض بابل ونزل بفلسطين، وهو ابن خمس وسبعين سنة، ومعه ابن أخيه لوط بن هاران بن تارخ، وامرأته سارّة، وهو أول من هاجر من أرض الكفر.

وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه - كما روى البيهقي - أول من هاجر بأهله إلى الحبشة في الهجرة الأولى، بعد لوط.

٨- أكرم الله تعالى إبراهيم الخليل بعد هجرته، فمن عليه بالأولاد، فوهب له إسحاق ولداً، ويعقوب ولد ولد، من بعد إسماعيل، وجعل في ذريته النبوة، والكتاب، فلم يبعث الله نبياً بعد إبراهيم إلا من صلبه، وأنزل الكتب الأربعة المعروفة على أناس من ذريته، فالتوراة أنزلت على موسى من ولد إبراهيم، والإنجيل على عيسى من ولده، والزبور على داود من ولد إسحاق بن إبراهيم، والقرآن (أو الفرقان) على محمد على من نسل إسماعيل بن إبراهيم، وآتاه أجره في الدنيا باجتماع أهل الملل عليه، وجعله في الآخرة في زمرة الصالحين.

وكل هذا حتّ على الاقتداء بإبراهيم عليه السلام في الصبر على الدين الحق.

قصة لوط عليه السلام مع قومه

القراءات:

﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ﴾ . ﴿ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ﴾ : قرئ:

 ١- (إنكم لتأتون.. أئِنكم لتأتون)، وهي قراءة نافع، وابن كثير، وابن عامر، وحفص.

٢- (أئنكم لتأتون.. أئنكم لتأتون)، وهي قراءة الباقين.

﴿ رُسُلُنَا ٓ ﴾:

وقرأ أبو عمرو (رُسْلنا).

﴿ لَنُنَجِّينَهُ ﴾: قرئ:

- ١- (لنُنْجِيَنُّه) وهي قراءة حمزة، والكسائي، وخلف.
 - ٢- (لنُنَجِّيَنَّه) وهي قراءة الباقين.

﴿ مُنَجُّوكَ ﴾: قرئ:

- ١- (مُنَجُّوك) وهي قراءة نافع، وأبي عمرو، وابن عامر، وحفص.
 - ٢- (مُنْجُوك) وهي قراءة الباقين.

﴿ مُنزِلُونَ ﴾:

وقرأ ابن عامر (مُنَزِّلون).

الإعراب:

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ ﴾ إما منصوب بالعطف على هاء (أَنْجَيْناهُ) أو عطفاً على (نوح) في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا ﴾ أي وأرسلنا لوطاً ، أو منصوب بفعل مقدر ، أي واذكر لوطاً ، وعامل (إذا) هو العامل في (لوط) والأولى عطفه على (إبراهيم).

﴿ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهَلَكَ ﴾ كاف ﴿ مُنَجُّوكَ ﴾ في موضع جرّ بالإضافة. و﴿ وَأَهَلَكَ ﴾ منصوب بفعل مقدر، أي وننجي أهلك.

البلاغة:

﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ ﴾ ﴿ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ ﴾ تأكيد بعد مؤكدات، وإطناب بتكرار فعل ﴿ لَتَأْتُونَ ﴾ لتقبيح عملهم وتوبيخهم.

﴿ ٱنۡتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ استهزاء وسخرية، وجواب الشرط محذوف دل عليه ما سبق، أي إن كنت صادقاً فائتنا به.

﴿رِجْزَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ﴾ التنكير لإفادة التهويل، أي عذاباً عظيماً شديداً. ﴿ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ ﴿ ٱلصَّلِوقِينَ ﴾ ﴿ ظَلِمِينَ ﴾ ﴿ ٱلْغَلِمِينَ ﴾ وكذا

المفردات اللغوية:

﴿ وَلُوطًا ﴾ أي واذكر ﴿ الْفَاحِشَةَ ﴾ الفعلة القبيحة التي تنفر منها النفوس الكريمة ، وهي إتيان أدبار الرجال . ﴿ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِن الْعَلَمِينَ ﴾ استئناف مقرر لفاحشتها من حيث إنها مما اشمأزت منه الطباع السليمة . ﴿ الْعَلَمِينَ ﴾ الإنس والجن . ﴿ وَتَقَطّعُونَ السّبِيلَ ﴾ الطريق على المارة ، بالقتل وأخذ المال أو الفاحشة ، حتى انقطعت الطرق . ﴿ فِي نَادِيكُمُ ﴾ المارة ، الخاصة أو متحدثكم . ﴿ الْمُنكَرِّ ﴾ الأمر المخالف للشرع ، المنفر للطبع السليم كفعل قوم لوط وأنواع الفحش . ﴿ إِن كُنتَ مِنَ الصّلِدِقِينَ ﴾ للطبع السليم كفعل قوم لوط وأنواع الفحش . ﴿ إِن صَحُنتَ مِنَ الصّلِدِقِينَ ﴾ في استقباح الفاحشة وأن العذاب نازل بفاعليه.

﴿ أَنصُرْنِي ﴾ في إنزال العذاب . ﴿ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ العاصين بإتيان الرجال أو بابتداع الفاحشة، فاستجاب الله دعاءه.

﴿ بِاللَّهُ مَنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الرسل. سدوم، قرية لوط . ﴿ طَلَامِينَ ﴾ كافرين . ﴿ وَقَالُواْ ﴾ أي الملائكة الرسل. ﴿ النَّفَ الرَّبِينَ ﴾ الباقين في العذاب . ﴿ سِحَ عَنِهُم ﴾ جاءته المساءة والغم بسببهم مخافة أن يقصدهم قومه بسوء . ﴿ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا ﴾ أي ضاق بشأنهم وتدبير أمرهم؛ لأنهم حسان الوجوه في صورة أضياف، فخاف عليهم قومه، فأعلموه أنهم رسل ربه. وضاق ذَرْعه أي قصرت طاقته أو قدرته، وضده: طال ذرعه وذراعه، ورَحْب الذارع: إذا كان قادراً على الشيء؛ لأن طويل طال ذرعه وذراعه، ورَحْب الذارع . ﴿ رِجْنَا ﴾ عذاباً شديداً ، سمي بذلك؛ الذراع ينال ما لا يناله قصير الذراع . ﴿ رَجْنَا ﴾ عذاباً شديداً ، سمي بذلك؛ لأنه يقلق المعذّب، من قوله: ارتجز أو ارتجس أي اضطرب . ﴿ يِمَا كَانُواْ

يَفْسُقُونَ﴾ أي بسبب فسقهم . ﴿ ءَاكِةٌ بَيِّنَــَةً ﴾ ظاهرة، وهي آثار خرابها. ﴿ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ يتدبرون أو يستعملون عقولهم في الاستبصار.

الناسبة:

بعد أن ذكر الله قصة إبراهيم ذكر قصة لوط عليهما السلام؛ لأنه كان معاصراً له في زمن إبراهيم، ولم يذكر في قصته هنا دعوته إلى التوحيد كسائر الأنبياء، وإنما اقتصر على ما اختص به لوط وهو المنع من الفاحشة، وذكر ذلك عنه في موضع آخر حيث قال: ﴿ فَانَقُوا الله ﴾ [المعرد: ٢١/١١] و[الشعراء: ٢٦/ الله عنه في موضع آخر حيث قال: ﴿ فَانَقُوا الله ﴾ [المجر: ٢٩/١٥] وكان قد أتى به إبراهيم وسبقه إليه واختص لوط بالمنع من عمل قومه الفاحش، فلما يئس من ردعهم وتطهرهم من فاحشتهم، استنصر بربه، فاستجاب له وأهلك قومه، ونجاه مع من آمن به بسبب فحشهم وكفرهم بالله وبرسوله وقطعهم الطرق.

التفسير والبيان:

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ الْحَدِ مِنَ الْعَبْرة والعظة قصة أَحَدِ مِن الله لوط عليه السلام حين أرسله الله إلى أهل قرية «سدوم» فأنكر عليهم صنيعهم وقبيح أعمالهم التي ابتدعوها، وقال منكراً عليهم أو محذراً أو موبخاً ومقرعاً لهم: أتأتون الفعلة الفاحشة المتناهية في القبح شرعاً وطبعاً سليماً؟

ثم كرر الإنكار عليهم ووضح تلك الفاحشة فقال:

١ - ﴿ أَيِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ ﴾؟ أي تأتون الذكران بشهوة كإتيان النساء،
 ما سبقكم أحد قبلكم من بني آدم إلى هذه الفعلة.

٣ ﴿ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّكِيلَ ﴾ أي تقفون في طريق الناس، وتتعرضون للمارة بقتلهم وأخذ أموالهم وفعل الفاحشة بهم.

٣- ﴿ وَيَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرِّ أِي وَتَفْعِلُونَ مَا لَا يَلِيقَ مَن الْأَقُوالُ وَالْأَفْعَالُ فِي مِجَالِسكُم الخاصة، دون أن ينكر بعضكم على بعض شيئاً من ذلك فهم ذوو أخلاق سوء. والنادي: ٱلجلس.

روى الإمام أحمد والترمذي والطبراني والبيهقي وابن جرير وابن أبي حاتم عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: سألت رسول الله على عن قوله تعالى: ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنْكَرِ ﴾ فقال: ﴿ يَخْذَفُونَ (١) أهل الطريق، ويسخرون منهم، وذلك المنكر الذي كانوا يأتونه».

وروي عن ابن عباس قال: إن قوم لوط كانت فيهم ذنوب غير الفاحشة، منها أنهم يتظالمون فيما بينهم، ويشتم بعضهم بعضاً، ويتضارطون في مجالسهم، ويخذفون، ويلعبون بالنَّرْد والشَّطْرِنج، ويلبسون المصبغات، ويتناقرون بالديكة، ويتناطحون بالكباش، ويطرِّفون أصابعهم بالحنّاء، وتتشبه الرجال بلباس النساء، والنساء بلباس الرجال، ويضربون المكوس (٢) على كل عابر، ومع هذا كله كانوا يشركون بالله، وهم أول من ظهر على أيديهم فعل قوم لوط والسّحاق.

وفسر مجاهد المنكر: بأنه الصفير، ولعب الحمام، والجُلَاهِق^(٣) والسؤال في المجلس، وحل أزرار القباء.

فكان جوابهم:

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ اَتْنِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴾ أي فما كان جوابهم بعد نهيم عن الفاحشة وغيرها إلا قولهم

⁽١) الحذف أو الخذف: الرمى بالحصى.

⁽٢) رسوم المروز الظالمة.

⁽٣) كعلابط البندق الذي يرمى به.

بسبب كفرهم واستهزائهم وعنادهم: عجل علينا العذاب الذي توعدنا به إن كنت صادقاً فيما تهددنا به. وهذا كان في بداية وعظه لهم، فلما ألح عليهم في الإنكار قالوا كما جاء في آية أخرى: ﴿ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمُ ۚ إِنَّهُمُ أُنَاسُ يَنَطَهَ رُونَ ﴾ [الأعراف: ٧/ ٨٨].

ولما يئس لوط من استجابة قومه طلب من الله النصرة عليهم فقال:

﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ أَي قَالَ لُوطَ دَاعِياً : رَبِ انصرني على هؤلاء القوم المفسدين في الأرض بإبتداع الفاحشة.

ومن المعلوم أنه ما طلب نبي من الأنبياء هلاك قوم إلا إذا علم أن عدمهم خير من وجودهم، كما قال نوح: ﴿إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمُ يُضِلُواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوّاْ إِنَّكَ فِان تَذَرَّهُمُ يُضِلُواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوّاْ إِنَّا فَاحِرًا كَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا خير يرتجى فيهم لا حالاً، ولا مآلاً في المستقبل.

فاستجاب الله دعاءه، وبعث ملائكة العذاب لنصرته:

﴿ وَلَمَّا جَاءَتَ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓا إِنَّا مُهْلِكُوّا أَهْلِ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةُ إِنَّا أَهْلَهَا كَانُوا ظَلِمِينَ ﴿ إِبْرَهِيمَ الله ملائكة، فمروا على إبراهيم عليه السلام في هيئة أضياف، فجاءهم بما ينبغي للأضياف، فلما رأى أنه لا رغبة لهم في الطعام خاف منهم، فشرعوا يؤانسونه ويبشرونه بولد صالح من امرأته «سارة» وهو إسحاق، ومن بعده يعقوب، ثم أخبروه بأنهم أرسلوا لهلاك قوم لوط؛ لأنهم قوم ظالمون أنفسهم بكفرهم وتكذيبهم رسولهم وتماديهم في الفساد والفحش.

فأخذ إبراهيم يدافع، لعلهم يمهلونهم، ولعل الله يهديهم، وأشفق على ابن أخيه لوط، فقال:

﴿ قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطَأْ قَالُواْ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا ۚ لَنُنَجِّينَكُمُ وَأَهْلَهُۥ إِلَّا

أَمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَلِمِينَ شَيْ أَي قال إبراهيم مشفقاً على لوط: إن في القرية لوطاً، وهو غير ظالم، وهو رسول، فقالت الملائكة الرسل: نحن أعلم منك بمن فيها من المؤمنين والكافرين، وإنا لننجي لوطاً وأهله وأتباعه المؤمنين به من الهلاك إلا امرأته، فهي من الهالكين؛ لأنها كانت تمالئ القوم على كفرهم وبغيهم وخبائتهم.

ثم قدموا على لوط فدخلوا عليه في صورة شبان حسان، فلما رآهم ضاق بهم، كما حكى تعالى:

﴿ وَلَمْ اَ أَن جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِتَ عِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفّ وَلَا تَحْزَنُ إِنّا مُنجُوكَ وَأَهْلُكَ إِلّا امْرَأَتَكَ كَانَتُ مِنَ الْغَيْمِينَ ﴿ الْغَيْمِينَ الله ولما على صورة بشر حسان الوجوه، اغتم بأمرهم، وخاف عليهم من قومه، فقالوا له معرضين بحالهم: لا تخف علينا، ولا تحزن بما نفعله بقومك الأخباث، وإنا جئنا لتعذيبهم، وإنا منجوك وأتباعك المؤمنين من العذاب، إلا امرأتك، فإنها من الهالكين؛ لتواطئها وأتباعك المؤمنين من العذاب، إلا امرأتك، فإنها من الهالكين؛ لتواطئها معهم على الفساد، فكانت تدلهم على ضيوفه، وكانت تدافع عنهم، وترضى بأفعالهم.

ثم وصفوا العذاب بقولهم: ﴿إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰٓ أَهْلِ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْبَيَةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُولُ يَفْسُقُونَ ﴿ أَي إِننا سننزل على أهل قرية «سدوم» مِن ٱلسَّمَآء بِمَا كَانُولُ يَفْسُقُونَ ﴿ أَي إِننا سننزل على أهل قرية «سدوم» عذاباً شديَداً عظيماً من السماء، تضطرب له نفوسهم، بسبب فسقهم.

وكان العذاب هو الزلزلة التي خسفت بهم الأرض، وصار مكان قريتهم بحيرة لوط (البحر الميت) فاقتلع جبريل عليه السلام قراهم من قرار الأرض، ثم رفعها إلى عنان السماء، ثم قلبها عليهم، وأرسل الله الحميم وحجارة من سجيل منضود، مسوّمة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد، وهم من أشد الناس عذاباً يوم المعاد، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَلَقَد تُرَكَنَا مِنْهَا ءَاكِةً بَيِّنَكَةً

لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ أَي ولقد تركنا من القرية بعض آثار منازلهم الخربة أو أخبارهم علامة ظاهرة واضحة، وعبرة أو عظة لقوم يتدبرون ويستبصرون بعقولهم الأمور، كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّكُو لَنَكُرُونَ عَلَيْهِم مُّصَّبِحِينٌ ﴿ وَبِاللَّا لَهُ اللَّهُ وَاللَّا لَهُ اللَّهُ اللَّالَّالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فقه الحياة أو الأحكام:

يستنبط من الآية ما يأتي:

أ- أنكر نبي الله لوط على قومه الذين أرسل إليهم في «سدوم» إنكاراً شديداً مع التوبيخ والتحذير فعل ثلاثة أمور: ارتكاب الفاحشة (فعل قوم لوط) وقطع الطريق لأخذ الأموال والفاحشة والاستغناء عن النساء، وفعل المخازي في مجالسهم الخاصة.

٣- لقد قابل القوم هذا الإنكار بالاستهزاء والعناد والتكذيب واللجاج، فطلبوا إنزال العذاب الذي يهددهم به إن كان صادقاً فيما يقول ظناً منهم أن ذلك لا يكون ولا يقدر عليه، ثم هددوه في آية أخرى بالطرد والإخراج من قريتهم.

٣- تدل الآية على وجوب الحد في اللواطة؛ لأنها فاحشة كالزنى، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلَا نُقَرَبُوا الزِّنَ ۗ إِنَّهُم كَانَ فَاحِشَةً ﴾ [الإسراء: ٣٢/١٧] واشتراكهما في الفاحشة يناسب الزجر عنه، فما شرع زاجراً في الزنى، يشرع زاجراً في اللواطة. وهذا وإن كان قياساً إلا أن علة القياس مستفادة من الآية، فتكون منصوصاً عليها، والقياس المنصوص العلة متفق على العمل به.

3- ما طلب نبي هلاك قوم إلا إذا يئس من هدايتهم، وعلم أن عدمهم خير من وجودهم، لذا دعا لوط عليه السلام ربه أن ينصره على القوم المفسدين، فأجاب الله دعاءه.

٥- إذا نزل العذاب بقوم نَجَى الله الصالحين المؤمنين منهم كما نَجَى لوطاً وأهله الذين اتبعوه، وأهلك الظالمين المفسدين مرتكبي الفاحشة كما فعل بقوم لوط وامرأته التي كانت راضية بأفعالهم، وتدلهم على ضيوف لوط، فكان حكمها حكمهم؛ لأن الدال على الشر كفاعله، كما أن الدال على الخير كفاعله.

أ- ترك الله تعالى بعض آثار منازلهم الخربة للعبرة والعظة لمن يتأمل من العقلاء بمصير الظالمين ومآل الكافرين في الدنيا، ولعذاب الله أشد وأنكى في الآخرة.

 \bar{v} - اشتملت مهمة الملائكة الرسل في ضيافة إبراهيم أمرين:

الأول - البشارة التي هي أثر الرحمة، والإنذار بالإهلاك الذي هو أثر الغضب، ورحمته تعالى سبقت غضبه، فقدم البشارة على الإنذار.

الثاني – لم يعلل الملائكة البشرى بشيء، فلم يقولوا مثلاً: لأنك رسول مخلص أو لأنك مؤمن، أو لأنك عادل، وعللوا الإهلاك بقولهم: ﴿إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظُلِمِينَ ﴾ لأن صاحب الفضل المطلق لا يكون فضله بعوض، والعادل لا يكون عذابه إلا على جرم.

قصص شعيب وهود وصالح وموسى عليهم السلام مع أقوامهم

القراءات:

﴿ وَتُمُودُا ﴾ : قرئ:

١- (وڠودَ) ممنوعة من الصرف، وهي قراءة حفص، وحمزة، ووقفا
 بالدال.

٢- (وغموداً) مصروفة، وهي قراءة الباقين. ووقفوا بالألف المبدلة من التنوين.

الإعراب:

﴿ وَإِلَىٰ مَدْیَنَ أَخَاهُم شُعَیْبًا ﴾ ﴿ مَدْینَ ﴾: ممنوع من الصرف للعلمیة والتأنیث. و ﴿ شُعَیْبًا ﴾: منصوب بفعل مقدر، تقدیره: أرسلنا إلى مدین أخاهم شعیباً . ﴿ مُفْسِدِینَ ﴾ حال مؤكدة لعاملها.

﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا ﴾ عطف على ﴿ اللَّذِينَ ﴾ في آية ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَا اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ۗ ﴾ أو منصوب بفعل مقدر، تقديره: وأهلكنا عاداً وثموداً، بدلالة: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَتُ ﴾ لأنه في معنى الإهلاك، وكلمة ﴿ وَثَمُودَا ﴾ هنا مصروف لأنه اسم للحي، وورد في مكان آخر ممنوعاً من الصرف؛ لأنه بمعنى القبيلة.

﴿ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَنَ ﴾ كلها أسماء منصوبة بالعطف على ﴿ وَعَادًا ﴾ في جميع الأوجه التي ذكرت، ولا ينصرف للعجمة والتعريف (العلمية).

البلاغة:

﴿ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْهِم ۚ فَينَهُم مِّنَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ﴾ تقديم المفعول للاهتمام به، وفي الآية إجمال ثم تفصيل.

المفردات اللغوية:

﴿ وَإِلَىٰ مَدَيْنَ ﴾ أي وأرسلنا إلى مدين، وأصلها: أبو القبيلة . ﴿ وَٱرْجُوا الْمَوْمَ الْمَاحِرَ ﴾ افعلوا ما ترجون به ثواب اليوم الآخر، فأقيم المسبب مقام السبب. وقيل: إنه من الرجاء بمعنى الخوف، أي واخشوا يوم القيامة . ﴿ وَلَا تَعْمُوا ﴾ لاتفسدوا من عَثي: أفسد، ومفسدين حال مؤكدة لعاملها. ﴿ الرَّبِحْفَ أَ ﴾ الزلزلة الشديدة، وقيل: صيحة جبريل؛ لأن القلوب ترجف بها . ﴿ جَنْمِينَ ﴾ باركين على الركب ميتين، أي ماتوا.

﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا ﴾ أي وأهلكنا . ﴿ وَقَد تَبَيّنَ لَكُمْ مِن مَسَكِنِهِمْ ﴾ أي تبين لكم بعض مساكنهم، أو إهلاكهم من جهة مساكنهم بالحجر واليمن إذا نظرتم إليها عند مروركم بها، فكانت قبيلة عاد تسكن الأحقاف قرب اليمن، وثمود تسكن الحِجْر قرب وادي القُرى . ﴿ وَزَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُكُنُ

أَعْمَالَهُمْ ﴾ من الكفر والمعاصي . ﴿ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ السوي، سبيل الحق الذي بيَّن الرسل لهم . ﴿ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴾ ذوي بصائر، متمكنين من النظر والاستبصار، ولكنهم لم يفعلوا.

﴿ وَقَنْرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَنَ ﴾ أي وأهلكنا، وتقديم قارون لشرف نسبه ﴿ بِالْبَيِّنَتِ ﴾ الحجج الواضحات . ﴿ سَبِقِينَ ﴾ فائتين عذابنا غير مدركين، بل أدركهم أمر الله، مأخوذ من سبق طالبه: إذا فاته.

﴿ فَكُلًا ﴾ من المذكورين . ﴿ أَخَذْنَا بِذَنْبِدِ أَ ﴾ أي عاقبنا بذنبه . ﴿ حَاصِبًا ﴾ ريحًا عاصفاً فيها حصباء ، كقوم لوط ، يقال : حصبه يحصبه : إذا رماه بالحصباء : وهي الحجارة الصغيرة . ﴿ ٱلصَّيْحَةُ ﴾ الصرخة الشديدة ، كمدين وثمود . ﴿ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ كقارون . ﴿ وَمِنْهُم مَنْ أَغَرَفْنَا ﴾ كقوم نوح وفرعون وقومه . ﴿ وَمَا كَانَ ٱللّهُ لِيظْلِمُهُم ﴾ فيعذبهم بغير ذنب . ﴿ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُم مَ يُظْلِمُونَ ﴾ بارتكاب الذنب والتعرض للعذاب.

المناسبة:

بعد أن قص الله تعالى قصص نوح وإبراهيم ولوط، أردفه بقصص شعيب وهود وصالح وموسى بإيجاز، لفائدة العظة والاعتبار بأحوال هؤلاء الأنبياء مع أقوامهم.

ويلاحظ أن هذه القصص هنا ذكر فيها القوم جرياً على الأصل أن يذكر القوم ثم يذكر رسولهم، ولأن قوم شعيب وهود وصالح كان لهم نسب معلوم اشتهروا به عند الناس، فجرى الكلام على أصله، مثلما ذكر قارون وفرعون وهامان؛ لاشتهارهم بالطغيان. أما قوم نوح وإبراهيم ولوط فلم يكن لهم اسم خاص ولا نسبة مخصوصة يعرفون بها، فعرفوا بالنبي فقيل: قوم نوح وقوم لوط.

التفسير والبيان:

قصة شعيب:

﴿ وَإِلَىٰ مَدَّيَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَلْقَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَارْجُواْ الْيَوْمَ الْلَاْحِرَ وَلَا تَعْتُواْ فِي اللهِ اللهِ مدين نبي الله الله عليه الله وحده، وإخلاص العبادة لله وحده، وإخلاص العبادة لله وفعل ما يرجون به ثواب اليوم الآخر، والخوف من بأس الله ونقمته يوم القيامة، ونهاهم عن الإفساد في الأرض، والبغي على أهلها، بإنقاص المكيال والميزان، وقطع الطريق على الناس، وغير ذلك من المعاصي التي تجب التوبة منها، وأخطرها الكفر بالله ورسوله، كما قال:

﴿ فَكَذَّبُهُمُ الرَّجُفَ لَهُ الرَّجُفَ الرَّجُفَ الرَّجُفَ الرَّجُفَ اللهِ اللهِ والعصيان، فأهلكهم الله فقابلوه بالتكذيب والعناد، والإصرار على الكفر والعصيان، فأهلكهم الله بزلزلة (رجفة) عظيمة، قوضت أركان ديارهم، وصيحة هزت جنبات نفوسهم، وعذاب يوم الظلة الذي أزهق الأرواح من مستقرها، إنه كان عذاب يوم عظيم، أدى إلى إماتتهم، فأصبحوا في ديارهم ميتين لا حَرَاك بهم، ألقي بعضهم على بعض.

وقد تقدم بيان قصتهم في سور: الأعراف، وهود، والشعراء.

قصة هود وصالح:

﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَد تَبَيَّكَ لَكُمُ مِن مَّسَكِنِهِمْ وَزَيِّكَ لَهُمُ الشَيْطُنُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿ اللهِ أَي وأهلكنا عاداً قوم هود عليه السلام الذين كانوا يسكنون الأحقاف، وهي قريبة من حضرموت في بلاد اليمن، وأهلكنا ثمود قوم صالح عليه السلام الذين كانوا يسكنون الحِجْر قربياً من وادي القُرى، بين الحجاز والشام، ومدائن صالح ظاهرة إلى اليوم، وكانت العرب تعرف مساكنهم جيداً، وتمر عليهم كثيراً.

فأنتم يا أهل مكة ويا مشركي العرب قد تبين لكم إهلاكهم من آثار مساكنهم، واطلعتم على معالم عذابهم، فإن الشيطان قد زين لهم أعمالهم من عبادة غير الله، وكفرهم بربهم، واقترافهم المعاصي، وصدهم الناس عن الدين الحق والسبيل الأقوم، وكانوا عقلاء متمكنين من النظر والاستبصار، فلا عذر لهم في ترك الإيمان بربهم، إلا أنهم لم ينتفعوا بطاقات فكرهم ونظرهم في عواقب الأمور.

أفلا يكون جديراً بكم أن تتعظوا بهؤلاء، فالعاقل من اتعظ بغيره؟!

قصة موسى:

﴿ وَقَدَرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَا مَنَ أَلُو اللَّهِ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَاللّلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَالَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَا وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا اللللَّهُ وَاللَّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

أنواع عقوبات الأقوام المكذبين:

﴿ فَكُلًّا أَخَذُنَا بِذَنْهِمْ فَيْنَهُم مَّنَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنَ أَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنَ أَغْرَفْنَا فِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنَ أَغْرَفْنَا وَمَا كَانَ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنَ أَغْرَفْنَا وَمَا كَانَ اللّهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللّهِ اللهِ عَلَى قوم ما يناسبه من العقاب، وأهلكهم الله بسبب تكذيبهم الرسل، وكانت عقوباتهم أربعة أنواع:

أ- الريح العاصفة: أرسل الله على بعضهم كقوم عاد حاصباً، أي ريحاً صرصراً باردة عاتية شديدة الهبوب جداً، تحمل الحصباء (الحجارة الصغيرة) فتلقى عليهم، وتقتلعهم من الأرض، وترفعهم إلى عنان السماء، ثم تصرعهم على الأرض، فيصبحون جثثاً هامدة، وذلك لكفرهم وقولهم: ﴿مَنَّ أَشَدُ مِنَا قُوْةً ﴾ [فصلت: ١٥/٤١] ؟!

أ- الصيحة: وأرسل الله على قوم ثمود الصيحة (أو الرجفة) حين أصروا على كفرهم فلم يؤمنوا، واستمروا على طغيانهم، وهددوا نبي الله صالحاً عليه السلام ومن آمن معه وتوعدهم بالإخراج والرجم، فجاءتهم صيحة أخمدت أصواتهم وحركاتهم، ومثلهم أهل مدين.

٣- الخسف: عاقب الله قارون الذي طغى وبغى، وعتا وعصى الرب
 الأعلى، وتكبر وتجبر واختال في مشيته، فخسف به وبداره الأرض، ليكون
 عبرة لكل عاتٍ جبار.

أعراق: أغرق الله قوم نوح بالطوفان لكفرهم وعبادتهم الأصنام،
 كما أغرق فرعون وهامان وجنودهما في صبيحة يوم واحد، فلم ينج منهم
 أحد.

وكل عقوبة مما ذكر كانت جزاءً وفاقاً على ظلمهم وآثامهم، وليس ظلماً لهم، كما قال تعالى:

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنَ كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ أي وما كان ينبغي لله أن يظلمهم أبداً فيما فعل بهم، ولكنه أهلكهم بذنوبهم وبظلمهم أنفسهم وكفرهم بالله ربهم.

فقه الحياة أو الأحكام:

هناك سبب مشترك في عقاب الأمم المتقدمة وإهلاكهم وهو الكفر بالله كفر تحدٍ وعنادٍ، مع الإفساد في الأرض بالمعاصي الكبائر.

فقوم مدين: رفضوا دعوة نبيهم شعيب عليه السلام الذي قال لهم: الله تعالى واحد فاعبدوه، والحشر كائن فارجوه، والفساد بالكفر والظلم والمعصية محرم فلا تقربوه، فكذبوه فيما دعاهم إليه وأخبرهم به.

فعاقبهم الله كما ذكر هنا وفي الأعراف بالرجفة، وفي هود بالصيحة، والأمر واحد، فإن الصيحة كانت سبباً للرجفة، أي زلزلة الأرض، إما بسبب صيحة جبريل، وإما بسبب رجفة الأفئدة التي ارتجفت منها، ولما كانت الصيحة عظيمة أحدثت الزلزلة في الأرض، فأصبحوا جاثمين ميتين في ديارهم.

وقبيلتا عاد وغمود: أهلكهما الله تعالى بظلمهم، أما عاد قوم هود عليه السلام فقالوا: ﴿مَنْ أَشَدُ مِنّا قُوَةً ﴾ [فصلت: ١٥/٤١] ؟ فأنكروا وجود الله الإله الخالق القادر، وعتوا وبغوا وتعالوا على الناس، فدمر الله ديارهم بمن فيها ﴿ بِرِيجٍ صَرَّصَرٍ عَاتِيَةٍ ، سَخَرَهَا عَلَيْهِمُ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيّامٍ حُسُومًا ﴾ [الحاقة: ٢/٦٩-٧]. وأما غمود قوم صالح فكذبوا رسولهم وأعلنوا كفرهم وهددوا نبيهم بالطرد والإخراج من بلدهم، وعقروا الناقة التي أرسلها الله إليهم معجزة لنبيهم صالح، وكان عقابهم كعقاب أهل مدين بالصيحة أو الزلزلة أو الطاغية، وبقيت آثار غمود وعاد بالحِجْر والأحقاف شاهدة على ظلمهم، وآية بينة مؤثرة للمعتبرين المتعظين.

ورؤوس الطغيان والبغي في مصر: قارون وفرعون وهامان، استكبروا في الأرض، وظنوا أن الله غير قادر عليهم، فخسف الله بقارون وبداره الأرض، وأغرق فرعون وهامان وجنودهما في البحر.

ولم يكن العقاب بالهلاك ظلماً، فكل فئة أخذت بجريرة ذنبها العظيم، وما كان الله ليظلمهم؛ لأنه أنذرهم وأمهلهم وبعث إليهم الرسل وأزاح العذر، وإنما ظلموا أنفسهم.

تشبيه حال عبدة الأصنام بحال العنكبوت

﴿ مَثَلُ الَّذِيكَ الْمَعَدُواْ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيكَ الْمَعَكُبُونِ الْمَعَكُبُونِ الْمَعَكُبُونِ اللَّهِ الْوَلِيكَ الْمَعَكُبُونِ اللَّهَ الْمَعَكُبُونَ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُونَ الْمُعَوْنَ الْمَعَدِيمُ ﴿ وَيَلْكَ يَعْلَمُونَ الْمَعْوِنَ الْمَعْوِنَ الْمَعْوِنَ الْمَعْوِنَ الْمَعْوِنَ الْمَعْوِنَ الْمَعْوِنَ الْمَعْوِنَ الْمُعْوِنَ الْمُعْوِنَ الْمُعْوِنَ الْمُعْوِنَ اللَّهُ الْمُعْلِمُونَ الْهَا الْمُعْلِمُونَ الْهَا الْمُعْلِمُونَ الْهَا الْمُعْلِمُونَ اللَّهُ الْمُعْلِمُونَ اللَّهُ الْمُعْلِمُونَ الْهَا اللَّهُ الْمُعْلِمُونَ الْهَا اللَّهُ الْمُعْلِمُونَ اللَّهُ الْمُعْلِمُونَ اللَّهُ الْمُعْلِمُونَ اللَّهُ الْمُعْلِمُونَ الْهُ الْمُعْلِمُونَ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُونَ اللَّهُ الْمُعْلِمُونَ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُع

القراءات:

﴿ ٱلْمُنُوبِ ﴾: قرئ:

١- (البُيُوت) وهي قراءة: ورش، وأبي عمرو، وحفص.

٢- (البِيُوت) وهي قراءة الباقين.

﴿ يَدْعُونَ ﴾: قرئ:

١- (يدعون) وهي قراءة: أبي عمرو، وعاصم.

٢- (تدعون) وهي قراءة الباقين.

الإعراب:

﴿ كَمَثَلِ ٱلْعَنْكُبُونِ ﴾ الكاف: في موضع رفع؛ لأنها خبر المبتدأ: ﴿مَثَلُ اللَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ﴾.

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ ﴾ ﴿مَا﴾: إما بمعنى «الذي» في موضع نصب بـ ﴿يَعْلَمُ ﴾ وتقديره: إن الله يعلم الذين يدعون من دونه من شيء، فحذف العائد تخفيفاً. وإما أن تكون استفهامية في موضع نصب بـ ﴿يَدْعُونِ ﴾ وتقديره: أي شيء تدعون من دونه، وهو قول الخليل وسيبويه.

البلاغة:

﴿ مَثَلُ اللَّذِينَ النَّحَدُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيآ اَ كُمَثُلِ الْعَنكُونِ الْخَدَاتُ اللَّهِ الْوَلِيآ اللَّهِ الْعَنكبوت في بنائها بيتاً ضعيف النسج قابلاً للاختراق والزوال بنفخة هواء. والتشبيه التمثيلي: هو ما كان وجه الشبه فيه منتزعاً من متعدد.

المفردات اللغوية:

﴿ مَثَلُ ﴾ المثل: الصفة التي تشبه المثل في الغرابة . ﴿ أَوْلِكَ آءَ ﴾ أصناماً يرجون نفعها . ﴿ الْعَنكُبُونِ ﴾ حشرة معروفة . ﴿ التَّخذَتُ بَيْتًا ﴾ لنفسها تأوي إليه مما نسجته من شبكة واهنة ضعيفة . ﴿ أَوَّهَن ﴾ أضعف البيوت ، لا يدفع عنها حراً ولا برداً ، كذلك الأصنام لا تنفع عابديها . ﴿ لَوْ كَانُوا اللَّهُ مَا عبدوها .

﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُـٰلُ ﴾ يعني هذا المثل نظائره ﴿ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ ﴾ نجعلها مثلاً تقريباً لأفهامهم ﴿ وَمَا يَعْقِلُهَ ﴾ يفهمها ﴿ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ﴾ المتدبرون الذين يتدبرون الأشياء على ما ينبغي، روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه تلا هذه الآية فقال: «العالم: من عقل عن الله، فعمل بطاعته، واجتنب سخطه».

المناسبة:

بعد أن أبان الله تعالى أنه أهلك من أشرك بعاجل العقاب، وسيعذبه

بشديد العذاب، دون أن ينفعه معبوده في الدارين، شبَّه حال هذا المشرك الذي اتخذ معبوداً دون الله بحال العنكبوت التي اتخذت بيتاً لا يحميها من الأذى، ولا يمنع عنها الحر أو البرد.

ثم أكد ذلك فأوضح أن ما يدعونه ليس بشيء، فكيف يعبد وتترك عبادة الله القادر القاهر الحكيم المتقن؟ ثم لفت النظر إلى فائدة ضرب الأمثال وهي التقريب للأفهام وإدراك العقلاء لمغزاها.

التفسير والبيان:

﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيآ َ كَمَثَلِ ٱلْعَنكُبُونِ ٱتَّخَذَتُ بَيْتًا ﴾ أي صفة المشركين في اتخاذهم الأصنام آلهة من دون الله، طمعاً في نصرهم ورزقهم ونفعهم، والتمسك بهم في الشدائد، كصفة العنكبوت في ضعفها اتخذت لنفسها بيتاً يقيها الأذى والحر والبرد، فلم يفدها شيئاً، وإذا هبت ريح يصير هباء منثوراً.

فكذلك هؤلاء المشركون لا تفيدهم أصنامهم، ولا تدفع عنهم سوءاً، ولا تجديهم شيئاً، وتصبح أعمالهم للأوثان مبددة ذاهبة الأثر، كما قال تعالى: ﴿ وَقَارِمْنَا ۚ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَكُ هَبَاءَ مَنتُورًا ﴿ آَلُو اللهِ قَانَ: ٢٣/٢٥].

ثم بيّن الله تعالى مدى ضعف هذا البيت، فقال:

﴿ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُنُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكُوتِ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ أي وإن أضعف البيوت بيت العنكبوت؛ لأنه يخرب بأدنى شيء، ولا يبقى منه أثر، فكذلك عملهم لا أثر له، فلو كانوا يعلمون علماً صحيحاً أن أصنامهم وعبادتهم لها لا تنفعهم شيئاً، ما فعلوا ذلك، إلا أنهم في الواقع في غاية الجهل، لا يعلمون شيئاً من عواقب الأمور، فتراهم يظنون بذلك النفع.

ثم أكد الله تعالى كون تلك المعبودات ليست بشيء، فقال متوعداً عابديها:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ اِن الله يعلم أن الذي يعبدونه من غيره من الأصنام والجن والإنس ليس بشيء، وهو القوي الغالب القادر على الانتقام ممن كَفَر به، وأشرك في عبادته معه غيره، الحكيم في صنعه وتدبير خلقه، يعلم ما هو عليه من الأعمال، ويعلم ما يشركون به من الأنداد، وسيجزيهم وصفهم، إنه حكيم عليم.

ثم أبان تعالى فائدة ضرب الأمثال، فقال:

﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُـٰلُ نَضْرِبُهُ اللَّيَاسِ وَمَا يَعْقِلُهُ ۚ إِلَّا ٱلْعَكِلِمُونَ ﴿ اَيْ الْعَلَامُونَ ﴿ اَيُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّالَالِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالِلْمُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّالِ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

روى جابر أن النبي ﷺ تلا هذه الآية، فقال: «العالم من عقل عن الله تعالى، فعمل بطاعته، واجتنب سخطه».

فقه الحياة والأحكام:

تدل الآيات على ما يأتى:

أ- إن عبادة الأصنام والأوثان فارغة المحتوى، لا مضمون فيها، ولا هدف لها، وما مثلها في عدم النفع إلا كمثل بيت العنكبوت، قال الفراء: هذا مثل ضربه الله سبحانه لمن اتخذ من دونه آلهة لا تنفعه ولا تضره، كما أن بيت العنكبوت لا يقيها حراً ولا برداً.

٣ - شبّه الله تعالى حال عبدة الأوثان بحال العنكبوت التي تتخذ أضعف البيوت، ولو علموا أن عبادة الأوثان كاتخاذ بيت العنكبوت التي لا تغني عنهم شيئاً، وأن هذا مثلهم أو صفتهم، لمّا عبدوها، لا أنهم يعلمون أن بيت

العنكبوت ضعيف. أما قتل العنكبوت فروي عن سيدنا علي جوازه قائلاً: إن تركه في البيوت يورث الفقر، وهذا صحيح لأن العناكب من الحشرات السامة.

٣- إن الله يعلم ضعف كل ما يعبدون من دونه من ملائكة وكواكب وأصنام وجن وإنس، فرثى لحالهم، وعجب عن صنعهم، فنبههم على سطحية تفكيرهم، وسوء اعتقادهم، وأن جميع تلك المعبودات مثل بيت العنكبوت؛ لأن كل ما عدا الله لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله، فلا معبود بحق إلا الله، ولا إله سواه.

٤ - إن ضرب الأمثال أي بيانها وعقد المقارنة بين المتشابهات أمر مفيد للناس، لمعرفة حقائق الأمور، ولكن لا يفهم تلك الأمثال إلا العالمون بالله تعالى.

قال أبو حيان: وكان جهلة قريش يقولون: إن رب محمد يضرب المثل بالذباب والعنكبوت، ويضحكون من ذلك، وما علموا أن الأمثال والتشبيهات طرق إلى المعاني المحتجبة، فتبرزها وتصورها للفهم، كما صور هذا التشبيه الفرق بين حال المشرك وحال الموحد (١).

0- حقاً إن المشرك في غاية الجهل في الاعتقاد، ولذا كانت هذه الآيات تجهيلاً للمشركين، حيث عبدوا ما ليس بشيء، لأنه جماد، لا علم لديه، ولا قدرة أصلاً عنده، وتركوا عبادة القادر القاهر، الحكيم الذي لا يفعل شيئاً إلا لحكمة.

أما المسلم المؤمن قلبه بالله فهو واع لما يفعل، مقدر ما يعبد، يبغي الخير في عبادته، ويحسن العمل في اتباع الشرع، لأن فيه نجاته وإنقاذه، ويصل إلى مبتغاه فعلاً بجلب النفع والخير، ودفع الضرر والشر.

⁽١) البحر المحيط ١٥٣/٧.

فائدة خلق السماوات والأرض وتلاوة القرآن وإقامة الصلاة

﴿ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكَنْبِ وَأَقِمِ ٱلصَّكَلُوةً إِنَّ ٱلصَّكُلُوةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْسَاءِ وَٱلْمُنكُولِ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ آلِهُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ آلِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ آلِهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

المفردات اللغوية.

﴿ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ﴾ محقاً غير قاصد به باطلاً ، وقصده بالذات من خلقهما إفاضة الخير ، والدلالة على ذاته وصفاته ، كما أشار إليه بقوله : ﴿ إِلَكَ فِي ذَلِكَ لَاكِيهَ ﴾ دلالة على قدرته تعالى . ﴿ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ لأنهم المنتفعون بها في الإيمان ، مخلاف الكافرين.

﴿ اَتُلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ الْكِنْكِ ﴾ القرآن، تقرباً إلى الله بقراءته، واستكشافاً لمعانيه . ﴿ إِنَ الصّكَلَوْةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكرِ ﴾ بأن تكون سبباً للانتهاء عن المعاصي حال الاشتغال بها وغيرها؛ لأنها تذكر بالله، وتورث النفس خشية، أي من شأنها ذلك. والمنكر: القبيح شرعاً وعقلاً. روي أن فتى من الأنصار كان يصلي مع رسول الله على الصلوات، ولا يدع شيئاً من الفواحش إلا ركبه، فوصف له، فقال: ﴿إن صلاته تنهاه ﴾ فلم يلبث إلا أن تاب . ﴿ وَلَذِكرُ اللهِ أَتَ إِن الصلاة أَكبر من سائر الطاعات، وإنما عبر عنها بالذكر، لاشتمالها على الذكر الذي هو العمدة في تفضيلها على سائر الحسنات ونهيها عن السيئات. ويصح أن يكون المعنى: ولذكر الله إياكم برحمته أكبر من ذكركم إياه بطاعته . ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ منه ومن سائر الطاعات، فيجازيكم به أحسن الجازاة.

المناسبة:

بعد أن أمر الله تعالى الناس بالإيمان، وأبان ضعف دليل الكفار على عبادة معبوداتهم، لفت النظر إلى من تجب له العبادة وهو الذي لا يعجزه شيء، وخالق السماوات والأرض، والمرشد بكتابه إلى معالم الحق، والمبين طريق العبادة المرضية له وهو الصلاة. كما أن في الآيات إيناساً للنبي على وللمؤمنين عن إعراض الكفار واليأس منهم، وبالتأمل في خلق السماوات والأرض وتلاوة القرآن الدال على أن الرسل السابقين كنوح وإبراهيم ولوط بلغوا الرسالة، وأقاموا الأدلة على الإيمان بالله تعالى، ولم ينقذوا قومهم من الضلالة والجهالة.

التفسير والبيان:

﴿ حَلَقَ اللَّهُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى قدرته أي إن الله تعالى أوجد وأبدع السماوات والأرض للدلالة على قدرته العظيمة، وإفاضة الخير، ولحِكَم وفوائد دينية ودنيوية، فقد خلقهما محقاً غير قاصد الباطل، ولم يخلقهما عبثاً ولهواً ولعباً، وفي ذلك دلالة واضحة على أنه تعالى المتفرد بالخلق والتدبير والألوهية، كما جاء في رواية عن الله عز وجل: «كنتُ كنزاً مخفياً، فأردتُ أن أُعرف، فَخَلَقْتُ الحَلْق، فبي عرفوني إلا أنه لم يصح حديثاً، ومعناه صحيح مستفاد من قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الجِّنَ وَاللَّهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهِ اللهُ ا

ولا ينتفع بتلك الدلالات ولا يفهم هذه الأسرار إلا المؤمنون المصدقون بالله ورسوله؛ لأنهم يستدلون بآثار الخلق على وجود المؤثر فيها.

ثم أمر الله تعالى رسوله والمؤمنين بتلاوة القرآن وهو قراءته وإبلاغه للناس للاستزادة من المعرفة الدالة على وجود الله ووحدانيته وقدرته وحكمته فقال:

﴿ اَتُلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْكِ ﴾ أي اقرأ يا محمد ومثلك كل مسلم، وأدم تلاوة هذا القرآن وتبليغه للناس، فإنه إمام ونور، وهدى ورحمة، ودليل خير ونجاة، وعلاج ما استعصى من الأزمات والمحن، وتخطي مراحل اليأس والقنوط.

كذلك أمر تعالى بالصلاة قرة عين المؤمن فقال:

﴿ وَأَقِمِ الصَّكَاوَةُ إِنَ الصَّكَاوَةَ الصَّلَوَةَ الْمُتَكَانِهُ وَالْمُتَكَرِّ الْمُتَكَرِّ الْمُتَكَاوِةَ الصّلاة ونافلتها تامة الأركان والشروط، مع وأخشوع والخضوع لله، واستحضار خشية الله في جميع مراحلها، فهي تشتمل بمواظبتها على شيئين: ترك الفواحش والمنكرات، وهي عماد الدين، وصلة بين العبد وربه، ودليل الإيمان واليقين، وفرجة المكروب والمحزون، وسبب لتطهير العبد من آثار الذنوب والمعاصي. جاء في الحديث الذي أخرجه الطبراني وغيره من رواية عمران وابن عباس مرفوعاً: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، لم تزده من الله إلا بُعْداً» وروى أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي عن أنس رضي الله عنه أن النبي على قال: «حُبّ إلى من دنياكم النساء، والطيب، وجُعلت قرة عيني في الصلاة».

وكل ذلك مشروط بأدائها بخشوع وخضوع وإخلاص كما ذكر، حتى تكون ذات مدلول وروح، وذات إشعاع تملأ النفس استحضاراً لعظمة الله والخوف منه، وإلا كانت مجرد حركات وأفعال مادية فاقدة الأثر المقصود منها. ثم أكد تعالى رفعة شأن الصلاة فقال: ﴿ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصَمَعُونَ ﴾ أي إن الصلاة أكبر من سائر الطاعات، وذكر الله وتفقده الناس العابدين برحمته أكبر من ذكرهم إياه بطاعته، والله عليم بما يصنعون من خير أو شر، وعليم بذات الصدور، يعلم جميع أقوالكم وأفعالكم ونياتكم: ﴿ فَإِنَّهُم يَعْلَمُ وَعَدِي وَعِيد، وحث على مراقبة الله في كل السِّرَ وَأَخْفَى ﴾ [طه: ٢/٢٠] وفي ذلك وعد ووعيد، وحث على مراقبة الله في كل

الأحوال، فمن يعلم أن الله يسمعه ويراه، لزم الحياء، وخشي العذاب، وأحسن العبادة. ومن أتى بالذكر النافع وهو الحاصل عن علم وتأمل ووعي قلب وتفرغ نفس مما سوى الله، نال المراد، وحقق المبتغى، وأما ما كان مجرد لقلقة باللسان، دون استحضار لعظمة الله وخشوع معه، فلا خير فيه ولا نفع.

فقه الحياة أو الأحكام:

يستنبط من الآيات ما يأتي:

أ- خلق الله السماوات والأرض على وجه الإحكام والإتقان والعدل والقسط، ولأهداف وغايات دينية ودنيوية، منها أن الإنسان يستدل بهما على وجود الخالق القادر الكامل الشامل العلم، الذي لا يعزُب عن علمه أجزاء الموجودات فيهما، ولا يعجزه شيء فيهما.

٣ - إن المستفيد من خلق السماوات والأرض هو الإنسان، ولا ينتفع في
 دلالتهما على الاعتقاد بوجود الخالق الواحد إلا المصدقون بالله ورسوله.

٣ على المسلم مواظبة التلاوة لآي القرآن، وتبليغ أحكامها المستفادة
 منها، فإن القرآن كتاب هداية، ودستور حياة فاضلة.

على المؤمن أيضاً استدامة إقامة الصلاة: وهو أداؤها في وقتها بقراءتها، وركوعها وسجودها، وقعودها، وتشهدها، وجميع شروطها.

٥- إن الصلوات الخمس لما فيها من تلاوة القرآن المشتمل على الموعظة تنهى عن الفواحش والمنكرات، وتكفر ما بينها من الذنوب إذا أديت بحقها وكانت مع استحضار عظمة الله وبأسه، أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي على قال: «أرأيتم لو أن نَهَراً بباب أحدكم يغتسل فيه كلَّ يوم خمس مرات، هل يَبْقَى من دَرَنِهِ شيء؟ قالوا: لا يبقى من دَرَنه شيء، قال: فذلك مَثلُ الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا».

ويؤكده الحديث المتقدم الذي رواه الطبراني وغيره: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بُعْداً، ولم يزدد بها من الله إلا مقتاً».

قال أبو العالية في قوله تعالى: ﴿ إِنَ ٱلصَّكَلَوْةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ
وَٱلْمُنكَرِّ ﴾: إن الصلاة فيها ثلاث خصال، فكل صلاة لا يكون فيها شيء
من هذه الخلال فليست بصلاة: الإخلاص، والخشية، وذكر الله،
فالإخلاص يأمره بالمعروف، والخشية تنهاه عن المنكر، وذكر الله: القرآن
يأمره وينهاه.

آ- دل قوله تعالى ﴿ وَلَذِكُرُ اللّهِ أَكُبُرُ ﴾ على أن الصلاة أكبر من سائر الطاعات وأفضل من كل العبادات، وأن ذكر الله لعباده بالثواب والثناء عليهم ورحمته إياهم أكبر من ذكرهم له في عبادتهم وصلواتهم، وكذلك إن تلاوة القرآن وإقامة الصلاة ينبغي أن يكون الإتيان بهما على أبلغ وجوه التعظيم؟

روي عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال في قول الله عز وجل: ﴿ وَلَذِكُرُ اللّهِ اللّهِ عَنْ ابْنَ عَمْرُ اللّهِ إِياكُم أَكْبَرُ مَنْ ذَكْرَكُم إِياهٌ . وفي حديث آخر: «من ذكرني في نفسه ذكرتُه في نفسي، ومن ذكرني في ملأ، ذكرته في ملأ خير منهم » (١).

⁽١) روى الطبراني عن معاذ عن أنس حديثاً بلفظ: «لا يذكرني عبد في نفسه إلا ذكرته في ملأ من ملائكتي، ولا يذكرني في ملأ إلا ذكرته في الملأ الأعلى».

٧- الذكر النافع: هو الذي يكون مع العلم، وإقبال القلب، وتفرغه، إلا
 من الله، وأما ما لا يتجاوز اللسان فله رتبة أخرى.

وذكر الله تعالى للعبد: هو إفاضة الهدى ونور العلم عليه، وذلك ثمرة لذكر العبد ربه، قال الله عز وجل: ﴿ فَأَذَّرُكُمْ ﴾ [البقرة: ٢/١٥٢] .

٨- إن قوله تعالى: ﴿وَأَللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ نوع من الوعد والوعيد،
 وحث على مراقبة الله تعالى في السرّ والعلن.

آمنت باللَّه تعالى انتهى الجزء العشرون

فهرس المجلد العاشر

فهرس الجزء التاسع عشر

الموضوع	الصفحة
سورة الفرقان	٥
تسميتها ومناسبتها لما قبلها	٥
ما اشتملت عليه السورة	٦
إنزال القرآن ووحدانية الله تعالى	٧
مطاعن المشركين في القرآن	١٤
طعن المشركين في النبي المنزل عليه القرآن	19
إنكار المشركين يوم القيامة وحالهم فيه ومقارنتهم بأهل الجنة	11
أحوال الكفار مع معبوداتهم يوم القيامة	40
بشرية الرسل عليهم السلام	٤.
طلب المشركين إنزال الملائكة عليهم أو رؤية الله والإحبار بإحباط	٤٥
أعمالهم	
رهبة يوم القيامة وهوله	0 7
هجر الكفار القرآن ومطالبتهم بإنزاله جملة واحدة	٥٩
قصص بعض الأنبياء وعقوبات مكذبيهم	۸r
١- قصة موسى وهارون عليهما السلام	٧.
٢- قصة نوح عليه السلام	٧١
٣- قصة عاد وثمود وأصحاب الرس	٧٢
٤ - قصة لوط عليه السلام	٧٢
استه: اء المشركين بالنس على وتسمية دعوته اضلالاً	٧٥

الصفحة	الموضوع
٨٣	أدلة خمسة على وجود الله وتوحيده
97	جهل المشركين في عبادة الأوثان وتوجيه النبي وسبب جعـل العبـادة
	للرحمن
1.9	صفات عباد الرحمن
179	سورة الشعراء
179	تسميتها ومناسبتها لما قبلها
١٣.	مشتملاتها
171	فضلها
127	تكذيب المشركين بالقرآن وإنذارهم وإثبات وحدانية الله
١٣٨	القصة الأولى - قصة موسى وهارون عليهما السلام مع فرعون
	وقومه
١٣٨	۱ – امتنان فرعون على موسى بتربيته
١٤٨	٢- الجدل بين موسى وفرعون في إثبات وجود الله
107	٣- معجزة موسى عليه السلام ووصف فرعون لها بالسحر
١٦.	٤- إيمان السحرة بالله في المبارزة الحاسمة في مشهد عظيم
179	٥- نجاة موسى وقومه وإغراق فرعون وجنده
174	مقدمة لخروج بني إسرائيل من مصر
1 7 9	القصة الثانية - قصة إبراهيم عليه السلام
1 7 9	١ – التنديد بعبادة الأصنام وبيان صفات الرّب المستحق للعبادة
١٨٧	٧- دعاء إبراهيم عليه السلام دعاء المخلصين الأوّابين
197	٣- أوصاف يوم القيامة وثواب الله وعقابه وندم المشركين علمي
	ضلالهم
199	القصة الثالثة – قصة نوح عليه السلام مع قومه
۲۰۸	القصة الرابعة – قصة هود عليه السلام مع قومه

الموضوع
القصة الخامسة – قصة صالح عليه السلام مع قومه
القصة السادسة - قصة لوط عليه السلام مع قومه
القصة السابعة - قصة شعيب عليه السلام مع قومه
إنزال القرآن من عند الله لإنذار المشركين وبشارة المؤمنين
آداب الداعية وواجباته
الرّد على افتراء المشركين بأن النبيّ كاهن أو شاعر
سورة النمل
تسميتها ومناسبتها لما قبلها
مشتملاتها
رسالة القرآن
القصة الأولى – قصة موسى عليه السلام بالوادي المقدس
القصة الثانية - قصة داود وسليمان عليهما السلام
١ – نعم الله الجليلة عليهما
أ - تعليم سليمان منطق الطير
ب - جنود سليمان
جـ - قصة النملة
٢- قصة الهدهد مع سليمان عليه السلام
٣- جواب بلقيس على كتاب سليمان عليه السلام
٤- إسلام بلقيس وولاؤها وزيارتها لسليمان عليه السلام
خلاصة نعم الله تعالى على سليمان عليه السلام
القصة الثالثة – قصةصالح عليه السلام مع قومه
القصة الرابعة – قصة لوط عليه السلام مع قومه

فهرس الجزء العشرين

الصفحة	الموضوع
70 Y	تتمة قصة لوط عليه السلام
409	أدلة الوحدانية والقدرة الإلهية
۳۷۱	لا يعلم الغيب إلا الله
200	إنكار المشركين البعث
۳۸۱	إثبات نبوة محمد ﷺ بالقرآن الكريم
۳۸۸	من أمارات القيامة ومقدماتها
٣٨٨	١- إخراج دابة الأرض وحشر الظالمين المكذبين بآيات الله
	ورسله أمام ربهم
790	٢- النفخ في الصور وتسيير الجبال
٤٠٣	الاشتغال بعبادة الله وحمده وتلاوة القرآن
٤٠٩	سورة القصص
٤٠٩	تسميتها ومناسبتها لما قبلها
٤١٠	ما اشتملت عليه السورة
٤١٢	قصة موسى عليه السلام
217	١ – نصرة المستضعفين
٤١٩	٢- إلقاء موسى في اليم بعد ولادته وإرضاعه والبشارة بنبوته
٤٣١	٣– قتل المصري خطأ وخروجه من مصر
٤٤.	٤- ذهاب موسى عليه السلام إلى أرض مدين وزواجه بابنة
	شعيب عليه السلام

الصفحة	الموضوع
200	٥- عودة موسى عليه السلام إلى مصر ونبوته
٤٦٣	٦- نبوة هارون وتكذيب فرعون
१२९	٧- محاحة فرعون في ربوبية الله تعالى وعاقبة عناده مع قومه
٤٧٧	الحاجة إلى إرسال الرسل وبعثة محمد عليله
٤٨٣	تكذيب أهل مكة بالقرآن وبرسالة النبي عليا
٤٨٩	إيمان طوائف من أهل الكتاب بالقرآن
190	الرد على شبهات المشركين
0 · Y	تقريع المشركين يوم القيامة بأسئلة ثلاثة
012	صاحب الحق المطلق في الاختيار المستحق للحمد والعبادة
019	أدلة العظمة والسلطان الإلهي وتأكيد تقريع المشركين
070	قصة قارون
070	۱ – بغیه علی قوم موسی واغتراره بماله
٥٢٧	أضواء من التاريخ على قصة قارون
٥٣٢	٧– بعض مظاهر بغي قارون وكبريائه
٥٣٨	٣– محل الجزاء ومقداره والعبرة من قصة هارون
0 2 7	قصص النبي ﷺ وأصحابه مع قومه
00.	سورة العنكبوت
00.	تسميتها وموضوعها ومناسبتها لما قبلها
001	مشتملات السورة
004	اختبار الناس وجزاؤهم
077	صلابة المكلفين ومظاهر فتنة المؤمنين وتهديد الكافرين والمنافقين

الصفحة	الموضوع
٥٧٧	قصة نوح عليه السلام مع قومه
٥٨١	قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه
011	١ – الأدلة على الأصول الثلاثة – الوحدانية والرسالة والبعث
091	٢- جواب قوم إبراهيم له وإيمان لوط به وتعداد النعم عليه
٦	قصة لوط عليه السلام مع قومه
٦٠٩	قصص شعيب وهود وصالح وموسى عليهم السلام مع أقوامهم
717	قصة شعيب
711	قصة هود وصالح
715	قصة موسى
715	أنواع عقوبات الأقوام المكذبين
٦١٦	تشبيه حال عبدة الأصنام بحال العنكبوت
715	فائدة حلق السموات والأرض وتلاوة القرآن وإقامة الصلاة
775	فهرس الجزء التاسع عشر والعشرون

* * *